

पुस्तक-सूची

नम्बर	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	पृष्ठ-संख्या
१—प्रकरण-सूची	१	१	१
२—विषय-सूची	१	१७	१७
३—अनुवादक की भूमिका	१	९	९
४—मूल पुस्तक के प्रकाशक की भूमिका		१	१	१
५—हर्बर्ट स्पेन्सर का जीवन-चरित	१	११	११
६—पुस्तक का संक्षिप्त सारांश	१	१७	१७
७—पुस्तक का अनुवाद	१	३६६	३६६
			कुल जोड़	४२२

प्रकरणा-सूची

प्रकरण	विषय	पृष्ठ
पहला—संसार में कौनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है ...		१
दूसरा—मानसिक शिक्षा		११४
तीसरा—नैतिक शिक्षा		२०८
चौथा—शारीरिक शिक्षा		२८१

विषय-सूची

नम्बर	विषय	पृष्ठ
	पहला प्रकरण	
	(संसार में कौनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है)	
१—	कपड़े-लुत्ते की अपेक्षा सिंगार की प्रधानता ...	१
२—	मन से सम्यग्ध रखनेवाली बातों में भी ज्ञायदे का कम खयाल किया जाता है, दिखाव का अधिक ...	२
३—	स्त्रियों की शिक्षा में बाहरी दिखाव पर धार भी अधिक ध्यान दिया जाता है	५
४—	शिक्षा के सम्यग्ध में बाहरी दिखाव की प्रधानता के कारण... ..	७
५—	जुदा जुदा तरह की शिक्षा की योग्यता धार अयोग्यता के विषय में नासमझी	९
६—	परस्पर मुकाबला करके सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा को सबसे अधिक महत्त्व देने की ज़रूरत	११
७—	बिना बातों का जानना सबसे अधिक उपयोगी है ...	१४
८—	प्रत्येक प्रकार की शिक्षा की उपयोगिता की माप ...	१४
९—	जीवन को पूरे तौर पर सार्थक करने योग्य शिक्षा की ज़रूरत	१५
१०—	सब तरह की शिक्षाओं की उपयोगिता का निश्चय करने में विशेष सावधानता की ज़रूरत	१६
११—	सब तरह की शिक्षाओं की न्यूनधिक उपयोगिता का निश्चय करने में बड़नाहर्दा	१८
१२—	महत्त्व के अनुसार बड़े बड़े सांसारिक बातों के परीक्ष विभाग	१८
१३—	आत्म-रक्षा के हान की प्रधानता	१९

नम्बर	विषय	पृष्ठ
१४—	निज निर्वाह-सम्यन्ध ज्ञान को दूसरे दर्जे में रखने का कारण	२०
१५—	बाल-वधों के पालन, पोषण और शिक्षण से सम्यन्ध रखने-वाली बातें सामाजिक और राजकीय बातों से अधिक महत्त्व की हैं	२१
१६—	मनोरञ्जन से सम्यन्ध रखनेवाली बातों का दर्जा समाज को उन्नत करनेवाली बातों से कम है	२२
१७—	सांसारिक कामों के पाँच महा विभागों की पुनरुक्ति ...	२३
१८—	सब तरह की शिक्षाओं के नाम और दर्जे की पुनरावृत्ति और उनका परस्पर सम्यन्ध	२३
१९—	जड़रत का गुयाल रख कर जुदा जुदा तरह की शिक्षा की प्राप्ति में न्यूनाधिकता का विचार	२५
२०—	उपयोग और महत्त्व के अनुसार ज्ञान के तीन विभाग, उनके लक्षण और उदाहरण	२६
२१—	शिक्षा से दो लाभ—एक ज्ञान-लाभ, दूसरा उपदेश-लाभ	२७
२२—	प्रत्यक्ष आत्म-रक्षा की शिक्षा की प्रकृति, अर्थात् कुदरत, ने अपने ही हाथ में रक्खा है	२८
२३—	प्रत्यक्ष आत्म-रक्षा से सम्यन्ध रखनेवाले ज्ञान का एक और प्रकार	३०
२४—	आरोग्य-रक्षा करनेवाली स्वभाव-सिद्ध प्रवृत्तियों की परवा न करने से हानि	३१
२५—	शरीर-रक्षा के नियमों को न जानने से बीमारियों का होना और उनसे हानि	३२
२६—	बीमारी के कारण आधी उम्र का कम हो जाना, अतएव अकाल ही में शरीर का छूटना	३४
२७—	आरोग्य-रक्षा के नियमों की शिक्षा की जड़रत के कारण	३५
२८—	उपयोगी शिक्षा की अपेक्षा दिखाऊ शिक्षा का अधिक भावर करनेवाले आदमियों की अन्धी समझ	३६

नम्बर	विषय	पृष्ठ
२९—	उदर-निर्वाह से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा की ज़रूरत और उसके विषय में सब लोगों की एक राय ..	३७
३०—	सभ्य समाज के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले हर काम में वैज्ञानिक शिक्षा की ज़रूरत... ..	३८
३१—	उद्योग-धन्धे के कामों में मज्जुगणित जानने की ज़रूरत	३९
३२—	हमारे घनाने, रेल निकालने, जहाज़ चलाने और खेती तक करने में गणित-शास्त्र जानने की ज़रूरत ...	३९
३३—	इस बात के प्रमाण और उदाहरण कि प्रति दिन काम में जानेवाली चीज़ें यंत्र-विद्या ही की बदौलत मिलती हैं	४०
३४—	भाक्क, उष्णता, प्रकाश, विजली, चुम्बक आदि से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ-विज्ञान की बदौलत होनेवाली आश्चर्य-जनक बातें	४२
३५—	संकेतों उद्योग-धन्धों से रसायन-शास्त्र का आश्चर्य-कारक सम्बन्ध	४४
३६—	ज्योतिष शास्त्र का महत्त्व और उसमें होनेवाले लाभ ...	४५
३७—	उद्योग-धन्धे के कामों में भूगर्भ-विद्या से सहायता का मिलना	४६
३८—	प्राणि-विद्या का उद्योग-धन्धे के कामों से सम्बन्ध और उसके जानने से लाभ ।	४६
३९—	उद्योग-धन्धे के कामों से समाज-शास्त्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध और उससे होनेवाले हानि-लाभ का विचार ...	४८
४०—	वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान प्रायः हर आदमी के लिए ज़रूरी है, उसके न होने से बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ उठती पड़ती हैं	४९
४१—	भौतिकशास्त्र में वैज्ञानिक शिक्षा की और भी अधिक ज़रूरत	५१
४२—	मदरसे की दुर्दिन शिक्षा-प्रणाली, उनमें परमादेशात्मक वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव, पर निरर्थक ऊट-पटाग बाने की शिक्षा का आशङ्क्य	५२

नम्यर	विषय	पृष्ठ
४३—	वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में बाल-बच्चों के पालन, पोषण आदि की शिक्षा न देख कर भारी पुरातत्त्ववेत्ता इस अभाव का क्या कारण समझेंगे	५३
४४—	सन्तति के भरण-पोषण और विद्याभ्यास से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा का आश्चर्यजनक अभाव	५४
४५—	सन्तति की शरीर-रक्षा के सम्बन्ध में माँ-बाप की लापरवाही और उससे होनेवाले भयङ्कर परिणाम	५५
४६—	स्त्रियों को बच्चों के पालने पोसने से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा न मिलने से हानियाँ	५७
४७—	लड़कों की बुद्धि-विषयक शिक्षा की उचित रीति से माँ-बाप की अनभिज्ञता और उसके बुरे परिणाम	६१
४८—	शारीरिक, नैतिक और बुद्धि-विषयक शिक्षा में दोषों का होना और उनके दूर करने में माँ-बाप की बेपरवाही का नतीजा	६६
४९—	बाल-बच्चों के पालने पोसने के लिए जीवन-शास्त्र के स्थूल नियमों के जानने की ज़रूरत	६७
५०—	सार्वजनिक कामों की शिक्षा का नाममात्र के लिए मदरसों में प्रचार	६९
५१—	मदरसों में जो इतिहास की शिक्षा दी जाती है किसी काम की नहीं । वह व्यर्थ है, ज़रा भी उपयोगी नहीं	६९
५२—	इतिहास की पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, उनमें किस तरह की बातों का होना ज़रूरी है	७२
५३—	इतिहास की कुँजी विज्ञान है; बिना वैज्ञानिक ज्ञान के इतिहास का भी तादृश उपयोग नहीं हो सकता	७६
५४—	मनोरञ्जन और आनन्द-प्रमोद की योग्यता और ज़रूरत	७८
५५—	मनोरञ्जक कामों की और कामों से तुलना और उनका पारस्परिक महत्त्व	७९
५६—	वर्तमान शिक्षा-पद्धति के दोष	८०

नम्बर	विषय.	पृष्ठ
५७—	सृष्टि-सौन्दर्य और ललित-कलाओं से पूरे तौर पर मनो- रञ्जन होने के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत है ...	८२
५८—	प्रतिमा-निर्माण-विद्या के लिए मनुष्य शरीर की बनावट और यंत्र-शास्त्र का जानना ज़रूरी है ..	८४
५९—	चित्र-कला के लिए भी विज्ञान जानने की बड़ी ज़रूरत है	८५
६०—	सङ्गीत में भी विज्ञान काम आता है । वहाँ भी उसकी ज़रूरत है	८६
६१—	कविता में भी स्वाभाविक मनोविकारों से सम्बन्ध रखने- वाले विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता ...	८८
६२—	प्रत्येक कारीगर के लिए मनोविज्ञान के नियम जानने की ज़रूरत	८९
६३—	तज़रिबे से जाने गये कारीगरी के सिद्धान्तों की जड़ मनोविज्ञान है	९०
६४—	स्वाभाविक प्रतिमा और विज्ञान के मेल से ही कवि और कारिगर को पूरी पूरी कामयाबी होती है ...	९१
६५—	विज्ञान का ज्ञान जितना ही अधिक होगा कारीगरी भी उतनी ही अधिक अच्छी होगी और ध्यानन्द भी उतसे उतना ही अधिक मिलेगा ...	९१
६६—	विज्ञान कविता की जड़ ही नहीं, यह गुद भी एक विल- क्षण प्रकार की कविता है	९२
६७—	विज्ञान में विलक्षण सरसता है । बिना उसे जाने मनोरञ्जक कला-कौशलों से पूरा पूरा ध्यानन्द नहीं मिल सकता ...	९५
६८—	अन और बुद्धि पर हर तरह के ज्ञान का क्या असर होता है और उनकी अन्यसापेक्ष योग्यता बिजनी है ...	९६
६९—	भाषा-शिक्षा की अपेक्षा विज्ञान शिक्षा से स्मरण-शक्ति अधिक बढ़ती है	९८
७०—	वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा से स्मरण-शक्ति भी बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है	१००

नम्बर	विषय	पृष्ठ
७१—	विज्ञान-शिक्षा से विचार और विवेचना की भी शक्ति बढ़ती है। इससे भाषा की शिक्षा से उसका महत्त्व अधिक है	१०१
७२—	विज्ञान-शिक्षा से विचार-शक्ति भी बढ़ती है और आचरण भी सुधर जाता है	१०२
७३—	वैज्ञानिक शिक्षा से धर्म पर अधिक धृष्टा हो जाती है	१०४
७४—	विज्ञान के अभ्यास से आदमी अधार्मिक नहीं हो जाता; उसके अभ्यास से अधार्मिक हो जाता है	१०५
७५—	विज्ञान-विद्या से विश्वज्ञात वस्तुओं की कार्य-कारण-सम्बन्धी एकरूपता में पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है और उन वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाले प्राकृतिक नियम भी समझ में आने लगते हैं	१०६
७६—	विज्ञान इस बात को साबित करता है कि जगत् के आदि कारण (परमेश्वर) का ज्ञान होना मानवी बुद्धि के लिए असम्भव है	१०८
७७—	हर तरह की शिक्षा के लिए विज्ञान से बढ़ कर और कोई विषय नहीं	१०९
७८—	इस प्रकरण के शुरु में पूछे गये प्रश्न का उत्तर यह है कि—“संसार में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा विज्ञान है”	११०
७९—	विज्ञान की शिक्षा सबसे अधिक लाभदायक है; तिस पर भी लोगों का ध्यान उस तरफ बहुत ही कम है	१११
८०—	एक कहानी के द्वारा विज्ञान-विद्या की श्रेष्ठता और उस की अवहेलना का वर्णन	११३

दूसरा प्रकरण

(मानसिक शिक्षा)

१—	शिक्षा-प्रणाली का सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक माते से मिलान	११४
----	---	-----

संख्या	विषय	पृष्ठ
२—	वर्तमान समय में अनेक प्रकार की शिक्षा-पद्धतियों के पैदा होने का कारण ...	११८
३—	शिक्षा-पद्धति के विषय में जुदा जुदा रायों का होना गुरा नहीं । उन्हीं की मदद से सच्ची शिक्षा-प्रणाली मान्य होगी ...	१२०
४—	शिक्षा के नये और पुराने तरीकों में जो भेद है उसके विचार की जरूरत ...	१२२
५—	एक भूल के सुधरने में दूसरी भूल हो जाती है । शारीरिक और मानसिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी यही बात पाई जाती है ..	१२३
६—	तोते की तरह रहने से हानियाँ और इस नीति का धीरे धीरे परित्यक्त होना ..	१२४
७—	नियमों को सामने रख कर शिक्षा देना हानिकारी है । उपपत्ति-पूर्वक सिद्धान्त बतलाना ही शिक्षा की सच्ची नीति है ...	१२५
८—	बचपन में व्याकरण पढ़ाना हानिकारी है । इससे बच्चेों के कुछ धड़े होने पर यह पढ़ाया जाता है ..	१२७
९—	सब चीजों का ध्यान से देखने का महत्त्व और आलोचना-शक्ति को बढ़ाने की जरूरत	१२८
१०—	सब चीजों का प्रत्यक्ष दिखलाकर शिक्षा देने की नई नीति का प्रचार और उसके उदाहरण ...	१३०
११—	बच्चों को शिक्षा मनोरंजक मान्य होनी चाहिए, कष्टदायक नहीं । यही प्राकृतिक नियम है । इसका अनुसरण भी अब हो रहा है ...	१३१
१२—	शिक्षा का काम और तरीका मानसिक शक्तियों की वृद्धि के अनुसार होना चाहिए ..	१३४
१३—	एक सिद्धान्त के अनुसार मदरसे में जोड़ी बहुत शिक्षा दी भी जाती है । यह बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं माना गया ...	१३५

संख्या	विषय	पृष्ठ
१४—	जिन नियमों के अनुसार पनस्पतियों और प्राणियों का शरीर-पोषण होता है उन्हीं के अनुसार मनुष्यों का मानसिक पोषण भी होता है	१३८
१५—	पेस्टलोजी की शिक्षा-पद्धति में सफलता न देने का कारण योग्य शिक्षकों का अभाव है	१४२
१६—	पेस्टलोजी के सिद्धान्तों में भूल नहीं, भूल है उन सिद्धान्तों के व्यवहार की रीति में	१४४
१७—	पेस्टलोजी के सिद्धान्तों और उनके आधार मान कर प्रचलित की गई शिक्षा प्रणाली में अन्तर है	१४७
१८—	सरल बातें पहले सिखला कर तब कठिन बातें सिखलानी चाहिए	१४८
१९—	बच्चों को पहले मोटी मोटी अनिश्चित बातें सिखला कर निश्चित और धार्मिक बातें सिखलानी चाहिए	१४९
२०—	प्राथमिक शिक्षा में, विशेष बातें सीख चुकने पर, साधारण बातें विद्यार्थियों को सिखलाई जायें	१५१
२१—	जिस क्रम और जिस रीति में मनुष्य-जाति ने शिक्षा पाई है उसी क्रम और उसी रीति से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए	१५३
२२—	प्रत्येक विषय की शिक्षा में मोटी मोटी व्यावहारिक बातें पहले सिखलाई जायें, धार्मिक शारीरिक बातें पीछे	१५५
२३—	जहाँ तक सम्भव हो बच्चों को अपनी युक्ति की उन्नति आपही करने के लिए उत्साहित करना चाहिए	१५७
२४—	अच्छी शिक्षा-पद्धति की कसौटी यह है कि उससे बच्चों को आनन्द और मनोरञ्जन हो	१५९
२५—	शिक्षा-सम्बन्धी नियमों का व्यावहारिक विचार	१६२
२६—	बच्चों की शिक्षा गोद से ही शुरू होनी चाहिए	१६२
२७—	मिश्रित बातों का ज्ञान अमिश्रित बातों के ज्ञान के पीछे होता है	१६४
२८—	प्रत्यक्ष चीजों को दिखलाकर शिक्षा देना ही प्राकृतिक	१६६
...

संख्या	विषय	पृष्ठ
२९—	पदार्थ-पाठ में घांरा अधिक चीजें शामिल कर लेना चाहिए घांरा अधिक समय नरु उन्हें अन्यरु दिखला कर शिक्षा जारी रखना चाहिए	१७२
३०—	घांराओं के अन्यरु दिग्गकर शिक्षा देने की रीति के विषय में लोगों के प्रयोगकर विचार घांरा उनका रखडन	१७४
३१—	मानसिक शिक्षा के लिए निरु बनाना सीखने की जरूरत	१७७
३२—	बच्चों के चित्र र्खाना सिखलाने की रीति	१७८
३३—	चित्र-विद्या की वर्तमान प्रणाली घांरा उसके दोष	१८१
३४—	चित्रकला सिखलाने के प्रारंभिक नियम	१८४
३५—	ज्यामिति-शास्त्र की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए पाइज साहब की बतलाई हुई रीति	१८६
३६—	पाइज साहब की रीति में चित्रकला सिखलाने की सिफारिश घांरा उससे होनेवाले फायदे ...	१८८
३७—	ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा देने की रीति	१९०
३८—	ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा के मनोरंजक घांरा सुख-पाठ्य बनाने के विषय में अध्यापक टिंडल की राय	१९३
३९—	ज्यामिति-शास्त्र की प्रयोगात्मक शिक्षा के बहुत वर्षों तक जारी रखना चाहिए घांरा कम कम से कठिन आकृ- तियों का बनाना सिखलाना चाहिए	१९६
४०—	ज्यामिति की प्रयोगात्मक शिक्षा के बाद शास्त्रीय शिक्षा दानी चाहिए	१९७
४१—	पूरांक काने' साधारण नियमों के अनुसार निर्दिष्ट की गई शिक्षा-प्रणाली के उदाहरण मात्र हैं	१९८
४२—	शिक्षा के उन दो महत्त्व-पूर्ण नियमों पर विचार, जिनकी सबसे अधिक अवहेलना होती है	१९९
४३—	घांपही आप बुद्धि के बढ़ानेवाली शिक्षा से घांरा और लाभ	२००

नम्बर	विषय	पृष्ठ
४४—	शिक्षा-पद्धति को मनोरञ्जक और आनन्ददायक बनाने से लाभ	२०२
४५—	सुखकर शिक्षा से नैतिक लाभ	२०४
४६—	उल्लिखित शिक्षा-पद्धति से एक और भी लाभ की सम्भावना	२०६

तीसरा प्रकरण

(नैतिक शिक्षा)

१—	वर्तमान शिक्षा-पद्धति के सबसे बड़े दोष की तरफ लोगों की दृष्टि का न जाना	२०८
२—	बच्चों के पालन-पोषण और नैतिक शिक्षण की शोचनीय अवस्था	२१०
३—	रिचर-साहब-कृत नैतिक शिक्षा सम्बन्धी दुरवस्था की आलोचना	२११
४—	जितने सुधार हैं सब धीरे ही धीरे होते हैं	२१३
५—	लार्ड पामस्टन और कवि इयली आदि के मतों से प्रति-कूलता	२१३
६—	अपनी अपनी उद्योग-सिद्धि के विषय में निःस्वीम श्रद्धा का होना भी अच्छा है	२१४
७—	बच्चों की नैतिक शिक्षा के विषय में माँ-बाप की असावधानता	२१५
८—	समाज की स्थिति के अनुसारही नैतिक शिक्षा होती है	२१८
९—	प्रशस्त विषय में की गई एक शङ्का का समाधान	२२०
१०—	एक और शङ्का और उसका समाधान	२२१
११—	नैतिक शिक्षा के सश्रेष्ठ उद्देश और सश्रेष्ठ तरीक़ों का विचार	२२३
१२—	शारीरिक व्यापारों को अपने क़ाबू में रखने की स्वाभाविक शिक्षा	२२३
१३—	शारीरिक काम भी सत् और असत् कहे जाने चाहिए	२२४

नम्बर	विषय	पृष्ठ
१४—	दारीरिक अपराध करने से आदमी को स्वाभाविक दण्ड भोगने पड़ने हैं	२२५
१५—	जैसा अपराध वैसा दण्ड—छोटे के लिए थोड़ा और बड़े के लिए बहुत... ..	२२६
१६—	स्वाभाविक दण्ड चञ्चल, निश्चित और प्रत्यक्ष होते हैं	२२६
१७—	प्राकृतिक शिक्षा का प्रकार छोटे बड़े सब के लिए एक सा है	२२७
१८—	जो शिक्षा प्रकाली व्यवस्था में प्रौढ वय में काम देती है वहीं इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच की व्यवस्था में भी काम देती है	२३०
१९—	इन विषय में एक आशेष का उत्तर	२३१
२०—	परिचर्तनशील समाज में शिक्षा प्रकाली का समाज की स्थिति के अनुसार न होना	२३२
२१—	प्राकृतिक शिक्षा का एक उदाहरण	२३३
२२—	प्राकृतिक शिक्षा का दूसरा उदाहरण ...	२३५
२३—	प्राकृतिक शिक्षा का तीसरा उदाहरण ..	२३६
२४—	प्राथम्य दण्डों की अपेक्षा स्वाभाविक दण्डों से होनेवाले लाभों की वृष्टता ..	२३८
२५—	प्राकृतिक नीति से दी गई शिक्षा से पटला लाभ ..	२३८
२६—	प्राकृतिक शिक्षा से दूसरा लाभ ..	२४०
२७—	प्राकृतिक शिक्षा से तीसरा लाभ ...	२४२
२८—	प्राकृतिक शिक्षा से चौथा लाभ ...	२४४
२९—	पूर्वोक्त लाभवस्तुएँ का सारांश ..	२४५
३०—	बड़े बड़े अपराधों के विषय में कुछ प्रश्न ...	२४६
३१—	प्राकृतिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं के उदाहरण ..	२४७
३२—	बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करने से लाभ ..	२४९
३३—	प्राकृतिक शिक्षा से प्रौढ वय में सम्बन्ध में लाभ-लाभ की वृष्टता	२५०

नम्बर	विषय	पृष्ठ
५१—	अपना शासन चाप करने के लिए बचपन ही से भले बुरे परिणामों के तजखिबे की ज़रूरत	२७४
५२—	लड़कों में हठ और स्वेच्छाचार स्वाधीनता के चंकुर हैं	२७६
५३—	उत्तम शिक्षा-पद्धति के लिए अध्ययन, कल्पना-चातुर्य, शान्ति और आत्मनिग्रह की ज़रूरत	२७७
५४—	यह शिक्षा-पद्धति माँ-बाप और सन्तान दोनों के लिए मङ्गल-जनक है .. .	२७९

चौथा प्रकरण

(शारीरिक शिक्षा)

१—	जानघरों के पालने, उन्हें सघाने या उनकी वंश-वृद्धि करने का अधिकांश आदमियों को शौक होता है ...	२८१
२—	अपने बच्चों के जाने पीने इत्यादि की देखभाल करना प्रायः लोग पुरुषत्व में बड़ा लगाना समझते हैं ...	२८२
३—	जानघरों के पालन-पोषण में वेहद धाय और अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण में वेहद बेपरवाही ...	२८४
४—	जीवन-निर्वाह के कामों में मंहनत बढ़ती जाती है। उसे सह सकने के लिए मुहद शरीर की ज़रूरत ...	२८५
५—	शारीरिक शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान अब कुछ कुछ जाने लगा है	२८६
६—	लड़कों की शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनु-सार होनी चाहिए	२८७
७—	संसार की कोई ब्यक्ति एकसी नहीं रहती। उसमें हमेशा चढ़ाव-उतार लगा रहता है	२८८
८—	अधिक धा जाने की अपेक्षा भूखे रहना विशेष हानिकारी है	२९०
९—	भूख भर घाने से हानि नहीं। घाने के विषय में पशु, पक्षी, मनुष्य—बाल, वृद्ध. युवा—सबकी मार्गदर्शक छुपा है	२९१

नम्बर	विषय	पृष्ठ
१०—	खाने पीने में बच्चों की शक्ति शरीर बनने में हानिगर्ह ...	२९१
११—	भोजन का परिमाण निश्चित नहीं किया जा सकता । उमरती सभी माय बच्चों की श्रुति है ...	२९५
१२—	बच्चों को हलका पौष्टिक भोजन देने की शक्ति लोगों की प्रकृति के कारण	२९७
१३—	सिर्फ बहुत छोटे बच्चों के लिए मात्र उपयोगी खुराक नहीं	२९८
१४—	बड़े आदमियों की अपेक्षा बच्चों को खुराक की अधिक ज़रूरत रहती है	३००
१५—	बच्चों को हलका भोजन अधिक परिमाण में देना चाहिए या पौष्टिक भोजन थोड़े परिमाण में ...	३०२
१६—	बच्चों को पौष्टिक, पर जल्द हजम होनेवाला, खाना गिलाना चाहिए	३०३
१७—	पानस्पतिक पदार्थ खानेवालों की अपेक्षा मांस खानेवालों के लड़के अधिक सशक्त और युद्धिमान् होने हैं ...	३०४
१८—	परिधम करने की शक्ति भोजन की पौष्टिकता पर अव- लम्बित रहती है	३०५
१९—	पौष्टिक खुराक खानेवाले जानवर घास पात खानेवाले जानवरों से अधिक खुस्त और बालाक होते हैं ...	३०५
२०—	यह भेद शरीर-रचना के कारण नहीं, पौष्टिक या अपौ- ष्टिक खुराक के कारण है	३०६
२१—	जानवरों की खुराक जितनी अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही अधिक मेहनत वे कर सकते हैं ...	३०७
२२—	मांस न खानेवाले आदमियों की शारीरिक और मानसिक, दोनों, शक्तियों में क्षीयता आ जाती है	३०९
२३—	पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि लड़कों के लिए पौष्टिक भोजन की बड़ी ज़रूरत है	३१०
२४—	बच्चों के खाने में फेरफार न करते रहना बहुत बड़ी भूल है	३११
२५—	खाने की चीज़ों में हमेशा फेरफार करते रहना चाहिए...	३११
२६—	खाना खाते समय कई तरह की चीज़ें खाने की ज़रूरत	३१२

नम्बर	विषय	पृष्ठ
२७—	बच्चों के श्वाने में अदल बदल करने और हर दफे कई तरह की चीजें गिलाने की तकलीफ मुश्किल से उठानी चाहिए	३१३
२८—	भोजन-मन्त्रों तीन मिश्रान्त	३१३
२९—	मनोवृत्तियों को दबाना न चाहिए । सारे मानसिक और शारीरिक व्यापार उनके अनुकूल करने चाहिए	३१५
३०—	गरमी और सर्दी का ख्याल रख कर बच्चों को यथेष्ट कपड़े न पहनाने से जरूर हानि होती है .	३१६
३१—	गरमी में बदन खुला रखने में मनुष्य का क्रोध जरूर छोटा हो जाता है	३१८
३२—	विज्ञान हम श्वान का प्रमाण है कि शरीर में अधिक गरमी निकलने ही से आदमी ठिगना हो जाता है .	३१९
३३—	शरीर को गरम रखने के लिए कपड़े-लत्ते भी एक चंदा में अन्न ही का काम देते हैं	३१९
३४—	बड़े आदमियों की अपेक्षा लड़कों की गरमी पैदा करने-वाली चीजें दूनी श्वानी चाहिए...	३२०
३५—	बच्चों को यथेष्ट कपड़ा न पहनाने से उनकी बाढ़ या शरीर की बनावट को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती	३२१
३६—	बच्चों को कपड़े-लत्ते पहनाने के विषय में डाक़र कोश्वी की राय	३२२
३७—	बच्चों के कपड़ों के विषय में मूर्खता-बश फ्रांसवालों की नक़ल की जाती है । इससे बच्चों को अनेक आपदायें भोगनी पड़ती हैं ..	३२३
३८—	कपड़ों के विषय में चार बातों का ख्याल ...	३२५
३९—	लड़कों के शारीरिक व्यायाम की तरफ़ लोगों का ध्यान पहले ही जा चुका है ...	३२६
४०—	लड़कियों के लिए शारीरिक-वर्धक व्यायाम का अभाव ...	३२६
४१—	हथिम उपायों से स्त्रियों को अशक्त, सुकुमार और डर-पोक बनाना बहुत बुरा है	३२८

नम्बर	विषय	पृष्ठ
४२—	लड़कों की तरह लड़कियों को उछल-कूद के खेल खेलने देने से लड़कियों के बड़ी होने पर उनकी शालीनता में बाधा नहीं आ सकती	३२९
४३—	“जिमनास्टिक” की अपेक्षा स्वामांचिक खेल-कूद से बहुत अधिक लाभ होता है	३३१
४४—	खेल कूद की बराबरी “जिमनास्टिक” नहीं कर सकती । खेल-कूद को रोकना मानों शरीर-वृद्धि के लिए ईश्वर-दत्त साधनों को रोकना है	३३३
४५—	हम लोग अपने पूर्वजों की अपेक्षा कम शक्ति रखते हैं और और हमारी सन्तति में हमसे भी अधिक अशक्त होने के लक्षण देख पड़ते हैं	३३४
४६—	शरीर-सम्बन्धी दोषों के कारणों में से मानसिक धम की अधिकता प्रधान कारण है	३३६
४७—	बहुत अधिक मेहनत करने से पिता की शरीर-प्रकृति बिगड़ जाती है । इससे उसकी सन्तति भी अशक्त होती है	३३७
४८—	शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से हानियाँ	३३८
४९—	शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से होनेवाली हृदय हानियों की अपेक्षा अहृदय हानियाँ अधिक होती हैं	३४०
५०—	इंगलिस्तान की लड़कियों के मदरसों की व्यवस्था की तफ़्तील और उसके मयज़ूर परिणाम	३४१
५१—	एक मुदरिसों के मदरसे का और भी घुरा शिक्षा-क्रम .	३४२
५२—	पूर्वोक्त मदरसे के विद्यार्थियों को होनेवाली घमांरियाँ	३४४
५३—	यह इस मदरसे के अधिकारियों की निर्दयता अथवा दोष-जनक भूर्गता का प्रमाण है	३४४
५४—	शिक्षा-पद्धति को विशेष कठोर करने की तरफ़ लोगों की प्रवृत्ति का प्रमाण	३४५
५५—	बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से बचपन में भी हानि होती है और जवानों में भी	३४५

नम्बर	विषय	पृष्ठ
५६—	शक्ति के गुर्च का हिसाब रखने में प्रकृति बड़ी प्रवीण है । एक काम में अधिक शक्ति गुर्च करने से दूसरे काम में गुर्च होनेवाली शक्ति बह ज़रूर उतनी घटा देती है ...	३४७
५७—	दिमागी मेहनत कुछ अधिक होने के नतीजे ..	३४९
५८—	अधिक दिमागी मेहनत से अधिक हानि, घोर, विकास और बाढ़ का पारस्परिक विरोध	३५०
५९—	दिमाग से अधिक काम लेने से शरीर पर होनेवाले भय- ङ्कर परिणाम	३५२
६०—	बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से होनेवाले शारीरिक विकार	३५५
६१—	लड़कों से बहुत सी घाने मारफूट कर याद कराने से वे जल्द भूल जाती हैं । यही नहीं, हम तरह की दिक्षा से घोर भी घानेक हानियाँ होता हैं ...	३५६
६२—	वर्तमान दिक्षा-पद्धति से शिष्यों को जो हानि पहुँचती है वह घोर भी भयङ्कर है ...	३६०
६३—	वर्तमान दिक्षा प्रणाली के चार दोष घोर जीवनी शक्ति के गुर्च का हिसाब ...	३६३
६४—	शारीरिक दिक्षा को तुच्छ समझने घोर मानसिक दिक्षा को इतना महत्व देने का कारण हमारी वर्तमान सामाजिक उन्नति है	३६४
६५—	पारोप्य-रक्षा मनुष्य का कर्त्तव्य है । जब लोग हम कर्त्तव्य को समझने लगेंगे तभी वहाँ के शरीर-सुख की तरफ़ वे सच्ची तरह ध्यान देंगे	३६५

भूमिका ।

रप के तत्त्वज्ञानियों में महा-दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर का स्थान सबसे ऊँचा है। बड़े बड़े विद्वानों तक न आपको पाश्चात्य दार्शनिकों का शिरोमणि माना है। यह पुस्तक आपही की “यजुक्शन” (Education) नामक अँगरेज़ी-पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है।

शिक्षा की जैसी विस्मृत और विद्वत्तापूर्ण मीमांसा इस पुस्तक में स्पेन्सर ने की है वैसी आज तक और किसी ने नहीं की। शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों में यह पुस्तक अद्वितीय है। स्पेन्सर की पुस्तकों में से जितना प्रचार इस पुस्तक का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ। योरप और पशिया की अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद हो गये हैं और होते जा रहे हैं। अमेरिका में तो इस पुस्तक का बहुत ही अधिक आदर हुआ है। आज तक इसकी लाखों कॉपियाँ छपकर बिक चुकी हैं और बराबर बिक रही हैं। स्पेन्सर ने इस पुस्तक में वैसी योग्यता से शिक्षा की मीमांसा की है और ऐसे अद्युडनीय प्रमाणों से अपने कथन को सिद्ध किया है कि उसके सिद्धान्तों को मानने में प्रायः किसी को भी “किन्तु”, “परन्तु” करने की जगह नहीं रह गई। स्पेन्सर के सिद्धान्तों के प्रायः सर्वोद को मान्य समझ कर अँगरेज़ों ने अपने देश में अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आरम्भ कर दिया है और जैसे जैसे सुभीता होता जाता है वैसे वैसे वे यथासमय बराबर परिवर्तन करने चले जा रहे हैं। इतनेही से इस पुस्तक की योग्यता और उपयोगिता अच्छी तरह समझ में आ सकती है। शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध में हर्गल्ट के मुकाबले में बेचारा भारतवर्ष कोई चीज़ ही नहीं। इस देश में तो शिक्षा की चड़ोड़ी होन दसा है। अतएव हम लोगों के लिए तो स्पेन्सर के शिक्षा-विषयक सिद्धान्तों के जानने और तदनुसार व्यवहार करने की बहुतही अधिक आवश्यकता है। बालक, युवा और वृद्ध, सबके

लिए, यह पुस्तक एकसी उपयोगी है। स्पेन्सर ने इस बात को समझा सिद्ध कर दिखाया है कि अपनी सन्तति का जीवन सार्थक करना यद्यपि उसे घामरग महादुर्दमनीय आपदाओं में फँसना सर्वथा माता-पिता के हाथ में है। इससे यदि पैरों के लिए नहीं तो बाल बच्चेदार मनुष्यों के लिए तो यह परमावश्यक है कि वे स्पेन्सर की मीमांसा को विचारपूर्वक पढ़ें और प्राणों से भी प्यारी अपनी सन्तति की शिक्षा का सुप्रग्रन्थ करके अपने विनृत्यधर्म का पालन करें। सन्तान के अच्छी तरह पालन, पोषण और शिक्षण की योग्यता न रख कर जो लोग पिता के पद के अधिकारी बनते हैं वे ईश्वर की दृष्टि में अपने को अपराधी बनाने हैं। पुत्र उत्पन्न करके उसकी शिक्षा में अयहेलना करना, और अपनी अयोग्यता यद्यपि मूर्खता के कारण उसके जीवन को हमेशा के लिए कण्टकमय बनाना, बहुत बड़ा पाप है। इस और पातक—इस कर्त्तव्यहीनता के महा अनर्थकारी परिणाम—से बचने की जिन्हें कुछ भी इच्छा हो उनका यह परम धर्म है कि वे स्पेन्सर साहब की पुस्तक को ध्यान से पढ़ कर अपनी सन्तति के कल्याण का तन मन धन से उपाय करें। जो मनुष्य अपनी सन्तति के जीवन को यथाशक्ति सार्थक करने की योग्यता नहीं रखते, यद्यपि जान बूझ कर उस तरफ ध्यान नहीं देते, उनको पिता बनने का अधिकार नहीं, उनको पुत्रोत्पादन करने का अधिकार नहीं, उनको विवाह करने का अधिकार नहीं। जितने विद्यार्थी मद्रासों, स्कूलों और कालेजों में शिक्षा पा रहे हैं वे सब एक न एक दिन पिता के पद पर अवश्य आकृष्ट होंगे। अतएव गुण और जरूरतों को नहीं, इन छोटे बड़े सब उम्र के विद्यार्थियों को भी धारिप कि वे स्पेन्सर साहब की शिक्षा से लाभ उठाने का जी जान से प्रयत्न करें।

स्पेन्सर ने शिक्षा की जो मीमांसा इस पुस्तक में की है उसके किसी किसी अंश का सम्बन्ध पाश्चात्य देशों की सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के अनुकूल है। ऐसे अंशों को छोड़ कर और सब अंश सब देशों के लिए समान उपयोगी हैं। पुस्तककर्त्ता ने शिक्षा का जो नामना इस पुस्तक में दिखाया है वह सर्वोत्कृष्ट नामना है। उच्च कोटि की शिक्षा के लोको धारिप, इसका एक सजीव चित्र सा हमने खींच दिया है। हिन्दुत्वान के समान धर्ममत, परम्पराओं, धर्ममन्त्रों और शिक्षा परम्परा के

लिप स्पेन्सर के नमूने की शिक्षा का एक दम अनुसरण करना बिल्कुल ही असम्भव है । उसके सिद्धान्तों को पढ़ कर तत्काल उनके अनुसार व्यवहार नहीं हो सकता । परन्तु शिक्षा के परमोपयोगी नमूने का जान लेना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है । यदि यह बात मालूम हो जायगी कि सबसे अच्छी शिक्षा कैसी होनी चाहिये तो क्रम क्रम से तदनुकूल व्यवहार करने का द्वार तो उन्मुक्त हो जायगा । अधिक को अपने गन्तव्य स्थान की दिशा और उसका मार्ग मालूम हो जाने से उस तक पहुँचने में बहुत सुभीता होता है । जिसे यही नहीं मालूम कि हमें कहाँ और किस मार्ग से जाना है वह, सम्भव है, कभी अपने अभीष्ट स्थान को न पहुँच सके । और यदि पहुँचे भी तो, मार्ग में अनेक कष्ट उठाने के बाद, देर से पहुँचे ।

स्पेन्सर में विषय-प्रतिपादन करने की शक्ति बहुत ही अद्भुत थी । जिस विषय की विवेचना उसने आरम्भ की है उसकी पराकाष्ठा कर दी है । जगह जगह पर उसने प्राकृतिक नियमों की दुहाई दी है । जितने नैसर्गिक नियम हैं, सब मानों प्रत्यक्ष परमेश्वर के बनाये हुए क़ानून हैं । उनकी पाबन्दी करना मानों परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है, और परमेश्वर की आज्ञायें कभी अनुचित और अनिष्टकारी नहीं हो सकतीं । अतएव स्पेन्सर ने यथासम्भव इन्हीं आज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह की है । प्राकृतिक नियम तोड़ने पर प्राकृतिक ही सज़ा देने, प्राकृतिक मनोधिकारों की तत्काल सृष्टि करने, भूख और व्यास आदि के रूप में प्राकृतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने, जो प्राकृतिक शक्ति जितना काम कर सकती है उससे अधिक काम उससे न लेने, का स्पेन्सर ने बार बार विधान किया है । उस के प्रायः सभी सिद्धान्तों का आधार प्राकृतिक नियमों ही पर अवलम्बित है । इसी से उसके उपदेश इतने मर्मस्पर्शी हैं, इसीसे उसके निश्चय इतने अप्रण्डनीय हैं । जितने नैसर्गिक व्यापार हैं सब कार्य-कारण-भावों से नियमित हैं । इस बात को स्पेन्सर ने बड़ी सूक्ष्मी से समझाया है । इस बात को समझ लेने से मनुष्य में उद्योगशीलता और समाधान-वृत्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती । कार्य-कारण-भाव का ज्ञान होने से मनुष्य के ध्यान में यह बात भी आ जाती है कि प्रत्येक विषय के सुधार का उसके कार्य-कारण से क्या सम्बन्ध है । और इस सम्बन्ध का समझ लेना मानों सुधार के सच्चे तरीक़े को ढूँढ़ निकालना है ।

स्पेन्सर की विषय-विवेचना से एक घोर भी बहुत ही उपयोगी बात की शिक्षा मिलती है। यह यह है कि मनुष्य को प्रत्येक चीज़ परिधम करके प्राप्त करना चाहिए और स्वामाविक शक्तियों का विकास, बिना औरों की मदद के, मनुष्यों को यथासम्भव खुद ही करना चाहिए। स्पेन्सर का यह सिद्धान्त बहुत ही उपयोगी है। यदि इस बात को सब लोग मान लें और परिधमपूर्वक सब चीज़ों की प्राप्ति का खुद ही प्रयत्न करें, और खुद ही अपनी ईश्वरदत्त शक्तियों को विकसित करें, तो देश की उन्नति होने में कुछ भी देर न लगे।

बच्चों के मानसिक और नैतिक शिक्षण के विषय में स्पेन्सर के विचार बड़े ही उदात्त और श्रेष्ठ हैं। अपने बच्चों के मानसिक और नैतिक शिक्षण के लिए माता-पिता को जिन शास्त्रों, जिन नियमों, या जिन बातों का जानना ज़रूरी है उनको जान कर यदि वे तदनुकूल व्यवहार करने लगे तो कुछ ही दिनों में भावी सन्नति की मानसिक और नैतिक अवस्था उन्नत हो जाय। और, मानसिक तथा नैतिक उन्नति का समाज पर जो असर पड़ता है यह बहुत ही मङ्गलकारक होता है। अतएव इन विषयों में भी स्पेन्सर के सिद्धान्तों का अनुसरण करने से हमारे समाज और हमारे देश के कल्याण की बहुत कुछ आशा है।

व्यापार-धन्यता करके यथेष्ट धन-सम्पादन का जो मार्ग स्पेन्सर ने बतलाया है यह और भी अधिक महत्त्व-पूर्ण है। क्योंकि, इस समय, इस विषय में, हमारे देश की दशा अत्यन्त हीन हो रही है। हम लोगों को पेट भर खाने तक की नहीं मिलता। इस अवस्था में, सामाजिक या राजनैतिक विषयों की उन्नति होना प्रायः असम्भव है। जो भूखा है वह समाज का क्या सुधार करेगा ? उससे राजनैतिक विषयों की उन्नति की आशा रखना केवल दुराशा है। इस लिए हम लोगों को उदरपूर्ति के लिए पहले प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में हमारा एक मात्र प्राता विज्ञान है। वैज्ञानिक शिक्षा को स्पेन्सर ने हमें लिए प्रधानता दी है और सब तरह की शिक्षाओं में इसी की सबसे अधिक उपयोगी बतलाया है। इस शिक्षा की ओर ध्यान देना प्रत्येक भारतवर्षवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए।

शारीरिक शिक्षा की दुर्दशा का जो वर्णन स्पेन्सर ने किया है यह बड़ी

ही हृदयविदारी है । उसने, इस विषय में, जो कुछ लिखा है उसका सम्बन्ध विलायत से है । इस देश में तो विद्यार्थियों की शारीरिक दुर्दशा का अन्त ही नहीं । उसके न्याय से स्पेन्सर की बतलाई हुई दुर्गतियों को सोच कर पढ़नेवाले को रोमांच होता है । व्यायाम का बहुत कुछ अभ्यास, अपरिपक्व वय में सोलह सोलह घंटे मानसिक मेहनत करके परीक्षाओं का पास करना, पाँच छः वर्ष के होते ही छोटे छोटे बच्चों का मदरसे जाना—शारिरारोग्य का एक दम ही नाश कर डालना है । वर्तमान शिक्षा के भयङ्कर परिणामों को सोच कर बदन थर थर कांपने लगता है । इस निर्दय शिक्षा-प्रणाली की बदौलत कितने ही सुकुमार बालक अकाल ही में मौत के मुँह में चले जाते हैं । जो बच जाते हैं वे जन्मरोगी हो जाते हैं और अपने शारीरिक रोगों और व्यङ्गों से अपनी सन्तानों का भी जीवन कष्टकर्म बनाने के कारण होते हैं । स्पेन्सर ने इन बातों का बहुत ही भयानक चित्र खींचा है । उसे पढ़ कर हम लोग वर्तमान कठोर शिक्षा-प्रणाली की हानियों से बहुत कुछ बच सकते हैं । यदि यह पुस्तक हमें उस समय पढ़ने को मिलती जिस समय हम विद्यार्थी थे, या उसके बाद जब हमने पहले ही पढ़ल शारीरिक व्यवहारों का जाल अपने गले में डाला था, तो हम अनेक दुस्सह व्याधियों से बच जाते । पाठक, विश्वास कीजिए, हम आपसे सर्वथा सच कह रहे हैं । इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं ।

इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में करने का निश्चय कर चुकने पर जब हमने मूल पुस्तक को ध्यान से पढ़ा तब हमें मात्स्य द्रुमा कि पुस्तक बहुत प्रिय है । अतएव उसका अनुवाद हिन्दी में करना सहज काम नहीं । हम पर हमने इस बात की योजना की कि इस देश की और भी किन्नी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है या नहीं । योजना का फल यह हुआ कि हमें संस्कृत, मराठी और उर्दू, इन तीन भाषाओं में इसके अनुवाद का पता लगा । इसका संस्कृत-अनुवाद किसी मदरासप्रान्त पासी सज्जन ने किया है । यह बंगलौर से प्रकाशित हुआ था । बहुत सम्भव है माहोनार गणनेमेंट की मदद से यह अनुवाद प्रकाशित हुआ हो । पर यह अनुवाद हमें ममिष्ठ मका । प्रकाशकों ने हमारे पत्र के उत्तर में लिखा कि संस्कृत-अनुवाद की मय कार्यवाही बिक गई । इसका मराठी अनुवाद धांगुन बागुदेव गणेश गदप्रबुद्ध ने किया है और बात तक इतने

कई संस्करण छप कर बिक चुके हैं। पूना में “दक्षिण प्राइज कमिटी” नाम की एक सभा है। यह उत्तमोत्तम ग्रन्थों के लेखकों को पुरस्कार देती है। उसकी बँदालन आज तक अनेक उपयोगी पुस्तकें मराठी में प्रकाशित हो चुकी हैं और अब भी प्रकाशित होती जाती हैं। यह मराठी-अनुवाद इस सभा का पसन्द किया हुआ है। सहस्रयुद्धे महाशय को इसके लिए दक्षिणा भी मिली है। इसे उन्होंने कोई डेढ़ वर्ष के परिश्रम से समाप्त किया था। उर्दू-अनुवाद मौलवी शाह गुलामुलहसनी साहब पानीपती ने किया है। यह अनुवाद “चंजुमने-तरफ़ी-उर्दू” के प्रयत्न का फल है। १९०३ में इस चंजुमन ने कुछ किताबों के अनुवाद कराने के लिए एक विज्ञापन दिया और यह लिखा कि जो लोग इन किताबों का अनुवाद करना चाहें वे अपने अपने अनुवाद का नमूना भेजें। इन किताबों में स्पेन्सर की “शिक्षा” का भी नाम था। पाँच भादमियों ने इस पुस्तक के कुछ पृष्ठों का अनुवाद करके चंजुमन के पास भेजा। सब नमूनों की जाँच कई नामी नामी विद्वानों से करवाई गई। बहु-सम्मति से शाह साहब का अनुवाद सबसे अच्छा ठहरा। अतएव वही प्रकाशित किया गया। स्पेन्सर की इस पुस्तक के सम्बन्ध में चंजुमन ने अपनी धापिक रिपोर्ट में लिखा है:—

“यह किताब प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हर्बर्ट स्पेन्सर की रचना है। इसका नाम “शिक्षा” है। यह किताब इस रतवे की है कि यदि “चंजुमने-उर्दू” की तरफ़ से सिर्फ़ यही एक किताब तरजमा होकर प्रकाशित होती तो चंजुमन धन्यवाद की पात्र थी”।

जिस चंजुमन की यह राय है उसके समासद कितनेही प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान् हैं। अतएव, इस राय को पढ़ कर, पाठक इस पुस्तक की योग्यता और उपयोगिता का अन्दाज सहज ही में कर सकेंगे।

सहस्रयुद्धे महाशय ने अपने अनुवाद में शूब स्थानान्तरता से काम लिया है। इस बात को उन्होंने भूमिका में स्वीकार भी किया है। उन्होंने मनमनी काट छाँट की है। जो बात आपको इस देश की समाज-व्यवस्था के प्रति-कूल देख पड़े है उसे तो आपने छोड़ ही दिया है; किन्तु और भी आपने मनमानी छोड़ छोड़ की है। अनेक स्थलों में आपने नया मज़मून भी अपनी

तरफ से मिलाया है। उदाहरण के लिए, आपके अनुवाद के अन्तिम पृष्ठ पर जो मज़मून है वह बिलकुल ही नया है। विपरीत इसके, ग्राजह साहब ने स्पेन्सर के एक एक शब्द का अनुवाद किया है। कहीं बिन्दु-विसर्ग भी आपसे छूटने नहीं पाया। “चंद्रमने-नरकी-उर्दू” की आशा अनुवाद करने की थी, मूल पुस्तक का मतलब लिखने की नहीं। इसी से, आप कहते हैं, आपने ऐसा किया। इस पर भी आपका अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है। शाब्दिक अनुवाद होने पर भी मूल का मतलब समझने में बाधा नहीं आती। बड़े बड़े विद्वानों ने आपके अनुवाद की प्रशंसा की है। यह प्रशंसा सर्वथा यथार्थ है। यदि आप स्वतन्त्रतापूर्वक मूल पुस्तक का मतलब उर्दू में लिखने तो फिर क्या कहना था। ऐसा करने से सोने में सुगन्ध आजाती। अनुवाद और भी उत्तम होता। इस अनुवाद में हमें सिर्फ़ यही एक घुटि देख पड़ी कि मूल का भाव कहीं कहीं ठीक नहीं उतरा। उदाहरणार्थ—स्पेन्सर ने चाँचे प्रकरण के अन्त में बहुत अधिक मानसिक मेहनत करने के दुःखकारक परिणामों का वर्णन करते हुए लिखा है कि “बित बाहर परिश्रम के कारण भूख जाती रहती है। थोड़ा भी पैदल चलने से धकावट मालूम होती है। जीने पर चढ़ने से दम फूलने लगता है। हृष्टि अत्यन्त मन्द हो जाती है और बाढ़ मारी जाती है।” इस ग्रंथ का अनुवाद करने में ग्राजह साहब ने “Greatly impaired vision” का अर्थ किया है—“सङ्गत परेशान ग्राव नज़र आने”। यह ठीक नहीं मालूम होता। यहाँ पर स्पेन्सर का मतलब सिर्फ़ हृष्टि की कमज़ोरी से जान पड़ता है, बुरे बुरे स्वप्नों से नहीं। “Vision” का अर्थ “स्वप्न” भी हो सकता है, परन्तु यहाँ स्वप्नों से मतलब नहीं, सिर्फ़ हृष्टि की कमज़ोरी से है। परेशान ग्राव तो कभी कभी नीराग आदमियों को भी होते हैं। इसी तरह की और भी घुटियाँ इस अनुवाद में हैं। कुछ भी हाँ, इन दोनों अनुवादों से हमें बहुत सहायता मिली है। अतएव हम अनुवादक महाशयों के हृदय से कृतज्ञ हैं। कोई ९ महीने के सतत परिश्रम से हमारा यह हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ है।

हमने अपने अनुवाद में मूल की कोई बात नहीं छोड़ी। पर न तो हमने मूल के एक एक शब्द ही का अनुवाद किया है और न अपनी तरफ़ से कोई बात बढ़ाई ही है। स्पेन्सर के मतलब को हमने अपने शब्दों में लिखने की यथाशक्ति चेष्टा की है। परन्तु उसकी भाषा इतनी जटिल और बहुवचनार्थित

है कि उसका मतलब अच्छी तरह समझाने के लिए हमें बहुधा अनुवाद को पढ़ाविन करना पड़ा है। उसकी एक बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं पर हमें चार घातें कटनी पड़ी हैं। परन्तु कोई बिलकुल ही नई बात हमने अपनी तरफ से नहीं लिखी। हाँ, जहाँ पर स्पेन्सर ने ग्रीक, लैटिन आदि पुरानी भाषाओं की शिक्षा की अनुपयोगिता दिखलाई है वहाँ हमने 'संस्कृत' का भी नाम लिख दिया है। यदि हमने कुछ अधिक लिखा है, तो इतनाही। एक चाय जगह पर जहाँ हमें अपनी तरफ से कुछ कहना था वहाँ हमने अपने कथन को पादटीका में लिख दिया है।

पुस्तक के प्रत्येक प्रकरण में जितने पाराम्राफ़्स हैं सत्रहमें हमने नम्बर-चार अङ्क दे दिये हैं और प्रत्येक पाराम्राफ़ का सारांश ऊपर लिख दिया है। यह सारांश प्रत्येक पाराम्राफ़ के मतलब को थोड़े में जान लेने के लिए आर्ने का काम देता है। उसे पढ़ लेने से यह भट मालूम हो जाता है कि इस पाराम्राफ़ का विषय क्या है। पुस्तक के आरम्भ में प्रकरण-क्रम से सब पाराम्राफ़ों की नम्बरवार एक सूची दे दी गई है और प्रत्येक पाराम्राफ़ का सारांश भी उसके सामने लिख दिया गया है। इसके सिवा सारी पुस्तक का संक्षिप्त सारांश लिख कर अलग भी लगा दिया गया है। जिसे पूरी पुस्तक का अनुवाद पढ़ने के लिए समय नहीं, वह सिर्फ़ संक्षिप्त सारांश ही पढ़ कर स्पेन्सर के सिद्धान्तों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसे सारांश भी पढ़ने की फ़रसत नहीं वह सिर्फ़ विषय-सूची ही पढ़ कर यह जान सकता है कि इस पुस्तक में किन किन बातों का वर्णन है। इसके सिवा हर्बर्ट स्पेन्सर का जीवन-चरित और मूल अंगरेज़ी-पुस्तक के प्रकाशक की भूमिका का अनुवाद भी आरम्भ में लगा दिया गया है। कोई पुस्तक पढ़ने समय पढ़नेवाले के मन में पुस्तककर्त्ता का परिचय प्राप्त करने की इच्छा सहज ही उत्पन्न होती है। इसी लिए स्पेन्सर का संक्षिप्त चरित भी लिख कर इस पुस्तक के साथ प्रकाशित कर देना हमने मुनासिब समझा। मतलब यह कि शक्ति भर पुस्तक को उपयोगी बनाने में कोई कसर नहीं की गई।

इस अनुवाद में भाषा के सौन्दर्य पर हमने ध्यान नहीं दिया। सीधी सादी भाषा में ही मूल पुस्तक के मतलब को समझाने का हमने यत्न किया है। कहीं कहीं निराशय होकर हमें संस्कृत के कठिन शब्दों का भी प्रयोग

करना पड़ा है । पर उर्दू, पार्सी आदि भाषाओं के जो शब्द बोल चाल में आते हैं उनका प्रयोग भर सक करने में हमने श्रुति भी नहीं की । भाषा चाहे जैसी हो, पुस्तक का मनलघु समझ में आना चाहिए । मनलघु ही मुख्य है । भाषा-सौन्दर्य गौण बात है । अतएव, यदि, इस अनुवाद का पढ़ कर स्पेन्सर का मनलघु पाठकों की समझ में आ जाय तो हम इतनेही से अपने को कृतार्थ मानेंगे । स्पेन्सर बहुत बड़ा विद्वान् था । उसकी लेखनी में अद्भुत घोर आश्चर्य-कारिणी शक्ति थी । उसके विचार अत्यन्त गहन और गम्भीर हैं । जगह जगह पर उसने, इस पुस्तक में, धार्मिक विषयों का विचार किया है । अतएव हमें इस अनुवाद में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । इस बात को धरी लोग समझ सकेंगे जिनको कभी इस तरह की क्लिष्ट और गम्भीर-विवेचना-पूर्ण पुस्तक के अनुवाद करने का मौका आया होगा । स्पेन्सर के ग्रन्थों का अनुवाद करने की हममें यथेष्ट योग्यता नहीं । तथापि इस परमोपयोगी पुस्तक के अनुवाद से होनेवाले लाभ के प्वाल से हमने जो यह चापल्य किया है, आशा है, उसे विचार-शील पाठक क्षमा करेंगे ।

जुही, कानपुर,
८ अक्टूबर, १९०६ }

महावीरप्रसाद द्विवेदी

हर्वर्ट स्पेन्सर का जीवन-चरित ।

यह संसार प्रकृति और पुण्य का सीला-माल है । बिना इन दोनों का संयोग हुए संसार क्या, कुछ भी नहीं बन सकता । संसार में दृष्टादृष्ट जो कुछ है प्रकृति का खेल है, पर उस खेल का दिखानेवाला पुण्य है । प्रकृति का दूसरा नाम पदार्थ है और पुण्य का दूसरा नाम शक्ति । जिनने पदार्थ हैं-सबमें कोई न कोई शक्ति विद्यमान है । पानी से भाफ, भाफ से मेघ और मेघों से फिर पानी । गर्म से ठूठ, ठूठ से कपड़े और कपड़ों से फिर गर्म । धातु से वृक्ष, वृक्ष से फल, फूल से फल और फल से फिर धातु । इसी तरह संसार में उलट फेर लगा रहता है और प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त रहने वाली शक्ति-विशेष इसका कारण है । जयसे गृष्टि हुई तबसे प्रकृति-पुण्य का भँभट जो शुरू हुआ तो अब तक बराबर चला जा रहा है । यदि प्रकृति निर्बल और पुण्य प्रबल हो जाता है तो उसे विद्वान् लोग उत्क्रान्ति कहते हैं और उसकी विपरीत घटना को अपक्रान्ति कहते हैं । संसार में जिनने व्यापार हैं सब का कारण इस उत्क्रान्ति और अपक्रान्ति ही के आघात-विघात हैं । जिन नियमों—जिन सिद्धान्तों—के अनुसार यह सब होता है उनकी विवेचना करनेवालों का नाम तत्त्व-दर्शी हैं । ऐसे तत्त्व-दर्शियों के शिरोमणि हर्वर्ट स्पेन्सर का संक्षिप्त चरित सुनिष ।

हँगलैंड के डर्बी नामक शहर में २७ एप्रिल १८२० को स्पेन्सर का जन्म हुआ । उसका पिता वहाँ एक मदरसे में अध्यापक था और बच्चा पादरी था । धर्म अधिक था । स्कूल की नौकरी से जो आमदनी होती थी उससे काम न चलता था । इससे स्पेन्सर का पिता लड़कों के घर जा कर पढ़ाया करता था । इसमें अधिक मेहनत पड़ती थी, जिसका फल यह हुआ कि वह बीमार हो गया और मदरसे से उसे इस्तेफ़ा देना पड़ा । जब उसकी तबीयत कुछ अच्छी हुई तब उसने कलाबच्चू की डोरियाँ तैयार करने का एक कारख़ाना खोला । उसमें उसे नुक़सान हुआ । जिसने जन्म भर अध्ययन और अध्यापन किया उससे इस तरह के काम मला कैसे हो सकते थे ? घन्ट में कारख़ाना बन्द करना पड़ा । तब स्पेन्सर के पिता ने अपना एक

मदरसा अलग चोल लिया । हममें उसे कामयाबी हुई और घर का गृह्य अच्छी तरह चलने लगा ।

हर्बर्ट स्पेन्सर लड़कपन में बहुत कमजोर था । सात चाठ वर्ष की उम्र तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा लिया । उसकी कमजोरी दोग कर उसका पिता भी कुछ न कहना था । उसने अपने लड़के पर पढ़ने लिखने के लिए कभी दबाव नहीं डाला । हर्बर्ट को छोटी ही उम्र में विज्ञान का चसका लग गया था । यह दूर दूर तक घूमने निकल जाया करता था और तरह तरह के कीड़े, मकोड़े और पौधे लाकर घर पर जमा करता था । इसेही उस की विज्ञान-शिक्षा का प्रारम्भ समझिए । पिता इन बातों से अप्रसन्न न होता था । यह उलटा पुत्र को उत्साहित करता था । उसका कहना था कि जो बात तुम्हें अच्छी लगे वहीं करो । इसी से स्पेन्सर कीट-पतङ्गों के रूपान्तर और पौधों में होनेवाले फेरफार देखने ही में कई वर्ष तक लगा रहा ।

मिल की तरह स्पेन्सर ने भी किसी मदरसे में शिक्षा नहीं पाई । घर ही पर स्पेन्सर के पिता और चचा ने उसे शिक्षा दी । हाँ, कुछ दिन के लिए एक मदरसे में यह गया था । वहाँ उसकी ह्लास में १२ लड़के थे । वहाँ पाठ सुनाने का समय आने पर हर्बर्ट बेचारे को एक दम सब लड़कों के नीचे जाना पड़ता था । पर गणित इत्यादि वैज्ञानिक शिक्षा का समय आते ही यह सबसे ऊपर पहुँच जाता था । प्रायः प्रति दिन ऐसा ही होता था । स्पेन्सर का पिता अच्छा विद्वान् था, और चचा भी । इससे वे दोनों जब मिलते थे तब किसी न किसी गंभीर शास्त्रीय विषय की चर्चा ज़रूर करते थे । उनकी बातें स्पेन्सर ध्यान से सुनता था और उनसे बहुत फ़ायदा उठाता था । पुत्र की प्रवृत्ति वैज्ञानिक विषयों की ओर देख कर पिता ने उसे और भी अधिक उत्तेजना दी और अपने सारी विद्या-बुद्धि खर्च करके पुत्र के हृदय में शास्त्र के मोटे मोटे सिद्धान्त खचित कर दिये । इससे यह न समझना चाहिए कि स्पेन्सर को पुस्तकावलोकन से प्रेम न था । प्रेम था और बहुत था । परन्तु विशेष करके वह शास्त्रीय विषयों ही की पुस्तकें देखा करता था ।

स्पेन्सर को पहले पहल "सैंडफर्ड एंड म्यर्टन" (Sandford and Merton) नाम की किताब पढ़ाई गई । उसे स्पेन्सर ने बड़े धाव से पढ़ा ।

कुछ दिन में उसे पढ़ने का इतना शौक बढ़ा कि दिन दिन रात रात भर उसके हाथ से किताब न छूटती थी। उसकी माँ न चाहती थी कि वह इतनी मेहनत करे, क्योंकि वह बहुत कमजोर था। इससे रात को वह अकसर स्पेन्सर के कमरे में सोने के पहले वह देखने जाया करती थी कि कहीं वह पढ़ तो नहीं रहा। उसे आती देख स्पेन्सर मोमबत्ती को गुल करके चुप चाप लेट रहता था, जिसमें उसकी माँ समझे कि वह सो रहा है। पर उसके चले जाने पर वह फिर पढ़ना शुरू कर देता था।

कोई ११ वर्ष की उम्र में स्पेन्सर की कमजोरी जाती रही। वह सशक्त हो गया। वह पढ़ता भी था और घूमता फिरता भी था। इससे उसके दिमाग पर अधिक बोझ नहीं पड़ा और इसीसे उसके शरीर में बल भी आ गया। स्पेन्सर बड़ा निडर और साहसी था। एक दफ़े वह अपने चचा के घर से अकेला अपने घर पैदल चला आया। पहले दिन वह ४८ मील चला, दूसरे दिन ४७ मील।

बिना सबूत के स्पेन्सर किसी की बात न मानता था। चाहे जो हो, जब तक वह उसकी बात की सच्चाई को सबूत की कसौटी पर न कस लेता था, या खुद तजरिये से उसकी सच्चाई को न जान लेता था, तब तक कभी उस पर विश्वास न करता था। यह विलक्षणता उसमें लड़कपन ही से थी, यह आदत उसकी मरने तक नहीं छूटी। इसी के प्रभाव से उसने भूतपूर्व तत्त्वज्ञानियों के सिद्धान्तों को चुपचाप न मान कर सबकी परीक्षा की और उनके खण्डनीय भंश का कठोरता-पूर्वक खण्डन किया।

सोलह सत्रह वर्ष की उम्र तक स्पेन्सर को घर पर ही शिक्षा मिलती रही। इतने दिनों में उसने गणित-शास्त्र, यन्त्र-शास्त्र, चित्र-विद्या आदि में अच्छा अभ्यास कर लिया। स्पेन्सर को संस्कृत की समकक्ष लैटिन और ग्रीक आदि पुरानी भाषाओं से बिल्कुल प्रेम न था और विश्वविद्यालय में इनको पढ़े बिना काम नहीं चल सकता। इससे वह किसी कालेज में भरती न हुआ। अब मुश्किल यह हुई कि कालेज की शिक्षा पाये बिना नौकरी कैसे मिल सकेगी। उस समय रेलवे ही का महकमा ऐसा था जहाँ विश्वविद्यालय की सरटीफ़िकेट दरकार न होती थी। इस कारण स्पेन्सर ने रेलवे का काम सीखना शुरू किया और १७ वर्ष की उम्र में वह यज़्जिनियर हो गया। आठ वर्ष तक वह इस काम पर रहा। परन्तु विद्या का उसे ऐसा व्यसन

था कि इसके आगे रेलवे का काम उसे अच्छा न लगा । उसे छोड़ कर वह अलग हो गया । नाकरी की हालत में एक यन्त्रिनिगरी की सामयिक पुस्तक में वह लेख भी लिखता रहा था । इससे लिखने में उसे अच्छा अभ्यास हो गया । १८४२ ईसवी में उसने नानकन्फार्मिस्ट (Non-conformist) नामक पुस्तक में "राजा का वास्तविक अधिकार" नाम की लेखमालिका शुरू की । वह पीछे से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई ।

इसके बाद स्पेन्सर "यकनेमिस्ट" (Economist) नामक एक सामयिक पुस्तक का सहकारी सम्पादक हो गया और कोई पाँच वर्ष तक बना रहा । सम्पादकता करना और लेख लिखना ही अब उसका एक मात्र व्यवसाय हुआ । इसमें उसने बहुत नरझरो की । कुछ दिनों में वह लंदन चला आया और वहाँ बिर होकर रहने लगा । वहाँ पर उसने "वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू" (West Minister Review) में लेख लिखने शुरू किये । इससे उसका बड़ा नाम हुआ । लिखने का अभ्यास बढ़ता गया । धीरे धीरे उसकी लेखन-शक्ति बहुत ही प्रबल हो उठी । ३० वर्ष की उम्र में उसने "सोशल स्टेटिक्स" (Social Statics) नाम की रीतिग्र लिगी । इसमें सामाजिक और राजनैतिक विषयों का उसने बहुत ही योग्यतापूर्ण विचार किया । उसकी विचार-शृङ्खला और नर्कना प्रणाली को देख कर बड़े बड़े विद्वानों ने दाँते के नीचे उँगली दवाई । वह जितना ही निर्भय था उतना ही सत्य-प्रिय भी था । उस समय तक इन विषयों पर विद्वानों ने जो कुछ लिखा था उसका जितना भंडा स्पेन्सर ने प्रामादिक समझा सबका बड़ी ही सीधता से घण्डन किया । प्रायः सबमे प्रतिशूलना, सब की समालोचना, सबका घण्डन उसने किया । किसी को भापने नहीं छोड़ा । पर हम पुनः का आदर जैसा होना चाहिये था नहीं हुआ ।

स्पेन्सर की बुद्धि का शुभाव विशेष बच्चे की रचना और असाधारण-विषय की तरफ था । वह प्रकृति प्रति दिन बढ़ती ही गई और प्रति दिन वह इन विषयों में अधिकाधिक निमग्न रहने लगा । वह धीरे धीरे उन्मानि-पारी हो गया । अकालि के १६ सिद्धान्त उसने निकाले । सत्कार के बारे में हटाहट व्यापार इन्ही नियमों के अनुसार होने हैं, हम जान के सम्मान्य सिद्ध करने के लिए उसने अपरिमित धन बिता । १८६६ ४३ में उसने एक मरा संघ बना कर उसका "सेंट" भी मान बिता । पर उसने उसे

विशेष काम न हुआ । चाणक्य अपनी अर्थहत्याया दूर करने लगे के दिन उमरे पैसा किया । मध्याह्न उमरे अपनी निर्धनता की कुछ भी भाषा नहीं की । उसके कारण वह कभी दुर्लभ नहीं हुआ । अपना काम यह बनाए रखा गया । जिन जिन सिद्धान्तों का नाम उमरे लगाया गया उन उन को वह बड़ी योग्यता, आत्मा धार निर्धनता के साथ प्रकट करता गया । यह सुनिश्चित है कि वह ने पैदा की है या पैदाओं में ही कोई ऐसी दार्शनिक है जिनके कारण वे आपसी साथ उग्र हो गए हैं । जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मरण क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, सुख-दुःख क्या है ? संसार में जिनको पद-नायें होती हैं, जिन नियमों के अनुसार होती हैं ? दिन रात यह इन्हीं बातों के विचार धार मन में संलग्न रहता था । इन विषयों के मनन का प्रभाव उसने यही तक बढ़ाया कि संसार में कोई भी ऐसा शास्त्रीय विषय शेष न रहा जो उसके मानसिक विचारों की कर्माट्टी पर न कमा गया हो । सब विषयों का उसने विचार कर लिया । उनकी बुद्धि नये नये सिद्धान्तों के निकालने की एक चिन्तन यंत्र ही बन गई । कोई ५० वर्ष तक उसने यह काम किया धार अपने नये नये सिद्धान्तों के द्वारा सारे संसार को चकित धार स्तम्भित कर दिया ।

प्रसिद्ध विद्वान् डारविन, स्पेन्सर का समकालीन था । १८५१ के लग-भग उसने "चारिजिन आफ् स्पेशीज" (Origin of Species) अर्थात् "प्राणियों की उत्पत्ति" नाम की पुस्तक लिखी । उसमें उत्क्रान्ति, किंवा परिणतिवाद, के आधार पर उसने प्राणियों की उत्पत्ति सिद्ध की । परन्तु इस विषय की उत्पत्ति के अनेक सिद्धान्त स्पेन्सर ने पहले ही से निश्चित कर लिये थे । इस बात को डारविन ने साफ़ साफ़ स्वीकार किया है ।

डारविन की पूर्वोक्त पुस्तक के निकलने के कोई चार वर्ष बाद स्पेन्सर की "मानस-शास्त्र के मूलतत्त्व" (Principles of Psychology) नामक पुस्तक निकली । इसके लिखने में स्पेन्सर ने इतनी मेहनत की कि सिर्फ १८ महीने में यह पुस्तक उसने तैयार कर दी । इस कारण उसकी नीरोगता में बाधा आ गई । तबीयत उसकी बहुत ही कमजोर हो गई और कोई दो-तीन वर्ष तक वह कोई नई किताब नहीं लिख सका । हाँ, दिल बहलाने के लिए सामयिक पुस्तकों में वह कभी कभी लेख लिखता रहा । इस बीच में स्पेन्सर का यश दूर-दूर तक फैल गया । "मानस-शास्त्र के मूलतत्त्व" लिखने

से उसका घड़ा नाम हुआ । यह अब एक विचित्र दार्शनिक िना जाने लगा । इस पुस्तक ने सत्यज्ञान के प्रवाह को एक बिलकुल ही नये रास्ते में ले जाकर डाल दिया ।

किसी नये लेखक या नये विद्वान् के गुणों की कदर होने में बहुत दिनों लगते हैं । हर्बर्ट स्पेन्सर ने यद्यपि ऐसी अच्छी अच्छी किताबें लिखीं, परन्तु उनकी बहुत ही कम कदर हुई । स्पेन्सर की पहली किताब "सोशल स्टेटिक्स" को किसी प्रकाशक या पुस्तक-विक्रेता ने लेना और छपा कर प्रकाशित करना मंजूर न किया । तब स्पेन्सर ने उसकी ७५० कॉपियाँ खुद ही छपाई । इनमें से कुछ उसने मुफ्त बाँट दीं । बाक़ी किताबों के विक्रेते में कोई चौदह पन्द्रह वर्ष लगे । यही दशा "मानस-शास्त्र के मूलतत्त्व" की हुई । उसे भी छपाना किसी ने स्वीकार न किया । अन्त में स्पेन्सर ही ने उसे भी प्रकाशित किया । उसे भी विक्रेते में दस बारह वर्ष लगे । इन किताबों को उसने किताब पेंचनेवालों को कमीशन पर बेचने के लिए दे दिया था । स्पेन्सर को इन किताबों के लिखने से धन-सम्बन्धी लाभ तो कुछ हुआ नहीं, हानि खूब हुई । उसने जान लिया कि इस तरह की किताबों की कदर नहीं है । हाँ, यदि वह उपन्यास लिखता तो उसे अतिप्रसन्नता प्राप्त होती । अब इंग्लैंड में इस तरह की किताबों का इतना अनादर हुआ तब यदि हिन्दुस्तान में इनको कोई न पूछे तो आश्चर्य ही क्या है ?

यद्यपि स्पेन्सर की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रही, तथापि वह अपनी निर्धनता के कारण विचलित नहीं हुआ । उसे आदम्बर बिलकुल पसन्द न था । इससे उसका खर्च भी कम था । जो कुछ उसे मिलता था उसी से वह सन्तुष्ट रहता था । यद्यपि अपनी पूर्वोक्त दोनों पुस्तकों छपाने में उसका बहुत सा रुपया बर्बाद हो गया, तथापि उसने किसी से आर्थिक सहायता नहीं ली । कुछ उदार लोगों ने उसकी सहायता करना भी चाहा, पर उसने कृतज्ञता-पूर्वक उसे लेने से इनकार कर दिया । पुस्तक-प्रकाशन में स्पेन्सर की कोई १५,००० रुपये की हानि हुई । यह सुन कर अमेरिका के कुछ उदार लोगों ने उसे २२,५०० रुपये भेजे । परन्तु उसने यह रुपया भी लेना नहीं स्वीकार किया ।

हर्बर्ट स्पेन्सर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक "सिस्टम ऑफ़ सेन्थेटिक

फिलासफी" (A System of Synthetic philosophy) अर्थात् संयोगात्मकतत्त्वज्ञान-पद्धति है। १८६० ईसवी में उसे स्पेन्सर ने लिखना शुरू किया। धीरे में उसे धन-सम्बन्धी और शरीर-सम्बन्धी यद्यपि अनेक विघ्न उपस्थित हुए तथापि ३६ वर्ष तक अविधान्त परिश्रम करके उसे उसने समाप्त करके ही छोड़ा। इस पुस्तक में उसने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी ही योग्यता से किया है। संसार में जो कुछ दृश्य अथवा अदृश्य है सबकी उत्पत्ति उसने अपने उत्क्रान्ति मत के आधार पर सिद्ध कर दिखाई। इस प्रचण्ड पुस्तक को उसने पाँच भागों में विभक्त किया और दस जिल्दों में प्रकाशित कराया। उनका विवरण इस तरह है:—

१—फर्स्ट प्रिन्सिपल्स (First Principles) अर्थात्
प्राथमिक सिद्धान्त	} १ जिल्द
२—प्रिन्सिपल्स आफ बायोलजी (Principles of Biology)
अर्थात् जीवनशास्त्र के मूलतत्त्व	} २ जिल्द
३—प्रिन्सिपल्स आफ साइकालजी (Principles of Psychology)
अर्थात् मानस शास्त्र के मूलतत्त्व	} २ जिल्द
४—प्रिन्सिपल्स आफ सोशियलजी (Principles of Sociology)
अर्थात् समाज शास्त्र के मूलतत्त्व	} ३ जिल्द
५—प्रिन्सिपल्स आफ एथिक्स (Principles of Ethics)
अर्थात् नीतिशास्त्र के मूलतत्त्व	} २ जिल्द

स्पेन्सर के इस ग्रन्थ ने उसे इस नद्वय संसार में अमर कर दिया। उस का नाम देश देशान्तर में विदित हो गया। वह वर्तमान युग के तत्त्वज्ञानियों का राजा माना जाने लगा। इस पुस्तक के प्रथम भाग के दो खण्ड हैं। एक का नाम अज्ञेय-मीमांसा (The Un-Knowable) और दूसरे का नाम ज्ञेय-मीमांसा (The Knowable) है। हमारी प्रार्थना है कि जो सज्जन इस पुस्तक को पढ़ सकते हों वे एक बार अवश्य पढ़ें; और स्पेन्सर के प्रकृति-पुरुष आदि विषयक सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करें; और इस बात का भी विचार करें कि इस विषय में इस देश के तत्त्वज्ञानियों और स्पेन्सर के सिद्धान्तों में क्या तारतम्य है।

इस इतनी बड़ी पुस्तक के प्रकाशित करने में स्पेन्सर को अनेक कठिनाईयाँ उठानी पड़ीं। किसी ने उसे छापना न मंजूर किया। छापे कोई क्यों? कोई

ऐसी किताबों को पूछे भी ? निदान लावार होकर स्पेन्सर ने इस पुस्तक के गोड़े धोड़े घंश को प्रामाणिक पुस्तक के रूप में निकालना शुरू किया। परन्तु फिर भी ग्राहकों की कमी रही। उसे बराबर घाटा होता गया। जब यह इस पुस्तक की पहली तीन जिल्दें निकाल चुका तब हिसाब करने पर उसे मान्य हुआ कि कोई १५ वर्ष में उसे अठारह हजार रुपये का घाटा रहा। स्पेन्सर ही ऐसा था जो इतना घाटा उठा सका। अब उसने इरादा किया कि इस पुस्तक की अगली जिल्दों का प्रकाशित होना बन्द कर दिया जाय। परन्तु सामान्यतः बन्द करने का समय नहीं आया। जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि होती गई धीमे ही धीमे उसकी किताबों की बिक्री भी बढ़ती गई। परन्तु जो घाटा स्पेन्सर ने उठाया था उसे पूरा होने में २४ वर्ष लगे। इसके बाद उसे यथेच्छ आमदनी होने लगी और फिर कभी उसे अपनी आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में शिकायत करने का मौका नहीं मिला। उसने अपनी किसी किसी किताब के छपाने और प्रकाशित करने में, बिक्री से होनेवाली आमदनी का कुछ भी खयाल न करके, हजारों रुपये खर्च कर दिये। समाज-शास्त्र-सम्बन्धी अकेली एक पुस्तक के छपाने में उसने कोई ४४ हजार रुपये खर्चा कर दिये। इस बहुत बड़ी रकम के खर्च करने के विषय में उसने पिनोद के तौर पर लिखा है कि यदि मेरी उम्र १०० वर्ष से भी अधिक हो तो भी मुझे उस रुपये के घसल होने की कोई आशा नहीं।

हर्बर्ट स्पेन्सर ने और भी कई एक उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखी हैं। यथा:-

१—फैक्ट्स ऐंड कॉमेंट्स (Facts and Comments) यथार्थता और टीका।

२—एसेज़ (Essays) निबन्ध, तीन जिल्द।

३—वेरियस फ्रैगमेंट्स (Various Fragment-) बहुत सी फुटकर बातें।

४—दि स्टडी ऑफ़ सोशियलजी (The Study of Sociology) समाज-शास्त्र का अध्ययन।

५—एजुकेशन (Education) शिक्षा।

इनके सिवा अपना आत्मचरित और “सोशियल स्टेटिक्स ऐंड मैन वर्सस स्टेट” (Social Statics and Man v. State) नाम की किताबें भी स्पेन्सर ने लिखी हैं।

स्पेन्सर की किताबों में “शिक्षा” बहुत ही उपयोगी किताब है। योरप.

उसका नभर पञ्चभूतात्मक शरीर अग्नि के संस्कार से फिर पञ्चभूतों में जा मिला । शयदाह की प्रथा जिन लोगों में नहीं है उन्हें स्पेन्सर के उदाहरण पर विचार करना चाहिए । इस देश के निवासियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले सज्जन हैं जिन्होंने आक्सफर्ड-विश्वविद्यालय से एम० ए० की पदवी पाई है । स्पेन्सर की श्मशान-क्रिया के समय वे वहाँ उपस्थित थे । धाड़ा सा समयाचित-भाषण करने के बाद उन्होंने १५ हजार रुपये धूर्त्त करके स्पेन्सर के नाम से एक छात्रवृत्ति नियत करने का निश्चय किया । इस निश्चय का वे पालन भी कर रहे हैं । इंग्लैंड के इस ब्रह्मर्षि-तुल्य वेदान्त-वेत्ता का इस तरह भारतवर्ष के एक विद्वान् द्वारा आदर होना कुछ कोतूहलजनक अघट्य है । सच है, दर्शन-शास्त्र की महिमा यह गुड़गा भारत अब भी खूब जानता है ।

स्पेन्सर शान्त-भाव का बहुत पसन्द करता था । वह युद्ध के खिलाफ था । धोर-युद्ध का कारण उस समय के उपनिवेश-मन्त्री चेम्बरलेन साहब थे । उन पर, उनके इस अनुचित काम के कारण, स्पेन्सर ने अग्रगता प्रकट की थी । उसके मरने के बाद उसकी जो एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है उसमें उसने जपान को शिक्षा दी है कि यदि तुम अपना भला चाहते हो तो योरपवालों से दूरी रहो और योरप की स्त्रियों से विवाह करके अपनी जातीयता को बरबाद न करो । नहीं तो तुम किसी दिन अपनी स्वाधीनता खो बैठोगे ।

हर्वर्ट स्पेन्सर ने यद्यपि पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई और यद्यपि वह संस्कृत की तरह की ग्रीक और लैटिन इत्यादि प्राचीन भाषाओं के खिलाफ था—यहाँ तक कि वह ग्रीक भाषा का एक शब्द तक नहीं जानता था—तथापि वह बहुत अच्छी अंगरेजी लिखता था और अपने मन का भाव बड़ी ही योग्यता से प्रकट कर सकता था । उसकी तर्क-शक्ति अद्वितीय थी । जिस विषय का उसने प्रतिपादन किया है—जिस विषय में उसने बहस की है—उसे सिद्ध करने में उसने कोई बात नहीं छोड़ी । उसकी प्रतिपादन-शक्ति पेसी बढ़ी चढ़ी थी कि जो लोग उसकी राय के खिलाफ थे उनको भी उसकी तर्कना सुन कर उसके सामने सिर झुकाना पड़ता था । पर खेद की बात है, उसकी क्रूर उसी के देश, इंग्लैंड, में और देशों की अपेक्षा बहुत कम हुई । सच है, हीरे की क्रूर हीरे की धान में कम होती है ।

विज्ञान से धर्म्ममनघा अधिक बढ़ता है । जो लोग ऐसा नही समझते उन्होने विज्ञान की महिमा को जानाही नहीं । इस विषय पर उसने "शिक्षा" नाम की अपनी इस पुस्तक में बड़ीही विस्तृतपूर्ण बहस की है । उसने लिखा है कि ज़रा ज़रा सी बातों पर वाद-विवाद करके व्यर्थ समय नष्ट करना और सृष्टि-रचना में परमेश्वर ने जो अगाध चातुर्य दिखलाया है उस पर ज़रा भी विचार न करना बड़ेही आश्चर्य की बात है । परन्तु पीछे उसका मत कुछ और ही तरह का हो गया था । जिस स्पेन्सर ने सृष्टि-सम्बन्धिनी एक "अगम्य, अमर्याद और सर्वव्यापक शक्ति" की महिमा गाई उसीने "विव-कर्मा, जगन्नायक और सर्वशक्तिमान् ईश्वर" की अपने समाजघटना-शास्त्र में कड़ी समालोचना की । यह शायद धर्म्मश्रद्धा में उसकी अशक्तता का कारण हो । क्योंकि धर्म्म-विषयक बातों में श्रद्धा ही प्रधान है ।

स्पेन्सर ने पचास साठ वर्ष तक अविधान्त ग्रन्थ-रचना की । उसके ग्रन्थों को पढ़ कर संसार के सुशिक्षित लोगों के चिचारे में खूब फेर-फार हो रहे हैं । आशा है कि इस फेर-फार के कारण सांसारिक जनों का कल्याण होगा । स्पेन्सर का विद्याभ्यास दीर्घ, ज्ञान-भाण्डार अगाध और परिश्रम अप्रतिहत था । वह अत्यन्त कर्त्तव्यनिष्ठ, दृढ़-निश्चय और निर्लोभी था । उसके समान तत्त्वज्ञानी योराप में बहुत कम हुए हैं । किसी किसी का मत है कि तत्त्वज्ञानियों में अरिस्टाटल, बंकेन और डार्विन ही की उपमा उससे थोड़ी बहुत दी जा सकती है । ईश्वर करे इस महादार्शनिक की पुस्तकों का अनुवाद इस देश की भाषाओं में हो जाय, जिससे इस पूरे पेदान्ती भारतवर्ष के निवासियों को भी उसके सिद्धान्त समझने में सुभीता हो ।

पुस्तक का संक्षिप्त सारांश ।

इस पुस्तक को हर्बर्ट स्पेन्सर ने चार भागों में विभक्त किया है और प्रत्येक भाग का नाम हमने प्रकरण रखा है ।

पहले प्रकरण

मैं इस बात का ध्यान है कि कौन सी शिक्षा, संसार में, सबसे अधिक उपयोगी है । इसका विचार स्पेन्सर ने बड़े ही गाम्भीर्य से किया है । पहले उसने यह दिखाया है कि आदमियों को लाभ या उपयोगिता का कम मूयाल रहता है, दिखाया ही का अधिक रहता है । परमार्थ आदमियों से लेकर सभी देशों के बड़े बड़े विद्वान् तक शोभा-सिगार और रीति-रिवाज ही की विशेष परचा करते हैं । वे यह नहीं देखते कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें कितना लाभ पहुँचता है या वह हमारे लिए कहाँ तक उपयोगी है । जो काम हम और लोगों को करने देखते हैं वही हम भी करने लगते हैं । उन्हीं की नक़ल करने की हमारी आदत हो गई है । शिक्षा के सम्बन्ध में भी लोग अन्ध-परम्परा ही के भक्त हो रहे हैं । बच्चों को किस तरह की शिक्षा से लाभ होगा—संसार में इस समय किस तरह की शिक्षा की सबसे अधिक ज़रूरत है—इसका वे बिल्कुल विचार नहीं करते । लड़कों और लड़कियों दोनों, की शिक्षा का यही हाल है । जिस तरह की शिक्षा की परिपाटी चली जाती है लोगों को उसमें, उपयोगिता के मूयाल से, परफ़ार करने का ध्यान ही नहीं है । उपयोगिता और लाभ की कुछ भी परचा न करके सब लोग ज़िम्न तरह की शिक्षा को अच्छा समझते हैं यही दो जाती है । ग्रीक और लैटिन आदि पुरानी भाषाओं के पढ़ने से ताबूत लाभ नहीं होता और इतिहास की ज़मीन शिक्षा दी जाती है उसका भी विशेष उपयोग नहीं होता । तथापि, दस आदमियों के बीच में पैठ कर मर्जसा पाने की अभिलाषा से लोग अपने बच्चों को इन विषयों की शिक्षा ज़रूर ही देने हैं । वे समझते हैं कि मन्त्राज जिस शिक्षा को अच्छा समझे उसे ही देना हमारा कर्त्तव्य है—लाभ-लाभ का प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं । इसमें बड़ी हानि होता है । इससे

कारण वश, बढ़े होने पर, अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह नहीं कर सकते । संसार में जन्म ले कर अपने जीवन को पूरे तौर पर सफल करना ही मनुष्य का प्रधान उद्देश होना चाहिए । पर इस तरह की शिक्षा से यह उद्देश अच्छी तरह नहीं सफल होता ।

संसार में आकर मनुष्य को जितने काम करने पड़ते हैं वे पाँच भागों में बाँटे जा सकते हैं । यथा:—

(१) वे काम जिनकी मदद से मनुष्य अपनी प्राण-रक्षा प्रत्यक्ष रीति से कर सकता है ।

(२) वे काम जो निर्वाह के लिए आवश्यक बातों को प्राप्त करा कर, परोक्ष रीति से, मनुष्य की जीवन-रक्षा में मदद देते हैं ।

(३) वे काम जो सन्तान के पालन, पोषण और शिक्षण आदि से सम्बन्ध रखते हैं ।

(४) वे काम जिनकी ज़रूरत, समाज-नीति और राज-नीति की उचित व्यवस्था के लिए होती है ।

(५) वे काम जिन्हें लोग, और बातों से कुरसत पाने पर, मनोरञ्जन के लिए करने हैं ।

इन पाँचों भागों का क्रम अपने अपने महत्त्व के अनुसार है । अर्थात् जो काम जितने अधिक महत्त्व का है उसका नम्बर भी उतना ही ऊँचा है । जो शिक्षा जिस नम्बर के काम से सम्बन्ध रखती है उसे भी उतनी ही ऊँची और उतने ही अधिक महत्त्व की सम्झना चाहिए । इस हिसाब से जो शिक्षा मनुष्य की प्राण-रक्षा करने में प्रत्यक्ष मदद दे वह पहले दर्जे की हुई । जो परोक्ष रीति से प्राण-रक्षा में मदद दे वह दूसरे दर्जे की हुई । इसी तरह और भी सम्मिश्र । अतएव लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा देने में शिक्षा के महत्त्व का ज़रूर ग़्याल रखें । हर एक विषय की उन्हें इतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी से वे अपने जीवन को पूरे तौर पर सफल कर सकें । अर्थात् जीवन व्यापार अच्छी तरह चलाने के लिए जिस शिक्षा की जितनी अधिक ज़रूरत हो वह उतनी ही अधिक दी जाय । इन पाँचों प्रकार की शिक्षाओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा सकता है वह स्पेन्सर ने इस योग्यता के साथ बहस की है कि उसकी विद्यता और

विवेचना-शक्ति को देख कर आश्चर्य होता है। उसकी युक्ति-प्रतियुक्तियाँ बड़ी ही गम्भीर हैं। उसकी तर्कना-प्रणाली, उसकी प्रभावोत्पादक भाषा, उसके व्यावहारिक प्रमाण बहुत ही प्रगंसनीय हैं। उसकी उक्तियों को पढ़ कर प्रकृत विषय हृत्पटल पर खिच सा जाता है और उसकी बात—उसके कथन—की फल-निष्पत्ति स्वीकार करते ही बनती है।

पहले प्रकार की, अर्थात् प्राण-रक्षा-सम्बन्धिनो, शिक्षा सबसे अधिक महत्त्व की है। इसीसे परमेश्वर ने बहुत करके उसे अपने ही हाथ में रक्खा है। घमा धर्म छः महीने का होने ही अपना पराया पहचानने लगता है। भय का कारण उपस्थित होते ही रोने लगता है। जिन जानवरों को उसने कभी नहीं देखा उन्हें देख कर घबरा जाता है। कुछ मीर बड़ा होने पर सामने पड़ी हुई ईंट, पत्थर आदि को देख कर उनसे बच कर चलता है। ऐसे शत्रु जिनसे हाथ पैर कट जाने का डर रहना है उनसे यह बचता है। सामने घाती हुई गाड़ी को देख कर एक तरफ हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है ऐसे ही ऐसे वह आपसी आप स्वभाव ही से अपने शरीर की रक्षा करता है। शरीर-रक्षा की यह शिक्षा उसे कुदरत खुद ही देती है—परमेश्वर ही उसके लिए शिक्षक का काम करता है। पर पादमी को भी इस प्रकार की शिक्षा का कुछ भंश प्राप्त करना चाहिए। शरीरारोग्य से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐसे स्वाभाविक नियम हैं जिनका पालन न करने से आदमी बीमारी से नहीं बच सकता और बीमार होना मानो थोड़ी बहुत उम्र का कम हो जाना है। अतएव इस तरह की हानि से बचने के लिए मनुष्य को स्वस्थता और शरीर-रचना सम्बन्धी बातों की शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। इस बात पर स्पेन्सर ने दूर तक बहस की है और इन विषयों के न जानने से मनुष्य अपने स्वास्थ्य को कहाँ तक नाश कर डालता है, इसका बड़ी ही भोजसियनी भाषा में वर्णन किया है।

दूसरे प्रकार की शिक्षा के विषय में स्पेन्सर ने जो कुछ लिखा है वह मनुष्यों के उदर-निर्वाह से सम्बन्ध रखता है। इस विषय में उसका कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि उसने एक ऐसी शिक्षा को प्रधानता दी है जिसका, इस समय, इस देश में, प्रायः अभाव है। स्पेन्सर के मत में जीवन-सार्थक्य के लिए विज्ञान अर्थात् “सायन्स” की शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। बिना इस शिक्षा के आदमी का काम अच्छी तरह नहीं चल सकता।

कारण बड़े, बड़े होने पर, अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह नहीं कर सेंसार में जन्म ले कर अपने जीवन को पूरे तौर पर सफल करना का प्रधान उद्देश होना चाहिए । पर इस तरह की शिक्षा से अच्छी तरह नहीं सफल होता ।

संसार में आकर मनुष्य को जितने काम करने पड़ते हैं वे बाँटे जा सकते हैं । यथा:—

- (१) वे काम जिनकी मदद से मनुष्य अपनी प्राण-रक्षा से कर सकता है ।
- (२) वे काम जो निर्वाह के लिए आवश्यक बातों को परोक्ष रीति से, मनुष्य की जीवन-रक्षा में मदद
- (३) वे काम जो सन्तान के पालन, पोषण और सम्वन्ध रखते हैं ।
- (४) वे काम जिनकी ज़रूरत, समाज-नीति और व्यवस्था के लिए होती है ।
- (५) वे काम जिन्हें लोग, और धर्मों से फुरसत के लिए करते हैं ।

इन पाँचों भागों का काम अपने अपने महत्त्व के जो काम जितने अधिक महत्त्व का है उसका नम्बर जो शिक्षा जिस नम्बर के काम से सम्वन्ध रखती और उतने ही अधिक महत्त्व की सम्झना या शिक्षा मनुष्य की प्राण-रक्षा करने में प्रत्यक्ष मदद दूरे । जो परोक्ष रीति से प्राण-रक्षा में मदद दे उसी तरह और भी सम्मिश्र । अतएव लोगों के शिक्षा देने में शिक्षा के महत्त्व का ज़रूर ध्यान उन्हें इतनी शिक्षा देने चाहिए जितनी से वे सफल कर सकें । अर्थात् जीवन व्यापार में शिक्षा की जितनी अधिक ज़रूरत हो वह पाँचों प्रकार की शिक्षाओं के सम्वन्ध में कर संसार ने इस योग्यता के साथ बहुत

सिवा जीवन-शास्त्र और मनोविज्ञान के स्थूल नियमों से ज़रूर ही थोड़ी बहुत अभिज्ञता प्राप्त करना चाहिए ।

चौथे प्रकार की शिक्षा सामाजिक और राजनैतिक कामों से सम्बन्ध रखती है । पर इस शिक्षा के देने का भी मदरसों में अच्छा प्रयत्न नहीं है । मदरसों में इतिहास की जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वे कौड़ी काम की नहीं । उनसे पढ़नेवालों को कुछ भी सामाजिक या राजनैतिक शिक्षा नहीं मिलती । वे देशों से साधन्त परिपूर्ण हैं । इतिहास की कुंजी विज्ञान है । बिना वैज्ञानिक ज्ञान के इतिहास का सादृश उपयोग नहीं होता । इन बातों का बहुत ही विद्वत्पूर्ण विचार करके स्पेन्सर ने यह दिखलाया है कि इतिहास की पुस्तकें कैसे पढ़नी चाहिए, उनमें किन किन बातों का वर्णन होना चाहिए और उनसे किस तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए । ये सब बातें भी गृह मनन करने लायक हैं ।

पाँचवें प्रकार की शिक्षा का सम्बन्ध मनोरञ्जन से है । काम काज करने के बाद तृतीयत बहलाने के लिए मनोरञ्जन की बड़ी ज़रूरत रहती है । चित्रपिछा, मूर्ति-निर्माण-पिछा, सङ्गीत, कविता और प्राकृतिक दृश्य आदि मनोरञ्जन के प्रधान साधन हैं । परन्तु बिना विज्ञान के इन साधनों से मनुष्य का यथेष्ट मनोरञ्जन नहीं हो सकता । जो मनुष्य चित्र-पिछा के मर्म को धोड़ा बहुत जानता है वही रचियर्मा और इटली के प्रसिद्ध चित्रकार रेफल के चित्रों से पूरा पूरा आनन्द प्राप्त कर सकेगा । और साधनों के विषय में भी विज्ञान की सहायता दरकार है । सङ्गीत, गृष्टि-मैन्द्य और ललित-कलाओं से पूरे तौर पर मनोरञ्जन होने के लिए विज्ञान की बड़ी ज़रूरत है । प्रतिमानिर्माण-पिछा के लिए भी मनुष्य के शरीर की बनारत और यंत्र शास्त्र के नियमों से परिचय होना चाहिए । कविता में भी स्थानाधिक मनोविकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञान के ज्ञान बिना काम नहीं चल सकता । स्थानाधिक प्रतिभा और विज्ञान के मेल से ही कवि और कालिदास को पूरी पूरी कामयाबी हो सकती है । विज्ञान, कविता की उड़ ही नहीं, वह गुरु भी एक विलक्षण प्रकार की कविता है । इन बातों को स्पेन्सर ने उदाहरणरूपक सम्भाव्य सिद्ध कर दिखाया है और हर एक विषय का तपस्वीजन्य वर्णन किया है । उसके बोधिव्यवहार और वर्णनविचार को पढ़ कर उसकी विद्वत्ता की सरल मुख से प्रवृत्ति करने को जो चाहता है ।

कोई पेशा ऐसा नहीं, कोई काम ऐसा नहीं, कोई रोजगार ऐसा नहीं जिसमें विज्ञान की मदद दरकार न हो। हम लोग भारतवर्ष में विज्ञान से अनभिज्ञ रह कर भी किसी तरह पेट पाल लेते हैं, पर योरप, अमेरिका और जपान आदि देशों के निवासियों के मुकाबले में हम कोई चीज़ नहीं। उनकी जो इतनी उन्नति हुई है उसका सबसे बड़ा कारण विज्ञान-शिक्षा है। उद्योग-धन्य में अङ्कगणित की ज़रूरत पड़ती है। मकान बनाने, रेल निकालने, जहाज़ चलाने, यहाँ तक कि खेती तक करने में, हिसाब के बिना काम नहीं चल सकता। सूई, दियासलाई आदि ज़रा ज़रा सी चीज़ें, जिनका हमें हर घड़ी काम पड़ता है, यन्त्रविद्या ही की बदैलत हमें मिलती हैं। भूगर्भविद्या, रसायन-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, और पदार्थ-विज्ञान आदि की मदद से जीवन-यात्रा-सम्बन्धी अनेक अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान की ज़रूरत प्रायः हर आदमी के लिए है। उसके न होने से बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। विज्ञान-शिक्षा की ज़रूरत प्रति दिन और भी अधिक होती जाती है। जैसे जैसे सभ्यता की सीमा आगे जाती है—अतएव जैसे जैसे जीवन-निर्वाह के लिए अधिकाधिक चढ़ा ऊपरी होती है—वैसेही वैसे इस शिक्षा की और भी अधिक ज़रूरत बढ़ती जाती है। परन्तु मदरसों की पाठ्य-पुस्तकों में इस परमोपयोगी शिक्षा का प्रायः अभाव है। यह बड़े दुःख की बात है। निरर्थक ऊट-पटांग बातों की शिक्षा के प्राबल्य को घटा कर वैज्ञानिक शिक्षा का अधिक प्रचार करने ही में भलाई है।

तीसरे प्रकार की शिक्षा का भी मदरसों में सादृश्य-जनक अभाव है। यहाँ की किस तरह पालना पोसना चाहिए, उन्हें किस तरह रखना चाहिए, उनकी शिक्षा का कैसा प्रबन्ध करना चाहिए, ये बातें मदरसों में थिलकुल ही नहीं पढ़ाई जातीं। माँ और बाप, दोनों, इन बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। इसके परिणाम बहुत ही भयङ्कर होते हैं। उन्हें स्पेन्सर ने वेंसी हृदयद्रायक भाषा में प्रयान किया है कि पढ़ कर कलेजा हाथ से धाँसना पड़ता है। यहाँ की शारीरिक, मानसिक और बुद्धि-विषयक शिक्षा की तरह माँ-बाप बेतरह लापरवाही करने हैं, जिससे बच्चों को बड़ी बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। लड़कों को लापरवाह या नालायक बनाना सर्वथा माँ-बाप के हाथ में है। अतएव यहाँ के पालन-पोषण से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा मदरसों में प्रचुर ज़रूरत होना चाहिए और प्रत्येक माँ-बाप को और और बानों के

सिवा जीवन-शास्त्र और मनोविज्ञान के स्थूल नियमों से ज़रूर ही थोड़ी बहुत अभिज्ञता प्राप्त करना चाहिये ।

चौथे प्रकार की शिक्षा सामाजिक और राजनैतिक कामों से सम्बन्ध रखती है । पर इस शिक्षा के देने का भी मदरसों में अच्छा प्रबन्ध नहीं है । मदरसों में इतिहास की जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वे कौड़ी काम की नहीं । उनसे पढ़नेवालों को कुछ भी सामाजिक या राजनैतिक शिक्षा नहीं मिलती । वे देशों से साधन परिपूर्ण हैं । इतिहास की कुंजी विज्ञान है । बिना वैज्ञानिक ज्ञान के इतिहास का तादृश उपयोग नहीं होता । इन बातों का बहुत ही विद्वत्तापूर्ण विचार करके स्पेन्सर ने यह दिखलाया है कि इतिहास की पुस्तकें कैसी होनी चाहिये, उनमें किन किन बातों का धर्षन होना चाहिये और उनसे किस तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहिये । ये सब बातें भी खूब मनन करने लायक हैं ।

पाँचवें प्रकार की शिक्षा का सम्बन्ध मनोरञ्जन से है । काम काज करने के बाद तर्षापत बहलाने के लिए मनोरञ्जन की बड़ी ज़रूरत रहती है । चित्रविद्या, मूर्ति-निर्माण-विद्या, सङ्गीत, कविता और प्राकृतिक दृश्य आदि मनोरञ्जन के प्रधान साधन हैं । परन्तु बिना विज्ञान के इन साधनों से मनुष्य का यथेष्ट मनोरञ्जन नहीं हो सकता । जो मनुष्य चित्र-विद्या के भर्म्म को थोड़ा बहुत जानता है वही रविवर्म्म और इटली के प्रसिद्ध चित्रकार रैफल के चित्रों से पूरा पूरा आनन्द प्राप्त कर सकेगा । और साधनों के विषय में भी विज्ञान की सहायता दरकार है । सङ्गीत, श्रुति-सौन्दर्य और ललित-कलाओं से पूरे तौर पर मनोरञ्जन होने के लिए विज्ञान की बड़ी ज़रूरत है । प्रतिमानिर्माण-विद्या के लिए भी मनुष्य के शरीर की बनावट और यंत्र-शास्त्र के नियमों से परिचय होना चाहिये । कविता में भी स्वाभाविक मनोविकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञान के ज्ञान बिना काम नहीं चल सकता । स्वाभाविक प्रतिभा और विज्ञान के मेल से ही कवि और कारीगर को पूरी पूरी कामयाबी हो सकती है । विज्ञान, कविता की जड़ ही नहीं, वह खुद भी एक विलक्षण प्रकार की कविता है । इन बातों को स्पेन्सर ने उदाहरणपूर्वक सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है और हर एक विषय का तफ़्सीलवार धर्षन किया है । उसके कोटिक्रम और धर्षनत्रैचिन्त्य को पढ़ कर उसकी विद्वत्ता की सहस्र मुख से प्रशंसा करने को जी चाहता है ।

इस प्रकार हर तरह के कामों में कामयाबी होने और जीवन को पूरे तौर पर सफल करने के लिए स्पेन्सर ने विज्ञान-शिक्षा की ज़रूरत दिखालाई है। जितने प्रकार की शिक्षायें हैं सबसे अधिक प्रधानता और महत्त्व उसने विज्ञान ही को दिया है। भाषा-शिक्षा के विषय में, उसके प्रत्येक अंश का विचार करके, उसने यह सिद्धान्त निकाला है कि भाषाओं के पढ़ने की अपेक्षा विज्ञान से अधिक लाभ होता है। विज्ञान-शिक्षा से मनुष्य की स्मरण-शक्ति ही नहीं बढ़ जाती, उससे सारासार विचार-शक्ति भी बढ़ती है। लोगों का खयाल है कि वैज्ञानिक शिक्षा से आदमी नास्तिक हो जाता है। इस बात का स्पेन्सर ने बड़े ही जोरोशोर से खण्डन किया है और यह दिखलाया है कि विज्ञान की बढ़ाईलत आदमी नास्तिक होने के बदले उलटा आस्तिक हो जाता है और प्रकृति या परमेश्वर में उसकी श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ जाती है। विज्ञान आदमी को अधार्मिक नहीं, धार्मिक बनाता है। उससे विभ्यज्ञात वस्तुओं की कार्य-कारण-सम्बन्धिनी एकरूपता में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उससे विचार और विवेचना की भी शक्ति बढ़ती है और मन तथा बुद्धि को विकसित करने में यह सबसे अधिक सहायता देता है। यही नहीं, किन्तु उससे आदमी का आचरण भी सुधर जाता है। इस तरह, विज्ञान की महिमा का गान करके अन्त में स्पेन्सर ने विज्ञान-शिक्षा ही को सबसे अधिक उपयोगी बतलाया है और इस बात पर खेद प्रकट किया है कि विज्ञान विद्या के इतने लाभदायक होने पर भी लोगों का इस तरफ बहुत ही कम ध्यान है।

दूसरे प्रकरण

मैं स्पेन्सर ने मानसिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का विचार किया है। शिक्षा-प्रणाली का सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक बातों से मिलान करके पहले उसने यह दिखलाया है कि जैसा ज़माना होता है वैसीही शिक्षा भी दी जाती है। जिस समय छोटे छोटे अपराधों के लिए भी पड़े पड़े दण्ड दिये जाने थे उस समय शिक्षा-प्रणाली भी आज फल की अपेक्षा बहुत कठोर थी। अध्यापक लोग ज़रा ज़रा सी बात पर लड़कों का कठोर दण्ड देते थे। पर अब वह समय नहीं रहा। अब स्वतन्त्रता का समय है। सब लोगों को अपने मनोऽनुकूल काम करने की बहुत कुछ

स्वाधीनता मिल गई है। बादशाहों की प्रभुता पहले की अपेक्षा कम और प्रजा की स्वतन्त्रता अधिक हो गई है। अतएव शिक्षा-प्रणाली पर भी इन बातों का असर पड़ा है। अब वह पहले की अपेक्षा बहुत कोमल हो गई है, अध्यापकों के अधिकार कम हो गये हैं, विद्यार्थियों की स्वतन्त्रता बढ़ गई है।

शिक्षा के सम्बन्ध में आज कल लोगों की रायों में बहुत भेद हो गया है। कोई किसी प्रणाली को अच्छा समझता है, कोई किसी को। पर इससे किसी को असन्तुष्ट न होना चाहिए। मत-व्यभिन्नता से हानि नहीं हो सकती, हमेशा लाभ ही होता है। जिमकी राय में जो बात अच्छी होती है वह धीरे धीरे स्वीकार कर ली जाती है और जो बात बुरी होती है वह धीरे धीरे परित्यक्त हो जाती है। एक ज़माना वह था जब लोग लड़कों से सब बातें तौने की तरह रटा रटा कर उनका नाकों दम करते थे। पर अब लोग इस बुरी प्रथा को छोड़ने जाने हैं। ज़माना कभी एकसा नहीं रहता। किसी समय शारीरिक सुधारही की तरफ लोगों का सबसे अधिक ध्यान था। शारीरिक शिक्षा ही को लोग सब कुछ समझने थे। फिर वह ज़माना आया जब इस प्रकार की शिक्षा को तुच्छ समझ कर लोगों ने मानसिक शिक्षा ही को प्रधानता दी। सब लोग मन को ही खूब सुशिक्षित करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझने लगे। अब वह भी नहीं रहा। अब तो मन के सुधार के साथ साथ शरीर के भी सुधार की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा है।

इसके बाद स्पेन्सर ने इस सिद्धान्त को प्रधानता दी है कि बच्चों को ऐसे तरीक़ों से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उन्हें शिक्षा भी मिलती जाय और उनका मनोरञ्जन भी होता जाय। पढ़ने-लिखने में बच्चों को कष्ट न हो। सब बातों को वे खुशी से हँसते खेलते सीखें। जिन नियमों के अनुसार व्यवस्थितियों और प्राणियों का शरीरपोषण होता है उन्हीं के अनुसार मनुष्यों का मानसिक पोषण भी होता है। अर्थात् मानसिक शक्तियों का विकास धीरे धीरे होता है। अतएव शिक्षा का क्रम और तरीक़ा मानसिक शक्तियों की वृद्धि के अनुसार होना चाहिए। जैसे जैसे मानसिक शक्तियाँ प्रबल होती जायें वैसेही वैसे शिक्षा का क्रम भी कठिन होना चाहिए। स्विटज़रलैंड के प्रसिद्ध विद्वान् पेस्टलोज़ी की शिक्षा-पद्धति इसी तरह की

है। पर उसमें जो सफलता नहीं हुई उसका कारण उस पद्धति की सदे-
पता नहीं, किन्तु योग्य शिक्षकों का अभाव है। उसके सिद्धान्तों में भूल
नहीं हैं। भूल है उन सिद्धान्तों के व्यवहार की रीति में।

स्पेन्सर की राय है कि जहाँ तक हो सके बच्चों को अपनी बुद्धि की
उन्नति आपही करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। उन्हें इस तरह
शिक्षा देना चाहिए जिसमें वे खुदही हर एक बात के विषय में जानकारी
प्राप्त करने का यत्न करें। उनमें जिज्ञासा-वृत्ति का अंकुर बहुत ही छोटी उम्र
में उगाना चाहिए। जब बच्चा गोदी में हो तभी से उसे अनेक प्रकार के
रंग, अनेक प्रकार की लम्बो-चौड़ी, मोटी-पतली चीज़ें दिखा कर उसकी
शिक्षा शुरू करना चाहिए। जिस क्रम और जिस रीति से मनुष्य-जाति ने
शिक्षा पाई है उसी क्रम और उसी रीति से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए।
शिक्षा का स्वाभाविक तरीका यही है। शुरू शुरू में मनुष्य ने हर एक चीज़
को प्रत्यक्ष देख कर उसके विषय का ज्ञान प्राप्त किया था। यह नहीं कि
उसका वर्णन पहले पढ़ा हो और उसके रूप, रंग और गुण का प्रत्यक्ष ज्ञान
पीछे से प्राप्त किया हो। यह पछली रीति अस्वाभाविक है। इससे उसका
त्याग करके बच्चों को हर एक चीज़ दिखाकर उसके विषय की इस तरह
शिक्षा उन्हें देना चाहिए जिसमें तद्विषयक ज्ञान भी उन्हें हो जाय, धीरे धीरे
उनके हृदय में जिज्ञासा-वृत्ति का अंकुर भी उग जाय, और साथही साथ
उनका मनोरञ्जन भी होता जाय। पहले उन्हें मोटी मोटी बातें बतलानी
चाहिए और ऐसी चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए जिनमें और चीज़ों का
मिश्रण नहीं है, अर्थात् जो बिना और चीज़ों की मिलावट के बनी हैं।
फिर उन चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए जो मिश्रित हैं—जिनमें और चीज़ें
भी मिली हुई हैं। अर्थात् सीधी सीधी चीज़ों से आरम्भ करके द्विष्ट और
मिश्रित चीज़ों की पहचान करानी चाहिए। इसी तरह सरल विषयों की
शिक्षा देकर क्रम क्रम से कठिन विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। मतलब
यह कि जैसे जैसे मानसिक शक्तियाँ परिपक्व होती जायें वैसेही वैसे शिक्षा
में भी द्विष्टता आती जाय। पदार्थ-पाठ, अर्थात् पदार्थों का प्रत्यक्ष दिखा
कर उनकी शिक्षा देना ही सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति है। इस पद्धति को
स्पेन्सर ने यज्ञा महत्त्व दिया है।

पदार्थ पाठ की शिक्षा समाप्त होने पर चित्र बनाना सिखलाने की पद्धति

जुद्धरत है। मानसिक शिक्षा के लिए चित्र-विद्या बहुत उपयोगी है। इस विषय पर स्पेन्सर ने दूर तक बहस की है और चित्र-विद्या की वर्तमान प्रणाली के दोष दिखला कर उसके स्वभावसिद्ध प्रारम्भिक नियम बतलाये हैं। इसके बाद उसने ज्यामिति शास्त्र की शिक्षा का विचार किया है और उसकी उचित रीति बतलाई है। इस प्रकार की शिक्षा में लड़कों का मन नहीं लगता। वह उन्हें बहुत रुको मालूम होती है। पर स्पेन्सर ने अध्यापक टिडल के कथन को उद्धृत करके उसे मनोरञ्जक और सुगम साध्य बनाने की प्रणाली का वर्णन किया है और दिखलाया है कि उचित रीति से इस विद्या को सिखलाने से लड़के उसे प्रसन्नतापूर्वक सीखते हैं। ज्यामिति-शास्त्र की प्रयोगात्मक शिक्षा को बहुत वर्षों तक जारी रखने की स्पेन्सर ने सिफारिश की है। इसकी शिक्षा समाप्त होने पर, गूढ़ वैज्ञानिक घाते' सिखलाना चाहिए।

अन्त में स्पेन्सर ने उन दो महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार किया है जिनकी लोग सबसे अधिक अघहेलना करते हैं। उनमें से पहली बात यह है कि शिक्षा इस तरह दी जाय जिसमें बिना अध्यापक और माँ-बाप की मदद के बुद्धि का विकास आपही आप होता जाय। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का क्रम ऐसा हो कि उससे बच्चों का मनोरञ्जन होता जाय और पढ़ने लिखने से उन्हें घृणा होने के बगैरे आनन्द की प्राप्ति हो। इन बातों को ध्यान में रख कर दी गई शिक्षा से जो लाभ होते हैं उनका स्पेन्सर ने इस खूबी से वर्णन किया है कि हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते। उसकी तर्कना-प्रणाली में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है कि उसका कथन हृदय में प्रवेश कर जाता है और सारी शङ्काओं का एकदम समाधान हो जाता है। उसके लेख को पढ़ने पर फिर कोई शङ्का नहीं रह जाती और मन में यह हृदय विश्वास हो जाता है कि जो कुछ यह कह रहा है सब सच है।

तीसरे प्रकरण

में स्पेन्सर ने नैतिक शिक्षा का विचार किया है। पहले उसने वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में बच्चों के पालन पोषण और नैतिक शिक्षण की दुरवस्था को देख कर खेद प्रकट किया है। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए—उन्हें किस तरह सदाचर्यशील बनाना चाहिए—इस बात का

जानना बहुत ज़रूरी है । यह नहीं कि जिसके जी में जैसा आवे वह अपने लड़के लड़कियों से वैसा ही व्यवहार करे । इस समय इस शिक्षण के विषय में कोई नियमही निश्चित नहीं । प्रत्येक माँ और प्रत्येक बाप का "पैनल कोड" या "धर्मशास्त्र" जुदा जुदा है । जैसी सज़ा उनके जी में आती है वैसी ही वे देते हैं । एक ही अपराध के लिए कभी एक तरह की सज़ा देते हैं, कभी दूसरे तरह की । कभी कुछ हुस्म देते हैं, कभी कुछ । जो हुस्म आज देते हैं उसे कल रद्द कर देते हैं । पहले कहते हैं, यदि तुम ऐसा काम फिर करोगे तो मारे जावोगे । पर जब बच्चे उस काम को करते हैं तब मारना भूल जाते हैं । अतएव बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए । इस सारी अव्यवस्था का कारण माँ-बाप की अधिचार-शीलता है—यह सिर्फ़ उनकी नासमझी का कारण है । यदि उनको मदरसे में इस बात की शिक्षा दी जाती कि लड़कों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो कदापि उनसे ऐसी ग़लतियाँ न होंगी ।

नैतिक शिक्षा समाज की स्थिति के अनुसार होती है । समाज की जैसी अवस्था होती है, कुटुम्ब की भी वैसी ही अवस्था होती है । एकदम से नैतिक सुधार नहीं हो सकता । कुटुम्ब-व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाली और और बातों के सुधार के साथ साथ मनुष्य के स्वभाव में भी सुधार होता जाता है—उसकी सदाचरण-शीलता में भी-उन्नति होती जाती है । अतएव जब, तक माँ-बाप सदाचरण-शील न होंगे तब तक उनकी सन्तति भी सदाचरण-शील नहीं हो सकती; क्योंकि माँ-बाप के गुण-दोष परम्परा से सन्तति को प्राप्त होते हैं । पिता क्रोधी होने से पुत्र भी थोड़ा बहुत ज़रूर क्रोधी होता है । जिस देश या जिस समाज में शिक्षा का विशेष प्रचार होता है उसमें नीतिमत्ता की भी विशेषता होती है । नीति और सभ्यता का जोड़ा है । सभ्यता जितनी ही अधिक होगी लोगों के नैतिक आचरण उतने ही अधिक उन्नत होंगे । इसी से जो समाज जितना कम सभ्य है उसके साथ उतना ही अधिक कठोरता का वर्ताव करना पड़ता है । असभ्य जंगली जातियों के मधुर और कोमल शब्दों में नैतिक उपदेश देने से काम नहीं चल सकता । उनको सुमार्ग पर लाने के लिए—उन्हें सदाचार सिखलाने के लिए—कठोर शासन का प्रयोग किये बिना कामयाबी नहीं हो सकती । परन्तु सभ्य और सुशिक्षित लोगों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए पेट

उठाने या घोर कोई शारीरिक दण्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । तात्पर्य यह कि अपनी अपनी स्थिति के अनुसार नैतिक शिक्षा का क्रम जुदा जुदा होता है ।

माँ-बाप की स्थिति जैसी होती है बच्चों की भी वैसी ही होनी है । असभ्य लोगों की संतति भी असभ्य होती है । इससे उसके साथ कठोर धर्ताव करना पड़ता है । पर सभ्य आदमियों की संतति के साथ वैसा धर्ताव नहीं करना पड़ता । उसके साथ कोमल धर्ताव करने ही से काम निकल जाता है । जैसे जैसे समाज की दशा सुधरती जाती है, बच्चों के स्वभाव में भी सुधार होता जाता है । अतएव सब लोगों के लिए एक तरह के नैतिक नियम नहीं बनाये जा सकते । अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इन नियमों में परिवर्तन होना चाहिए ।

होन्सर साहब प्राकृतिक नियमों के बड़े क्रायल हैं । आपको बनावटी बातों से घृणा है । नैतिक शिक्षा के विषय में भी आपका सिद्धान्त है कि सब लोगों को प्रकृति ही की मक्कल करने चाहिए । जितने नैतिक अपराध हैं सबके लिए, कुदरती ही सजा मुनासिब सजा है । घाग पर हाथ रखने से हाथ ज़रूर जल जाता है । चाहे कोई जितने बार घाग पर हाथ रखे सजा वही मिलती है । हर बार हाथ जले बिना नहीं रहता । अतएव प्रकृति को यह घटल घोर निदोषित दण्ड देते दोग वर्ये कभी घाग नहीं छूनें । माँ-बाप को चाहिए कि वे भी इस नियम में प्रकृति का अनुकरण करें—कुदरत को अपना पथदर्शक मानें । जो बात वे लड़कों से कहें उसे ज़रूर करें । यदि वे दण्ड देने की धमकी दें, तो ज़रूर दण्ड दें, जिसमें बच्चों को विश्वास हो जाय कि हमारे माँ बाप जो कुछ कहते हैं वही करते भी हैं । उनकी बात कभी मिथ्या नहीं होती । इस तरह का विश्वास बच्चों के दिल पर उम जाने से वे कभी माँ बाप की आज्ञा उल्लंघन न करेंगे । माँ-बाप को भी चाहिए कि सोच समझ कर आज्ञा दें । जहाँ तक हो सके कोई कड़ो आज्ञा न दें, कोई कठोर दण्ड देने की धमकी न दें । पर यदि निरुपाय होकर वैसा करना पड़े तो प्रकृति की तरह निर्दयता के साथ उसे कर नो दिखायें, जिसमें लड़कों को यह एहसास न हो कि हमारे माँ-बाप वही धमकी दे दिया करते हैं, उसे पूरी नहीं करते । अतएव उनकी आज्ञा उल्लंघन करने से हमारे कोई हानि नहीं हो सकती ।

इसके आगे स्पेन्सर ने अस्वाभाविक दण्डों की निन्दा और प्राकृतिक दण्डों की प्रशंसा उदाहरण-पूर्वक की है। उसने ऐसे ऐसे व्यावहारिक और अनुभूत उदाहरण देकर अपने सिद्धान्त को प्रमाणित किया है कि उन्हें सुन कर फिर कोई शक्का नहीं रह जाती। पढ़ले उसने प्राकृतिक दण्डों के सुपरिणाम सोदाहरण दिखला कर कृत्रिम दण्डों की हानियाँ बतलाई हैं। फिर प्राकृतिक शिक्षा से होनेवाले लाभ दिखला कर कृत्रिम दण्डों की निःसारता बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से चर्चन की है। अन्त में उसने यह सिद्धान्त निकाला है कि बच्चों का अपराध चाहें थोड़ा हो, चाहे बहुत, हर हालत में, उन्हें प्राकृतिक ही दण्ड देना चाहिए। यदि वे चाकू खो दें तो उन्हीं के जेब-वर्च से एक नया चाकू खरीद कराना चाहिए। यदि वे अपना कोट फाड़ डालें तो जब तक मामूली तौर पर नया कोट बनवा देने का धक, न आवे तब तक उन्हें फटा ही कोट पहने रहने देना चाहिए। यदि वे अपने खिलौने अस्तव्यस्त कर दें—घर में इधर उधर फेंक दें—तो उन्हीं से उनको उठवाना चाहिए। और यदि न उठावे तो, जब तक वे अपनी हठ न छोड़ें तब तक, वे चीजें उन्हें खेलने को न मिलें।

स्पेन्सर की राय है कि बच्चों के साथ कभी कठोरता का व्यवहार न करना चाहिए। माँ-बाप को चाहिए कि वे अपने लड़के लड़कियों से मित्र-वत् व्यवहार करें। कठोरता का व्यवहार करने से बहुत हानि होती है और कोमलता का व्यवहार करने से बहुत लाभ। यदि प्रसन्नता अथवा क्रोध प्रकट करने का कारण न्याय्य हो तो वैसा करना अनुचित नहीं। पर बच्चों को अपना प्रभुत्व दिखा कर उनसे आज्ञा-पालन कराना मुनासिब नहीं। बच्चों के लिए यह बहुत जरूरी बात है कि अपना शासन आपही करने की योग्यता सम्पादन करने के लिए बचपन ही से वे भले-बुरे परिणामों का तजरिया प्राप्त करें। लड़कों में हठ और स्वेच्छाचार को देख कर घृणा न मानना चाहिए। क्योंकि ये बातें स्वाधीनता के अङ्कुर हैं। प्रकरण के अन्त में स्पेन्सर ने नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में कई एक बहुत ही लाभदायक उपदेश दे कर यह सिद्ध किया है कि प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति माँ-बाप और सन्तान दोनों ही के लिए मङ्गल-कारिणी है।

चौथे प्रकरण

में शारीरिक शिक्षा का चर्चन है। इसका आरम्भ इस तरह किया गया

है कि उसे पढ़ कर आदमियों की नादानों पर क्रोध भी आता है, दुःख भी होता है और कभी कभी हंसी भी आजाती है। स्पेन्सर ने लिखा है कि सब लोग गाय, बैल, भेड़, घोड़े और सुचरतक (याद रखिए, यह ईंगलिस्तान का ज़िक्र है) के खाने, पीने का खुद प्रबन्ध करते हैं, खुदही उनकी देख भाल भी करते हैं, और खुदही इस बात को भी हमेशा देखते रहते हैं कि किस तरह का खाना खिलाने से वे खूब मोटे ताज़े होंगे। परन्तु अपने बच्चों को अच्छी तरह पालने-पोसने और खिलाने-पिलाने की वे ज़रा भी परवा नहीं करते। वे कभी इस बात की जाँच नहीं करते कि हमारे बच्चे जो चीज़ें खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिन कमरों में रहते हैं वे उनके लायक हैं या नहीं। घोड़े और सुचरतों की इस विषय में, उन्हें अधिक परवा रहती है, अपने बच्चों की बहुधा कुछ भी नहीं। यह कितने आश्चर्य की बात है। इस इतने महत्त्व के काम को वे लोग खियों और दाइयों पर छोड़ देते हैं। इसके बाद स्पेन्सर ने यह दिखलाया है कि जीवन-निर्वाह के कामों में मेहनत बढ़ती जाती है। उसे सहने और खूब काम कर सकने के लिए सुदृढ़ शरीर की बड़ी ज़रूरत है। अतएव शरीर को मज़बूत बनाने के लिए कोई बात उठा न रखनी चाहिए। जैसे और सब विषयों में विज्ञान सबसे अधिक काम आता है वैसेही शारीरिक सुधार में भी विज्ञान की मदद दरफार है। लड़कों की शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धान्तों ही के अनुसार होनी चाहिए।

इसके आगे स्पेन्सर ने खाने-पीने का विचार किया है। उसकी राय है कि भूखे रहने की अपेक्षा अधिक खा जाना अच्छा है। यह बात ऊपर से देखने में ज़रा अभ्यर्तक मालूम होती है, पर स्पेन्सर ने अपने सिद्धान्त के पक्ष में बड़ेही दृढ़ प्रमाण दिये हैं। उनको पढ़ कर उसकी बात पर थोड़ा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। उसने लिखा है कि खाने-पीने में बच्चों की टोक-टोक कभी न करना चाहिए। उनको भूख भर खा लेने देना चाहिए। भोजन का परिमाण निश्चित नहीं किया जा सकता। धुधाही उसकी सच्ची माप है। खाने के विषय में पशु, पक्षी, मनुष्य—बाल, वृद्ध, युवा—सबकी मार्गदर्शक एक मात्र धुधा है।

जो जानवर पौष्टिक खुराक खाते हैं—उदाहरणार्थ घोड़े—वे खूब घुस्त और चालाक होते हैं। घास-पात आदि अपौष्टिक खुराक खानेवाले

(४) कपड़ों का रंग ऐसा होना चाहिए कि पहनने और खुले रहने से यह उड़ न जाय ।

इसके आगे स्पेन्सर ने व्यायाम के विषय पर बहस की है । आपने लड़के और लड़कियों, दोनों, के लिए कसरत करने की बहुत बड़ी जरूरत बतलाई है और यह लिखा है कि लड़कों के लिए तो मदरसे में कसरत का प्रबन्ध है भी, पर लड़कियों के लिए बिल्कुल ही नहीं है । लोग यह समझते हैं कि लड़कियों को लड़कों की तरह खेलने-कूदने और कसरत करने देने से बड़ी होने पर उनकी शालीनता में बाधा आ जायगी । यह उनकी भूल है । क्या बचपन में दौड़ने, धूपने और उछलने, कूदने वाले लड़के घबस्क होने पर घबसड़ और घशिष्ट हो जाते हैं ? कभी नहीं । अतएव लड़कियों के लिए भी आरोग्य-वर्द्धक व्यायाम का प्रबन्ध होना चाहिए । छविम उपायों से उन्हें अशक्त, सुकुमार और भीय बनाना बहुत घुरा है । मदरसे में जो "जिमनास्टिक" की शिक्षा दी जाती है वह उतनी लाभदायक नहीं जितना कि स्नामायिक खेल-कूद लाभदायक है । खेल-कूद को रोकना मानों शरीर-वृद्धि के लिए ईश्वर-दत्त साधनों को रोकना है । हाँ, खेल-कूद के साथ यदि "जिमनास्टिक" भी हो तो उससे लाभ हो सकता है । पर सिर्फ "जिमनास्टिक" पर ही अवलम्बन करना अच्छा नहीं ।

इसके आगे स्पेन्सर ने एक मरमोषयोगी विषय पर विचार आरम्भ किया है । इस विचार में उसने यह साधित कर दिखाया है कि आज कल के आदमी अपने पुर्यजों की चपेक्षा कम शक्ति रखते हैं और वर्तमान पीढ़ी को देखने से मालूम होता है कि हम लोगों की सन्तति हम से भी अधिक अशक्त होगी । इसका प्रधान कारण उसने मानसिक धर्म की अधिकता बतलाया है । बहुत अधिक मेहनत करने से पिता की शरीर-प्रकृति बिगड़ जाती है । इससे उसकी सन्तति भी अशक्त होती है । इसके आगे स्पेन्सर ने एक लड़कियों के मदरसे के, और एक नव-युवकों के नार्मल स्कूल के, शिक्षा-क्रम का वर्णन करके विद्यार्थियों की शारीरिक दुर्दशा का बड़ा ही हृदय-द्रावक चित्र खींचा है । उसने दिखाया है कि विद्यार्थियों को इतना मानसिक धर्म करना पड़ता है कि उनका शरीर रोगों का घर हो जाता है और

उनका सारा जीवन दुःखमय बन जाता है। यही नहीं, किन्तु उनकी सन्तति भी उन्हीं की सी अशक्त और रोगी पैदा होती है। जो लोग अपने शरीर की कुछ भी परवा न करके विश्वविद्यालय की ऊँची ऊँची परीक्षाओं को पास करनाहों अपने जीवन का उद्देश समझते हैं उनकी सारी आशाओं पर पानी पड़ जाता है। क्योंकि जब उनका शरीर ही रोग का घर हो जायगा तब उनको अपनी ऊँची शिक्षा से लाभ ही क्या होगा ? उनका सारा धर्म प्रायः व्यर्थ जायगा। और, यदि, उससे लाभ भी होगा तो बहुत कम। यहाँ पर स्पेन्सर ने अधिक मानसिक धर्म करने से होनेवाली हानियों का ऐसा हृत्कम्पकारी वर्णन किया है और खुद अपना तजरिबा बयान करके अपने कथन को इस योग्यता से सप्रमाण सिद्ध किया है कि उसके पढ़ने से दुःख, शोक और क्रोध से मन का अजब हाल हो जाता है। उस समय यह ख्याल चित्त में जम जाता है कि भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चों से जो इतना अधिक मानसिक परिश्रम मदरसों में लिया जाता है उससे वे बेचारे बिलकुल ही पिस जाते हैं। अतः उनके शरीरारोग्य की दुर्वशा तो होती ही है उनकी भावी, और सर्वथा निरपराध, सन्तति को भी उनके कारण अनेक आपदायें झेलनी पड़ती हैं। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विचार यदि शिक्षा-विभाग के अधिकारी न करें तो कुछ बश की बात नहीं। पर समझदार लड़कों और उनके माँ-बाप या रक्षकों को तो अवश्य ही करना चाहिए। जिन स्कूलों या मदरसों से गवर्नमेंट का कुछ भी सम्बन्ध नहीं उनके अधिकारियों को भी स्पेन्सर की बातों का विचार कर के लड़कों को अधिक मानसिक धर्म की हानियों से बचाने की जरूर चेष्टा करनी चाहिए।

अधिक दिमागी मेहनत से होनेवाले अत्यन्त परिणामों का वर्णन करके स्पेन्सर ने ताते की तरह रटने के अनेक दोष दिखलाये हैं। इसके बाद उसने यह सिद्ध किया है कि आज कल की घलात्कारपूर्ण शिक्षा-प्रणाली से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक हानि पहुँचती है। क्योंकि, लड़कों से तो कुछ व्यायाम भी कराया जाता है, पर लड़कियों से बिलकुल ही नहीं। इससे वे पाण्डुपण्य, कुम्हरी और जन्म-रोगिणी हो जाती हैं। फिर उसने यह दिखलाया है कि स्त्रियों की विज्ञान का अध्ययन कर पुरुष उन पर

मोहित नहीं होते । मोहित होते हैं उनकी सुघरता, उनके सु-स्वभाव और उनके चातुर्य आदि को देख कर । अतएव इस इरादे से उनको विश्व-विद्यालय की धर्म-साध्य शिक्षा दिलाना कि उनको अच्छा घर मिले, ध्येय है । विद्यापार्जन करना उत्तम है, पर उसके कारण शरीर रोगी न होना चाहिए । यदि शरीर ही अबल, रोगी और कुरूप हो गया तो ऊँची शिक्षा बहुत कम लाभ दायक हो सकती है ।

वर्तमान शारीरिक शिक्षा-पद्धति में स्पेन्सर ने चार दोष दिखला कर पुस्तक समाप्त की है । यथा:—

- (१) बच्चों को पेट भर खाना नहीं दिया जाता ।
- (२) उन्हें काफ़ी तैर पर कपड़ा पहनने को नहीं मिलता ।
- (३) उनसे (कम से कम लड़कियों से) काफ़ी कसरत नहीं कराई जाती ।
- (४) उनसे बहुत अधिक दिमागी मेहनत ली जाती है ।

शारीरिक शिक्षा को कुछ समझने और मानसिक शिक्षा को इतना महत्त्व देने का कारण वर्तमान सामाजिक उन्नति है । अब लोगों को शारीरिक शक्त की बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि सब कहीं शान्ति का साम्राज्य है । अब लड़ाई और दंगे-फ़साद करने का ज़माना नहीं । अब तो जितने सामाजिक काम हैं सबकी कामयाबी मनुष्यों के बुद्धि-बल ही पर अवलम्बित है । इसीसे मानसिक शिक्षा का इतना जोर है । परन्तु आरोग्य-रक्षा मनुष्य का कर्त्तव्य है और शरीरांगरोग्य-सम्बन्धी नियमों को तोड़ना पाप है । जब तक ये बातें लोगों के ध्यान में अच्छी तरह न आयेंगी तब तक वे अपने बच्चों की शरीर-रक्षा का यथेष्ट उपाय न करेंगे ।

शिक्षा ।

पहला प्रकरण ।

संसार में कौनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है ।

कपड़े-लत्ते की अपेक्षा सिंगार की प्रधानता ।

ह कहना बहुत ठीक है कि, समय के हिसाब से, लोगों का ध्यान सिंगार, शोभा या सजावट की तरफ पहले जाता है, कपड़े-लत्ते की तरफ पीछे । जो लोग अपने वदन को खर से गुदवा कर सिर्फ इसलिए बेहद तकलीफ उठाते हैं कि वे खूबसूरत देख पड़ें वही सर्वोन्मार्ग की बहुत बड़ी तकलीफों को सह लेते हैं, पर उनसे बचने की कुछ भी कोशिश नहीं करते । जरमनी के रहनेवाले हम्बोल्ट नाम के प्रयासी ने एक जगह लिखा है कि दक्षिणी अमेरिका की ओरिनोको नदी के पास-पास रहनेवाले असभ्य आदमी अपने शरीर-सुख की तो बिल्कुल परवा नहीं करते, परन्तु दस-पन्द्रह दिन तक वे इसलिए मेहनत-मजदूरी करते हैं कि उससे जो कुछ उन्हें मिले उससे वे रंग इत्यादि माल लेकर अपने वदन को रँगकर लोगों से बाहवाही लें । इसी तरह इन असभ्य आदमियों की जो रंग वदन पर सत का एक धागा भी न ढाल कर दिगम्बर रूप में अपनी शोषड़ी से बाहर निकलते ज़रा भी नहीं शरमाती, वही अपने वदन को रंगे बिना बाहर आने का साहस नहीं करती । वह यह समझती है कि वदन पर रंग से सिंगार किये बिना घर से बाहर निकलना शिष्टता के नियमों का उल्लंघन करना है । समुद्र के रास्ते प्रवास करनेवाले प्रवासियों को मालूम है कि असभ्य जङ्गली आदमी कपड़ों—छोट पार चानात इत्यादि—को उतना पसन्द नहीं करते जितना कि वे काँच के रंगीन मनकों और रंगे के छोटे मोटे गहनों को पसन्द करते हैं । इन चीजों की अपेक्षा कपड़े की वे बहुत ही कम कदर

करते हैं, अगर इन जङ्गली आदमियों को कोई कोट, कमीज या कुर्ता दे तो वे उसे पहनते नहीं, किन्तु उससे वे अपने बदन को इस धुरी तरह से सजाते हैं जिसे देखकर हँसी आती है। इससे यह बात अच्छी तरह साबित है कि इन लोगों का ध्यान फ़ायदे की तरफ़ कम जाता है, सिंगार या सजावट की तरफ़ अधिक। सिंगार के सामने फ़ायदे को वे कुछ समझते ही नहीं। सिंगार ही को अपना सर्वस्व समझते हैं। ये उदाहरण तो कोई चीज़ ही नहीं, इनसे भी विशेष विलक्षण उदाहरण मिलते हैं। उन्नीसवें शतक के मध्य में कप्तान स्पीक नाम का एक प्रवासो इंग्लैंड में हो गया है। उसने मफ़ोका के रहनेवाले अपने असभ्य नौकरों के विषय में लिखा है कि आसमान साफ़ रहने पर, अर्थात् धूप में, तो वे बकरी की खाल के अपने अंगरखे पहने हुए बाहर अकड़ते फिरते थे, पर बरसते में वे उन्हें तब तक रख देते थे घैर नंगे बदन काँपते हुए पानी में घूमा करते थे। जङ्गली आदमियों की रीति-रस्म घैर चाल-ढाल से जान पड़ता है कि कपड़े पहनने की रीति सिंगार या सजावट ही से निकली है। अर्थात् उन्नति होते होते सिंगार ही ने बख़्ताच्छादन का रूप धारण किया है—सिंगार ही को देखकर बदन को कपड़े से ढकने की कल्पना मनुष्यों के मन में पैदा हुई है। असभ्य जङ्गली आदमियों की बात जाने दीजिए। सभ्य कहलानेवाले खुद हम लोगों में से अधिक आदमी आज कल भी कपड़े के गरम घैर मज़बूत होने की अपेक्षा उसके महीन होने की तरफ़ अधिक ध्यान देते हैं। कपड़े से आराम मिले या न मिले, पर काट अच्छा होना चाहिये। जब हम देखते हैं कि इस समय भी लोगों का ध्यान दिखाव की तरफ़ इतना अधिक है, पर आराम घैर उपयोगिता की तरफ़ इतना कम, तब बख़्ताच्छादन, अर्थात् पोशाक, की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमें एक और प्रमाण मिल जाता है। इन प्रमाणों से साबित है कि सिंगार से ही कपड़े-लसे पहनने की कल्पना मनुष्यों की हुई है।

२—मन से सम्बन्ध रखने वाली बातों में भी फ़ायदे का कम ख़याल किया जाता है, दिखाव का अधिक।

साध्य है कि मन की भी यही दशा है। शरीर से सम्बन्ध रखने वाली बातों की तरह मन से सम्बन्ध रखनेवाली बातों में भी फ़ायदे का

कम खयाल किया जाता है। शोभा या दिखाव का अधिक, देखने में जो बात अधिक अच्छी मालूम देती है उसीकी लोग अधिक परवा करते हैं। पुराने ज़माने की में नहीं, आज कल भी, जिस ज्ञान या जिस विद्या के कारण आदमियों की नज़र में मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसीकी तारीफ़ होती है, उसीकी तरफ़ लोग अधिक ध्यान देते हैं, हार्न-लाम का वे ग़याल नहीं करते। किस विद्या, या किस ज्ञान की उपयोगिता अधिक है—इस बात की तो लोग परवा नहीं करते, परवा करने हैं सिर्फ़ याहपाही पाने की। प्रोस अर्पोल् एनान के मदरसे में गाना-बजाना, कविता, अलङ्कार-शास्त्र और तत्त्वज्ञान की शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा समझी जाती थी। साफ़्टिस (गुरुरात) नाम का विद्वान् यहाँ बहुत बड़ा तत्त्वज्ञानी हो गया है। उसके पहले तो तत्त्वज्ञान की विद्या का ऐहिक अर्थात् लौकिक कामों में कुछ भी उपयोग न होता था। लोग समझते थे कि ऐसे कामों से उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं। पर, सुनकर आश्चर्य होता है, संसार में जो धार्मिक अधिक काम में आती हैं—मनुष्य के जीवन से जिस विद्या और शिक्षा का अधिक सम्बन्ध रहता है—उनकी तरफ़ लोगों का बहुत ही कम ध्यान था। वे उनको बहुत ही कम महत्व या ज़रूरत की समझते थे। और आज कल की क्या हालत है? आज कल भी हमारे विध्विष्यालयों और स्कूलों में यही पुरानी लकीर पीटी जाती है; यही पुरानी धार्मिक सिखलाने की तरफ़ अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विद्यार्थियों में नै विद्यार्थी, स्कूल और कालेजों में पढ़ लिख कर निकलने पर, अपनी लैटिन, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं का व्यावहारिक बातों में कुछ भी उपयोग नहीं करते। अर्थात् काम काज में वे लोग उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं उठाते। यह ऐसी बात नहीं जिसे बनलाने की ज़रूरत हो। इसे कौन नहीं जानता? व्यापार करने, दुपहर में लिखने पढ़ने, अपने घर या ज़मींदारी का काम-काज चलाने, किसी रेल या बंद का बंदोबस्त करने पंगरह में, घरों दिन-रात मेहनत कर के सोया गई इन भाषाओं से किसी विद्यार्थी को क्या कुछ भी मदद मिलती है? क्या उनके इनमें कुछ भी प्रयोजन पहुँचता है? यदि पहुँचता भी है तो बहुत कम—इतना कम कि कुछ दिनों में, इन भाषाओं के ज्ञान के अधिक घर हो वह बिलकुल ही भूल जाता है। और यदि कभी कोई बात-चीत करने या व्याख्यान देने समय एक दोष लैटिन या संस्कृत-शास्त्र कह उठता है

अथवा ग्रीस देश की किसी पौराणिक आख्यायिका का हवाला दे देता है तो वर्तमान विषय को अधिक स्पष्ट करने के इरादे से वह ऐसा कम करता है, अपनी विद्वत्ता दिखलाने के इरादे से अधिक। जिस विषय पर वह कुछ कह रहा है उसे ग्रीक, लैटिन या संस्कृत के वाक्यों की सहायता से सुनने-वालों को खूब समझा देने की अपेक्षा उनको सुनाकर अपनी पण्डितता प्रकट करना ही उसका प्रधान उद्देश रहता है। मतलब यह कि सुननेवालों पर असर पड़ना चाहिए, विषय उनकी समझ में आवे या न आवे। खूब समझा देने की परवा लोगों को कम रहती है, किस्से कहानी कह कर सुननेवालों पर अपनी बात का असर डालने की अधिक। सब लोग अपने लड़कों को ये पुरानी भाषायें क्यों सिखलाते हैं? विचार करने से इसका कारण यह मालूम होता है कि आदमियों को सर्व-साधारण, अर्थात् समाज की पसन्द ही का काम करना अच्छा लगता है। जब कोई यह देखता है कि ग़ौर लोग अपने लड़कों को पुरानी भाषायें पढ़ाते हैं तब वह, उपयोगिता ग़ौर हानि-लाभ का विचार न करके, अपने लड़कों को भी वही भाषायें पढ़ाने लगता है। सारा मतलब यह कि ग़ौर लोगों की नज़र में हमारे लड़के भी विद्वान् ग़ौर प्रतिष्ठा-प्राप्त समझे जायें। इसके सिवा इन पुरानी भाषाओं के सिखाने का ग़ौर कोई कारण नहीं देख पड़ता। लोकरीति के अनुसार जिस समय जिस तरह के कपड़े-लत्ते पहनने की चाल होती है उसी तरह के कपड़े-लत्ते लोग पहनते हैं। यही बात पढ़ाने लिखाने की भी है। उसमें भी लोग लोकरीति की नक़ल करते हैं। अपने लड़कों के मन को वे विचाररूपी घख उसी तरह घोरों को देखकर पहनाते हैं जिस तरह कि वे अपने बदन को ढकने के लिए मामूली कपड़े-लत्ते पहनते हैं। मोरीनोको के जंगली आदमी अपनी शोषकियों से बाहर निकलने के पहले अपने बदन को रंग लेते हैं। यह काम क्या वे किसी तरह का ऋायदा समझ कर करते हैं! नहीं, ऋायदे का उन्हें कुछ भी गुयाल नहीं होता। वे अपने बदन को सिर्फ़ इसलिए रंगते हैं, कि रंगे हुए बाहर निकलने में उन्हें शरम लगती है। इसी तरह लैटिन, ग्रीक या संस्कृत की शिक्षा जो लड़कों को दी जाती है, इस गुयाल से नहीं दी जाती, कि इससे उनको कुछ ऋायदा पहुँचेगा, किन्तु इन गुयाल से दी जाती है कि यदि ये भाषायें हमारे लड़कों को न आयेंगी तो लोग यह समझेंगे कि उनकी विद्या पूरी ही नहीं हुई। माँ-बाप

को इस बात का हौसला रहता है कि लोग उनके लड़कों को सुशिक्षित कहें; सब कहीं उनका आदर हो; कोई उनको तुच्छ दृष्टि से न देखे। इन भाषाओं का पढ़ाना लड़कों को मानो सुशिक्षा और सभ्यता की सनद देना है।

३-स्त्रियों की शिक्षा में बाहरी दिखाव पर और भी अधिक ध्यान दिया जाता है।

स्त्रियों की शिक्षा के विषय में तो यह बात और भी अधिक स्पष्टता से देखी जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कपड़े-लत्ते आदि से अपने बदन को सजाने और सिंगारने की और भी अधिक चाल है। हानि-लाभ का खयाल न करके जिस तरह वे अपने बदन के सिंगार की तरफ अधिक ध्यान देती हैं उसी तरह वे अपने मन को भी, धारों की देखादेखी, सिर्फ उसे सिंगारने ही के इरादे से, शिक्षित करती हैं। पुराने ज़माने में स्त्री और पुरुष दोनों को अपने अपने बदन सिंगारने का एक ही सा खयाल था। अर्थात् इस विषय में कोई एक दूसरे से कम न था। पुरुषों को अपने अपने बदन सजाने और सिंगारने का उतना ही शौक था जितना कि स्त्रियों को था। परन्तु जैसे जैसे शिक्षा और सभ्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमियों के पहरावे में सुधार होता जाता है। अब लोगों को यह खयाल होने लगा है कि कपड़े सादे हुए तो चिन्ता नहीं, पर उनसे आराम मिलना चाहिए। हानि-लाभ और आराम का खयाल अब लोगों को अधिक है, सजाव और सिंगार का कम। इसी तरह आदमियों की शिक्षा में उपयोगिता का खयाल बाहरी दिखाव के खयाल की अपेक्षा अधिक किया जाने लगा है। परन्तु स्त्रियों की हालत पहले ही की सी बनी हुई है। न बदन के सिंगारने के विषय में स्त्रियों में कोई सुधार हुआ और न मन हो के। कानों में बालियाँ और बाले, उंगलियों में छल्ले और अंगूठियाँ, और हाथ में कंगन पहनना, सिर की बेलों को बड़ी सफ़ाई से संवारना, अब भी, कभी कभी, तरह तरह के रंग लगाना, खूब चित्ताकर्षक और रंग बिरंगे कपड़े पहनना—इत्यादि स्त्रियों की बातों पर विचार करने से यह अच्छी तरह साबित होता है कि स्त्रियों की हानि-लाभ की परचा की अपेक्षा दिखाव और सिंगार की अधिक परचा है। अपने बदन को गरम रखने और आराम देने

का उन्हें उतना खयाल नहीं, जितना कि इस बात का है कि उन्हें दूसरी औरतें खूब सुन्दर और सजी बजी समझे। यही हाल स्त्रियों की शिक्षा का है। सुघरता की जितनी क्रूर है, बैठने-उठने, बात-चीत करने और पहनने-ओढ़ने में लोक-रीति के अनुसार व्यवहार की बातें जानने की जितनी क्रूर है, शिक्षाचार और सभ्यता का बर्ताव सीखने की जितनी क्रूर है—और बातों की उतनी क्रूर नहीं। दिखाव की जितनी क्रूर है उपयोगिता या फ़ायदे की उतनी क्रूर नहीं। इंग्लैंड में स्त्रियों को गाना-बजाना आना चाहिए, नाचना आना चाहिए, तसवीर खींचना पाना चाहिए, यहाँ तक कि बाक्रायदा बैठने-उठने और बात-चीत करने का ढंग भी आना चाहिए। न मालूम कितना समय इन सब बातों के सीखने में खर्च होता है। अगर कोई पूछे, कि इंग्लैंड की स्त्रियों को इटली और जर्मनी की भापायें क्यों सिखलाई जाती हैं, तो कितने ही झूठे-सच्चे कारण बतलाये जासकेंगे। पर उनमें से सबसे बड़ा सच्चा कारण यह है कि सिर्फ़ प्रतिष्ठा के खयाल से स्त्रियों को इन भाषाओं के सीखने की ज़रूरत समझी जाती है। अर्थात् बिना इन भाषाओं को सीखे स्त्रियाँ समाज में आदरणीय ही नहीं समझी जायें। इसी से उन्हें इन भाषाओं को सीखना पड़ता है। इन भाषाओं में जो पुस्तकें हैं उनको पढ़कर फ़ायदा उठाने के लिए स्त्रियों को ये भाषायें नहीं पढ़ाई जायें। यह बात कोई कह भी नहीं सकता कि ऐसी किताबें पढ़कर स्त्रियों ने कभी फ़ायदा उठाया हो। और उठाया भी होगा तो शायदही कभी किसी ने उठाया होगा। इन किताबों के पढ़ने का फ़सल मतलब यह है कि स्त्रियाँ इटली और जर्मनी की भाषाओं में गीत गा-सकें और उनके इस अनोखे कौशल की सब कछों तारीफ़ हो—लेग आपस में आश्चर्य के साथ कानाफूँसी करें। इसी तरह इंग्लैंड में स्त्रियाँ, राजाओं के जन्म, मृत्यु, विवाह इत्यादि की, और ऐसी ही और भी छोटी-मोटी ऐतिहासिक घटनाओं की तारीफ़ें इस मतलब से नहीं याद करती कि उनके याद करलेने से कुछ फ़ायदा होगा, किन्तु इसलिए कि लोगों की समझ में शिक्षित स्त्रियों का इन बातों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों को यह खयाल होता है—उनको इस बात का डर रहता है—कि यदि उन्हें इस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान न होगा तो लोगों की दृष्टि में वे गिर जायेंगी—लेग उन्हें तुच्छ समझने लगें। इंग्लैंड में आज

कल लड़कियों को जितने विषय सिखलाये जाते हैं उनमें से लिखना, पढ़ना, इंग्लिश, व्याकरण, हिसाब और सूर्य का काम—बस इतने ही विषय ऐसे हैं जो व्यवहार में काम आते हैं, अर्थात् रोजमर्रा के काम-काज में जिनका उपयोग होता है। इनमें से भी कुछ विषय ऐसे हैं जो निज के फायदे के ग्याल से नहीं पढ़ाये जाते, किन्तु इस ग्याल से पढ़ाये जाते हैं कि और लोगों की राय में उनका पढ़ाना अच्छा है।

४—शिक्षा के सम्बन्ध में बाहरी दिखाव की प्रधानता के कारण ।

इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए कि कपड़े-लत्ते की तरह विद्या के सम्बन्ध में भी क्यों लोग फायदे की अपेक्षा शोभा और सिंगार की तरफ अधिक ध्यान देते हैं, हमें उसका मूल कारण जानना चाहिए। यह मूल कारण यह है कि बहुत पुराने जमाने से लेकर आज तक लोगों का दुकाय अपनी निज की ज़रूरतों को दूर करने की अपेक्षा समाज की ज़रूरतों को दूर करने की तरफ अधिक रहा है। अपनी ज़रूरतों का ग्याल लोगों को कम रहा है, समाज की ज़रूरतों का अधिक। अपनी ज़रूरतों हमेशा सामाजिक ज़रूरतों के साथ में रही हैं। जो बात अपने को अच्छी लगती है उसकी अपेक्षा समाज को जो अच्छी लगती है उसे करने की हर आदमी कोशिश करता है। अपनी इच्छा या अनिच्छा की परवा न करके, समाज की इच्छा के अनुसार बर्ताव द्वारा, यह उसके पक्ष में रहना ही अपना सबसे बड़ा उद्देश समझता है। यद्यपि यह कहना चाहिए कि व्यक्ति पर समाज की सत्ता चलती है। समाज की जो राय होती है, व्यक्ति मात्र को उसके सामने तिर मुकाना पड़ता है। लोगों का ग्याल है कि व्यक्ति—पृथक् पृथक् हर आदमी—पर सत्ता चलानेवाली, अर्थात् उसे अपने ताने में रचनेवाली, सिर्फ़ गवर्नमेंट है। अर्थात् सिर्फ़ गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करने के लिए सब लोगों को मजबूर कर सकता है—फिर उस गवर्नमेंट की सत्ता चाहे किसी राजा के हाथ में हो, चाहे किसी पार्लियामेंट के हाथ में हो, चाहे क्या—नियम मुक़रर किए गए किसी और अधिकारि-वर्ग के हाथ में हो। परन्तु यह ग्याल ठीक नहीं। जो लोग ऐसा समझते हैं वे ग़लत कर रहे हैं। इस तरह की गवर्नमेंट तो मौजूद हो है, पर इनके सिवा और जो बहुत मो प्रचलित गवर्नमेंटें हैं। इन दूसरी तरह की गवर्नमेंटों को लोग दफ्तर गवर्नमेंट के नाम से नहीं पुकारते, तथापि वे हर इन्डिविजुअल और हर समुदाय में

पाई जाती हैं। प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष इस तरह की गवर्नमेंटों में राजा-रानी या और कोई राज्याधिकारी होने की कोशिश करता है। ऐसी गवर्नमेंटों में हर आदमी अपने से छोटे पर प्रभुता जमाने और उनसे सम्मान पाने, और अपने से बड़े को प्रसन्न रखने, की फ़िफ़ में रहता है। इसी प्रयत्न में, इसी कोशिश में, इसी खँचातानी में, हर आदमी लगा रहता है और ज़िन्दगी का बहुत सा हिस्सा इसी खटपट में खर्च हो जाता है। हर आदमी इस प्रयत्न में रहता है कि रुपया-पैसा इकट्ठा करके, अमीरी ठाठ से रहकर, अच्छे कपड़े लचे पहनकर और अपनी विद्या-बुद्धि का प्रकाशन करके वह औरों से बढ़ जाय। यह इस प्रकार की काररवाई से—इस प्रकार के आचरण से—नियमन, नियंत्रण या रूकावट के उस जाल को और भी अधिक घना कर देता है जिसने समाज की व्यवस्था को अपनी जगह पर बाँध सा रखा है। अर्थात् समाज को यथास्थित रखने में वह विशेष सहायता पहुँचाता है। जिस तरफ़ आँख उठा कर देखिए उसी तरफ़ आपको यह बात देख पड़ेगी। असभ्य जंगली आदमियों के सरदारों को देखिए। लड़ाई का भयानक रंग अपने वदन में पोतकर, और खोपड़ियों की करधनी अपनी कमर में बाँध कर, वे भी अपने अधीन आदमियों पर अपना रोब जमाते हैं। नागरिक तथ्य स्त्रियों को देखिए। घंटों कर्घी घाटी करके, रंग बिरंगे कपड़े पहन कर, और अनेक तरह के नाज़ो-नख़रे दिखाकर वे भी औरों का मन अपनी तरफ़ आकर्षण करने की कोशिश करती हैं। उनका भी एकमात्र उद्देश औरों पर विजय प्राप्त करने ही का रहता है। इन उदाहरणों को जाने दीजिए। ये तो बहुत छोटे उदाहरण हैं। अजी, बड़े बड़े विद्वान् इतिहास-कार और तथ्यज्ञानी पण्डितों तक की यही दशा है। ये लोग तक अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ़ दूसरों को अपनी विद्वत्ता दिखलाने ही के इरादे से करते हैं। इनका भी यही मतलब रहता है कि और लोग उनको बहुत बड़े विद्वान्, पण्डित और वेदान्ती समझें। हम में से एक आदमी भी इस बात पर सन्तोष नहीं करता कि जितना कला-कौशल, जितना ज्ञान या जितनी विद्या उसमें है उसे चुपचाप ज़ाहिर कर देना ही यस है। नहीं, हर एक की यही इच्छा रहती है कि जो कुछ उसे आता है उसका भसर दूसरों पर पड़े। जब तक यह अपने गुणों का प्रभाव दूसरों पर डालने की कोशिश नहीं करता तब तक उसे एक तरह की य-

चैनी सी रहती है । मतलब यह कि हर एक पढ़ा लिखा आदमी चाहता है कि धारों की नज़र में वह अधिक प्रतिष्ठित धार अधिक विद्वान् मालूम हो । धार यही मतलब—यही उद्देश—हमारी शिक्षा का फ़ैसला करता है । वह बात यही है जिसको ध्यान में रखकर लोग यह निश्चय करते हैं कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिये । हम लोग इस बात का कभी ख़याल नहीं करते कि किस तरह की विद्या, किस तरह की शिक्षा, किस तरह का ज्ञान हमारे लिए अधिक उपयोगी है । ख़याल हम इस बात का करते हैं कि किस तरह की शिक्षा से लोग हमारी सबसे अधिक तारीफ़ करेंगे, किस तरह की शिक्षा से लोग हमें सबसे अधिक प्रतिष्ठा-पात्र समझेंगे, किस तरह की शिक्षा से लोग हमारा सब से अधिक आदर करेंगे । हमको सिर्फ़ इस बात का ख़याल रहता है कि कैसी शिक्षा से धार लोगों पर हमारा प्रभाव खूब पड़ेगा, कैसी शिक्षा से समाज में हमारा सम्मान बढ़ जायगा, कैसी शिक्षा से हम बहुत बड़े आदमी मालूम होने लगेंगे । दुनिया में हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि धार लोग हमें क्या कहते हैं, इस बात को नहीं कि यथार्थ में हम हैं क्या ? इसी तरह शिक्षा के विषय में हम इस बात की उतनी परवा नहीं करते कि शिक्षा की कीमत कितनी है—उससे हमारा काम कितना निकलेगा—जितनी हम इस बात की परवा करते हैं कि देखने में धार लोगों पर उसका असर या परिणाम कितना होगा । इस दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा से फ़ायदा उठाने का ख़याल हम लोगों को उस असभ्य जङ्गली आदमी से अधिक है, जो अपने दाँतों को रेंती से रगड़ कर साफ़ करता है धार नाखूनों को रंग से रंगीन बनाता है । इस विषय में हम में धार उसमें अन्तर ही क्या है ? कुछ नहीं । जहाँ तक फ़ायदा धार उपयोगिता से सम्बन्ध है जंगल का रहनेवाला वह असभ्य धार बड़े बड़े शहरों के रहने वाले हम सभ्य, देवों, बराबर हैं ।

५—जुदा जुदा तरह की शिक्षा की योग्यता और अयोग्यता के विषय में नासमझी ।

हम लोगों की शिक्षा अभी तक बाल्यावस्था में है—अभी तक पपरिपक्व दशा में है । उसमें अभी तक बहुत कुछ सुधार धार संशोधन की

ज़रूरत है । इस बात की यदि धीर अधिक गंवाही दरकार हो—यदि धीर अधिक प्रमाणों की अपेक्षा हो—तो बहुत दूर जाना न पड़ेगा । अभी तो हम लोगों में इस बात की चर्चा तक अच्छी तरह नहीं हुई—बहुत तक अच्छी तरह नहीं हुई—कि किस विद्या, किस शिक्षा या किस ज्ञान की योग्यता अधिक है धीर किसकी कम । नियमानुसार विचार धीर विवेचना होकर सिद्धान्तों का निश्चय किया जाना तो धीर भी दूर की बात है । उस की तरफ तो लोगों का ध्यान धीर भी कम गया है । यही नहीं कि अब तक सब विद्वानों की राय से इस बात का निश्चय न हुआ हो कि किस शिक्षा की योग्यता कम है किसकी अधिक, किन्तु अभी तक लोगों ने इस विषय का कोई व्यापक सिद्धान्त तक साफ़ तौर पर निश्चय नहीं कर पाया, जिस की सहायता से शिक्षा की योग्यता धीर अयोग्यता के न्यूनाधिक होने का प्रमाण दिया जा सके । धीर, यही नहीं कि जुदा जुदा शिक्षा की परस्पर सापेक्ष योग्यता का निश्चय जिससे हो सके ऐसा निर्विवाद सिद्धान्त ही लोगों की समझ में अभी तक न आया हो, किन्तु मालूम होता है कि ऐसे सिद्धान्त के जानने की ज़रूरत तक का लोगों ने शायद ही कभी खयाल किया हो । इस विषय की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उस विषय के व्याख्यान सुनने चाहिए, अमुक अमुक विषयों की शिक्षा लड़कों को देनी चाहिए, अमुक अमुक विषयों की न देनी चाहिए—इस तरह के निश्चय लागू रोज़ किया करते हैं । पर ऐसे निश्चय किये किस आधार पर जाते हैं ? सिर्फ़ रीति-रस्म के आधार पर ! सिर्फ़ अपनी पसन्द के आधार पर ! सिर्फ़ अन्धपरम्परा के आधार पर ! सिर्फ़ अपनी अविचार-बुद्धि धीर पूर्व-प्रवृत्ति के आधार पर ! इस बात का खयाल स्वप्न में भी किसी को नहीं होता—इस बात की कल्पना भूल कर भी किसी के मन में नहीं पैदा होती—कि किस विद्या या किस शिक्षा का ज्ञान सबसे अधिक फ़ायदे का है धीर इसका निर्णय करना कितने महत्व की बात है । यह सच है कि सब कहें, जहाँ दो चार आदमी बैठते धीर परस्पर बात-चीत करते हैं, इस तरह की बातें कभी कभी सुन पड़ती हैं कि अमुक शिक्षा से यह फ़ायदा है धीर अमुक से यह नुक़सान । पर इस तरह के प्रश्न कभी नहीं होते कि किसी विदेशी शिक्षा के प्राप्त करने में जो समय लगता है उसका लगाना उस शिक्षा की ज़रूरत के हिसाब से ठीक है या नहीं, अथवा धीर भी कोई ऐसा

शिक्षा है या नहीं जिसके प्राप्त करने में उतना समय लगाने से अधिक फ़ायदा हो सकता है और यदि इस तरह के प्रश्न कभी होते भी हैं तो लोग उनका फ़ैसला थोड़े ही में, अपनी समझ—अपनी प्रवृत्ति—के अनुसार, बिना अच्छी तरह विचार किये, फ़ौरन ही कर देते हैं । यह भी सच है कि गणित-शास्त्र और लैटिन, ग्रीक, संस्कृत इत्यादि पुरानी भाषाओं की अन्य-सापेक्ष-योग्यता के सम्वन्ध का पुराना घाद-विवाद कभी कभी नया हो जाता है, अर्थात् कभी कभी इन विषयों का परस्पर एक दूसरे से मुकाबला किया जाता है और इस बात पर बहस होती है कि किसे सीखने से अधिक फ़ायदा है और किसे सीखने से कम । पर इस चर्चा—इस बहस—में कोई प्रमाण या कोई सिद्धान्त निश्चित करके उसके आधार पर एक शब्द भी नहीं कहा जाता; जो कुछ कहा जाता है अपनी अपनी राय के मुताबिक—अपने अपने तर्जिवे के मुताबिक । इस तरह की एकदेशीय बहस भी कोई बहस है । ऐसी चर्चा की, ऐसे घाद-विवाद की, क़ौमत बहुत कम है । हमें दो एक विषयों की शिक्षा के सम्वन्ध में विचार नहीं करना; किन्तु सब तरह की शिक्षाओं के सम्वन्ध में विचार करना है । इस दशा में गणित और पुरानी भाषाओं से सम्वन्ध रखनेवाले विचार को, सब तरह की शिक्षाओं से सम्वन्ध रखनेवाले उस सर्वव्यापी विचार का, सिर्फ़ एक भंश समझना चाहिए । ऐसे शुद्ध विचार का महत्त्व ही कितना ? इस बात के फ़ैसले के लिए कि किन किन विषयों की शिक्षा देनी चाहिए, इसके फ़ैसले से काम नहीं चल सकता कि गणित-शास्त्र की शिक्षा सबसे अच्छी है या पुरानी भाषाओं की । इस तरह का फ़ैसला वैसाही है जैसा भोजन-सम्वन्धी विद्या का विचार उपस्थित होने पर, यह फ़ैसला करके अपने को कृतकृत्य मान लेना, कि आलू की अपेक्षा रोटी में बल बढ़ानेवाली शक्ति अधिक है । इस तरह के फ़ैसले निकम्मे हैं ।

६—परस्पर मुकाबला करके सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा को सबसे अधिक महत्त्व देने की ज़रूरत ।

जिस विषय का विचार, यहाँ पर, किया जा रहा है वह बहुत बड़े महत्त्व का है । इस सम्वन्ध में इस बात के जानने की ज़रूरत नहीं कि किस शिक्षा, किस विद्या, किस इल्म की कितनी क़ौमत है—कितनी उपयोगिता

है—ज़रूरत इस बात के जानने की है कि घोर विद्याओं या शिक्षाओं के मुकाबले में प्रत्येक विद्या या शिक्षा की कितनी कीमत है। अर्थात् प्रत्येक ज्ञान के अन्यसापेक्ष-उपयोगीपन के जानने की ज़रूरत है। लोगों का यह प्रयास है कि किसी निश्चित शिक्षा से जो फ़ायदे उन्होंने उठाये हैं उनसे ध्यान कर देना ही मानो इस बात का प्रमाण है कि उस शिक्षा को प्राप्त करने में जो समय उनका खर्च हुआ था, घोर जो धर्म उनको करना पड़ता था, वह सार्थक हो गया। परन्तु इस बात के विचार को वे बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि जो फ़ायदे उनको हुए हैं वे काली हैं या नहीं। वे यह नहीं सोचते कि यदि उन्होंने किसी घोर शिक्षा के प्राप्त करने में इतना समय खर्च किया होता घोर इतना धर्म उठाया होता तो उन्हें अधिक फ़ायदा होता या नहीं। ऐसा तो शायद कोई भी विषय नहीं जिसकी शिक्षा से कुछ भी फ़ायदा न होता हो, कुछ न कुछ फ़ायदा तो ज़रूर ही होता है। अगर कोई आदमी पुराने कागज़-पत्र, बंश-विधरण या सिक्कों इत्यादि की जाँच में दल लगाकर एक वर्ष खर्च करे तो, बहुत सम्भव है, उसे पुराने ज़माने के रीति-रिवाज, आचार-विचार घोर व्यवहार आदि का पहले से अधिक ज्ञान हो जाय। अगर कोई आदमी इंग्लैंड या हिन्दुस्तान के सब शहरों के बीच की दूरी याद कर ले, तो भी, सम्भव है, कि उसकी याद की हुई हजारों बातों में से दो एक बातों से, प्रवास के लिए तैयारी करने पर, उम्र भर में, उसे एक-आध दफ़े कुछ फ़ायदा हो जाय। प्रत्येक देश के प्रत्येक घर में कुछ न कुछ गप-शप की बातें हुआ ही करती हैं। इस तरह की सब छोटी छोटी बातों का जानना यद्यपि व्यर्थ है, तथापि, सम्भव है, इनका भी ज्ञान कभी किसी सिद्धान्त के स्थिर करने में काम आये। उदाहरण के लिए इस तरह की बातों के जानने से शायद इस सिद्धान्त की पुष्टि हो सके कि एक पीढ़ी के शुष्क-दोष परम्परा से दूसरी पीढ़ी में भी आजाते हैं। पर हर आदमी इस बात को ज़बूल करेगा कि ऐसी बातों के जानने में जो मेहनत दरकार है उसकी मात्रा की अपेक्षा भारी फ़ायदे की मात्रा बहुत ही कम है। अर्थात् दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है। मेहनत बहुत, फ़ायदा कम। यह तो पहाड़ खोद कर एक छोटा सा चुड़िया निकालना हुआ। एक भी आदमी इस बात को न मंजूर करेगा—एक भी आदमी इस बात को न बरदाश्त करेगा—कि बहुत अधिक

महत्व के विषयों को छोड़कर लड़कें की उम्र के कुछ साल इस तरह की व्यर्थ बातों के सोचने में खर्च कर दिये जायें । इससे यह सिद्ध है कि किसी किसी विषय में हम लोग शिक्षा की न्यूनाधिक योग्यता का विचार करते हैं । तो, फिर प्रत्येक विषय में यही सिद्धान्त क्यों न काम में लाया जाय ? प्रत्येक विषय क्यों न इसी कसौटी पर कसा जाय ? प्रत्येक विषय में क्यों न यही कसौटी निर्णायक समझी जाय ? हाँ, जैसा कि नीचे के एक पुराने पद्य में किसी ने कहा है, यदि सब विषयों का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को समय होता तो बात दूसरी थी:—

यदि इसका निश्चय हो जाता कि इस समय भी वर्ष हजार
बना रहेगा कोई, तो फिर होता उसको वर्ष अपार ।
विधायें अनन्त यह पढ़ता, करता बड़े बड़े यह काम,
घबराता न कभी, या लेता भ्रमवश भी जल्दी का नाम ॥

परन्तु संसार में हम लोगों को बहुत दिन नहीं रहना है, इस कारण विद्योपाजन के लिए जो थोड़ा सा समय हमें मिलता है उसका सघन उपयोग करना चाहिए और उसके थोड़ेपन का गुयाल कभी दिल से दूर न होने देना चाहिए । आदमी को यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जिनकी थोड़ी होने की के कारण विद्योपाजन और शिक्षा-समा-दन के समय में कमी नहीं आती, किन्तु संसार के हजारों काम-काज भी उस कमी के कारण होते हैं । और इन काम-काजों के कारण समय की यह कमी और भी अधिक बढ़ जाती है । इसलिए हमको मुनासिब है कि हम इस बात का विशेष गुयाल रखें कि जितना समय हमें मिले उसे हम इस तरह काम में लायें कि उससे हमें अधिक से अधिक फायदा हो । लोगों की प्रवृत्ति या अपनी मात्र से प्रेरित होकर किसी विषय के सोचने में साल के साल खर्च कर देना बुद्धिमानों का काम नहीं । आदमी को चाहिए कि जिस विषय के सोचने में उसका विशेष हित हो उसी को सोधे । उसे पहले सब विषयों की शिक्षा के नतीजों का विचार बहुत सावधानी से कर लेना चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि जितना समय उसके पास है उसे किस विषय के सोचने में लगाने से और विशेष के सोचने की अपेक्षा अधिक फायदा होगा । इस बात का निश्चय करके वह उसे शिक्षा आरम्भ करजो चाहिए ।

७—किन बातों का जानना सबसे अधिक उपयोगी है ।

इन्हीं कारणों से, शिक्षा के सम्बन्ध में, सब बातों की बात यही है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है । इस विषय में नियमानुसार बहस करने का अर्थ मँका प्रयास है । सबसे अधिक महत्त्व की बात—यद्यपि विचार करते समय उसकी याद सबसे पीछे पानी है—यह है कि जिन भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों की बात हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचती है उनके महत्त्व की न्यूनाधिकता का फ़ैसला किस तरह किया जाय । शिक्षा-विषयक किसी विशेष परिपाटी का निश्चय करने के पहले इस बात का फ़ैसला कर लेना बहुत ज़रूरी है कि किन बातों का जानना हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है । या, यदि इंग्लैंड के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता वेकन के कथन का हम अनुसरण करें—जिस कथन का प्रयोग अब लोग अभाग्यवश नहीं करते—तो हमको सब तरह के ज्ञानों की अन्यासापेक्ष उपयोगिता का निश्चय कर लेना चाहिए । अर्थात् हमें यह जान लेना चाहिए कि किस ज्ञान, किस शिक्षा, और किस विद्या से कितना फ़ायदा होने की सम्भावना है ।

८—हर तरह की शिक्षा की उपयोगिता की माप ।

इस मतलब की सिद्धि के लिए हर तरह की शिक्षा की कीमत, अर्थात् उपयोगिता, की माप का निश्चय करना सबसे पहली बात है । खुशी की बात है कि इस तरह की माप, साधारण तौर पर, निश्चित हो चुकी है । इस विषय में वाद-विवाद होने, अर्थात् एक आदमी की राय दूसरे आदमी से न मिलने, का डर नहीं । किसी विशेष प्रकार की शिक्षा के सम्बन्ध में वाद-विवाद करते समय हर आदमी ज़िन्दगी के किसी हिस्से के साथ उसका सम्बन्ध ज़रूर बतलाता है । जब यह पूछा जाता है कि—“इस शिक्षा से क्या फ़ायदा है ?” तब गणितशास्त्री, भाषाविद्वानों, पदार्थ-तत्त्ववेत्ता या तत्वज्ञानविशारद अपनी अपनी विद्या के फ़ायदे बयान करते हैं और यह बतलाते हैं कि किस तरह वह विद्या बुरे कामों से बचाती है; किस तरह वह अच्छे कामों की तरफ़ झुकाती है; किस तरह वह सुख का कारण होती है; और किस तरह वह सारे सांसारिक व्यवहारों में काम आती है । लिपि-कला का अध्यापक यदि बतला दे कि अच्छा लिखना आ-

जाने से काम-काज में बड़ी मदद मिलती है—उसमें कामयाबी होती है—
अथवा यों कहिए कि उससे आदमी का गुजर अच्छी तरह हो जाता है—
यह भूखा नहीं रहता—तो समझना चाहिए कि उसने अपनी बात को प्रमा-
णित कर दिया; उसने अपने दावे को साबित कर दिया। और यदि मुर्दा घट-
नाचों, अर्थात् पुरानों बातों, का ज्ञान प्राप्त करनेवाला (उदाहरण के लिए
पुराने शिलालेखों, पुराने सिक्कों या पुराने तमगों के विषय में जानकारी
रखनेवाला) यह न साबित कर सके कि इन बातों के जानने से मनुष्य को
कोई कहने लायक फायदा पहुँचता है अर्थात् अपने हितसाधन में मनुष्य
को इन बातों से काफी मदद मिलती है, तो उसे लाचार होकर यह कबूल
करना पड़ेगा कि इस तरह की बातों का ज्ञान और बातों के ज्ञान के मुकाबले
में बहुत ही कम फ़ीमत रखता है। मतलब यह कि इस तरह की शिक्षा से
विशेष फ़ायदा नहीं, इस तरह की शिक्षा की विशेष योग्यता नहीं। तो,
इससे यह साबित है कि किसी शिक्षा, विद्या या ज्ञान की योग्यता का
निश्चय करने में प्रत्यक्ष रीति से, अथवा किसी दूसरे ढंग या पर्याय से,
सब लोग इसी कसौटी को काम में लाते हैं।

६—जीवन को पूरे तौर पर सार्थक करने योग्य शिक्षा की ज़रूरत ।

हम लोगों के लिए सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि—
“किस तरह हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए ?” “किस तरह हमें ज़िंदगी
बसर करनी चाहिए ?” जीवन-निर्वाह करने से सिर्फ़ शरीर—सम्यन्धिनी
बातों ही से मतलब नहीं—अर्थात् इसका सिर्फ़ यही अर्थ नहीं कि हमें
किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह उठना चाहिए, किस तरह रहना
चाहिए—नहीं, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। हमें ऐसा सर्व-व्यापक
सिद्धान्त ढूँढ़ निकालना चाहिए जो सब तरह के सामाजिक सिद्धान्तों
का—सब तरह की सामाजिक बातों का—नियमन कर सके, अर्थात् जो
सब बातों में आदर्श का काम दे सके। ऐसेही सिद्धान्त को सामने रखकर,
हमें, हर हालत में, हर बात का फ़ैसला करना चाहिए। अत्यन्त व्यापक
और अत्यन्त महत्व की बात यह है कि हम कोई ऐसा सिद्धान्त निश्चय
जिसको आदर्श मान कर हम इस बात का निश्चय कर सकें कि हम

अपने शरीर को किस तरह रखें; हम अपने मन को किस तरह रखें; हम अपने कारोबार का किस तरह प्रबन्ध करें; हम अपने बाल-बच्चों का किस तरह पालन-पोषण करें; सब लोगों से सम्यन्ध रखने वाले, अर्थात् सार्वजनिक कामों, के विषय में हम किस तरह का वर्ताव करें; सुख के जो साधन हममें स्वाभाविक हैं, अर्थात् जिनको हमने प्रकृति से पाया है, उनका हम सुख-प्राप्ति के कामों में किस तरह उपयोग करें, और हममें जितनी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ हैं उन्हें हम किस तरह काम में लायें कि उनसे हमें भी, और दूसरों को भी, सबसे अधिक फायदा पहुँचे। मतलब यह कि हमें किस तरह रहना चाहिए कि हमारा जीवन हमारी जिन्दगी—पूरे तौर पर सार्थक हो जाय। यही अत्यन्त व्यापक सिद्धान्त है। यही सबसे अधिक महत्व की बात है। जब इसका जानना हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है तब इससे यह नतीजा निकलता है कि शिक्षा से हमें यही बात मालूम होनी चाहिए। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। और यदि ऐसी बड़ी बात शिक्षा से न मालूम होगी तो होगा किससे? शिक्षा का सबसे बड़ा काम यही है कि जीवन को अच्छी तरह सार्थक करने के लिए जिस तरह के वर्ताव या व्यवहार की जरूरत है उस तरह के वर्ताव या व्यवहार की योग्यता को यह मनुष्य में पैदा कर दे। अर्थात् उसकी मदद से मनुष्य में यह योग्यता आ जानी चाहिए जिससे यह अपनी जिन्दगी को पूरे तौर पर सार्थक कर सके। अतएव किसी शिक्षा की योग्यता या अयोग्यता का फ़ीसला करने समय—उसके विषय में तब देते समय—इस बात का विचार किया जाना चाहिए कि कहाँ तक यह शिक्षा इस मतलब को पूरा करती है। इस बात की जाँच का सिर्फ़ यों एक मातृल तरीका है—सिर्फ़ यही एक प्रशस्त प्रणाली है।

१०—सब तरह की शिक्षाओं की उपयोगिता का निश्चय करने में विशेष सावधानता की जरूरत।

शिक्षा की योग्यता की जाँच के लिए जो कर्मचारी काम में लाये जायें, उनका उपयोग, मात्र तक, किताबों ने पूरे तौर पर नहीं किया। और जो किताबों ने किया भी है तो बहुत ही थोड़ा—जो भी यह सामग्री नहीं कि इस तरह की जाँच के लिए यही सही कर्मचारी है। जिस किताबों ने

इसका उपयोग किसी मंश में, किया है वं समझे वृद्धे किया है । इस कसौटी को समझ-बूझ कर काम में लाना चाहिए; नियमपूर्वक काम में लाना चाहिए; और हर हालत में, हर तरह की शिक्षा के सम्बन्ध में, पूरे तौर पर काम में लाना चाहिए । हमको चाहिए कि हम हमेशा इस बात को, साफ़ तौर पर, अपनी आँखों के सामने रखें कि शिक्षा के द्वारा जीवन की सार्थकता करना ही हमारा उद्देश है—हमारा अभीष्ट है—हमारा मकसद है । इसी उद्देश को अच्छी तरह ध्यान में रख कर हमें अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए और इस बात का निश्चय खूब सावधानी से कर लेना चाहिए कि उनको किन किन विषयों की और किस तरह शिक्षा देना मुनासिब है । इसी निश्चय के अनुसार हर आदमी को काम करना चाहिए । शिक्षा के विषय में सिर्फ़ इस बात की ग़बरदारी रखने से काम नहीं चल सकता कि जिस तरह की शिक्षा हम अङ्गीकार करते हैं वह इस समय प्रचलित है या नहीं । लोक-रीति के अनुसार प्रचलित शिक्षा को अङ्गीकार कर लेना भी क्या कोई बुद्धिमानों की बात है ? बहुत से आदमी ऐसे हैं जो हानि-लाभ का विचार न करके सिर्फ़ लोक-रीति का विचार करते हैं । शिक्षा की वर्तमान रीति को वे जैसा क़बूल कर लेते हैं वैसे ही यदि और कोई रीति प्रचलित होती तो वे उसे भी ख़ुशी से क़बूल कर लेते । इस तरह ग्रन्थपरम्परा की नक़ल करना सर्वथा अनुचित और अप्राप्त्य है । हमको चाहिए कि किसी शिक्षा की योग्यता की जाँच करने समय हम उन लोगों की भी नक़ल न करें जो अपने बाल-बच्चों की शिक्षा की कुछ अधिक परवा करते हैं, जो उस विषय में कुछ अधिक विचार करते हैं, जो औरों की अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धिमानों से काम लेते हैं । ऐसे लोगों की विचार-परम्परा भली होती है; अपने विचारों में वे सिर्फ़ तर्ज़िये का ख़याल रखते हैं । सिर्फ़ दो चार ऊपरी बातों की देख भाल करके वे अपने सिद्धान्त खिर कर लेते हैं । इससे ऐसे आदमियों की विचार-रीति भी निर्दोष नहीं होती । यतपय उस रीति की नक़ल करना भी अनुचित है, उसका अनुसरण करने में भी हानि है । हमको चाहिए कि हम इस तरह के लोगों की विचार-परम्परा से भी अधिक प्रशन्न और लाभदायक विचार-परम्परा से काम लें । सिर्फ़ इस बात का ख़याल कर लेना काफी नहीं कि समुक्त शिक्षा या समुक्त विद्या से भागे फ़ायदा होगा, अपना सांसारिक

व्यवहारों में आने उसका उपयोग होगा; अथवा काम-काज के सम्बन्ध में, अमुक शिक्षा या अमुक विद्या, अमुक शिक्षा या अमुक विद्या से अधिक लाभदायक है। नहीं, हमको चाहिए कि हम कोई ऐसा तरीका ढूँढ़ निकालें जिससे हमें यह मालूम हो जाय कि कौनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है और एक दूसरी के मुकाबले में किस शिक्षा की कितनी कीमत है। ऐसा करने ही से हम यथासम्भव इस बात को ठीक ठीक जान सकेंगे कि किन किन शिक्षाओं की तरफ हमें सबसे अधिक ध्यान देना मुनासिब है।

११—सब तरह की शिक्षाओं की न्यूनाधिक उपयोगिता का निश्चय करने में कठिनाइयाँ ।

इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत कठिन काम है। शायद इसमें पूरी पूरी कामयाबी होही नहीं सकती। बहुत सम्भव है कि इसे करने के इरादे से कमर फसनेवालों से यह पूरे तौर पर होही न सके। परन्तु जिस उद्देश से यह करना है वह बहुत बड़े महत्त्व का है। अतएव इस विषय में कमर न कसते से जब उस उद्देश सेही हाथ धो बैठने का डर है तब सिर्फ कठिनार्थ के खयाल से चुप चाप बैठा रहना निरा कारगरपन है—निरी नामर्दी है। ऐसे मामलों में समझदार आदमी हाथ पैर समेट कर चुपचाप नहीं बैठते; किन्तु अपने मतलब को हल करने के इरादे से वे और भी अधिक जान लड़ा कर काम करते हैं और उसकी सिद्धि के प्रयत्न में कोई बात उठा नहीं रखते। बात यह है कि नियमानुसार उचित रीति से काम करना चाहिए। उचित रीति से—माफ़ूल तरीके से—यदि सब बातों का विचार किया जाय तो हमारा बहुत कुछ काम हो सकता है।

१२—महत्त्व के अनुसार बड़े बड़े सांसारिक कामों के पाँच विभाग ।

हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि संसार में आदमी के जितने बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं उन सबके हम विभाग कर दें, चर्या न उदा उदा दरजे में हम उनको बाँट दें। पर ऐसा करने में हमें उनके महत्त्व का खयाल रखना चाहिए। मतलब यह कि जो काम जितना जरूरी है—जो काम जितने महत्त्व का है—उसका दरजा भी उसी हिसाब

से नियत होना चाहिए । स्वाभाविक रीति से इन कामों के दरजे इस तरह नियत किये जा सकते हैं:—

- (१) वे काम जो प्रत्यक्ष रीति से आत्मरक्षा में मदद देते हैं, अर्थात् जिनका एक मात्र उद्देश यह रहता है कि उनकी मदद से मनुष्य अपनी प्राणरक्षा कर सके ।
- (२) वे काम जो निर्वाह के लिए आवश्यक बातों को प्राप्त कराकर, परोक्ष रीति से, मनुष्य की जीवन-रक्षा में मदद देते हैं ।
- (३) वे काम जो सन्तान के पालन, पोषण और शिक्षण इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं, अर्थात् लड़कों के पालने-पोसने और उनको पढ़ाने-लिखाने की गृहज से जिनको करना पड़ता है ।
- (४) वे काम जो समाज और राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाली उचित बातों को यथाभित रखने के लिए किये जाते हैं, अर्थात् समाजनीति और राजनीति की उचित व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए जिनके करने की ज़रूरत होती है ।
- (५) वे फुटकर काम जिन्हें लोग और बातों से फुरसत पाने पर मनोरञ्जन के लिए करते हैं ।

१३—आत्मरक्षा के ज्ञान की प्रधानता ।

संसार में आदमी को जो काम करने पड़ते हैं वे इस तरह पांच हिस्सों में बाँटे जा सकते हैं । इन पाँचों हिस्सों का काम यथासम्भव अपने अपने महत्त्व के अनुसार रखा गया है । यह बात देखने के साथ ही ध्यान में आ सकती है । इसके लिए अधिक विचार करने, या प्रमाण देने, की विशेष ज़रूरत नहीं । यह बात स्पष्ट है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए हम लोग हर घड़ी जो काम करते हैं—अपने जीवन को आपदाओं से बचाने के लिए हम लोग हर घड़ी जो काम पहले ही से सोच रखते हैं—उन्हींको पहला दरजा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का महत्त्व सबसे अधिक है । यह कौन नहीं जानता ? ऐसा कौन है जो इस बात को न कबूल करेगा ? यदि कोई आदमी यहाँ तक नादान होता कि एक छोटे बच्चे की तरह वह अपने आस-पास की चीज़ों से जानकारी न रखता और उनके हिलने-डुलने का मतलब न समझता, अर्थात् वह यह न जानता कि उनसे

उसे क्या हानि हानी सम्भव है घोर उससे बचने का क्या उपाय है, तो पहली ही घात, घर के बाहर बाजार में घेर रखते हैं, बहुत करके, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, फिर चाहे घोर विषयों में उसने कितनी ही विद्वत्ता घोर जानकारी क्यों न प्राप्त की हो । कोई चाहे कितना ही प्रचण्ड पण्डित क्यों न हो, पर यदि यह इस घात को न जानता होगा कि सामने से आती हुई गाड़ी का रास्ता छोड़ कर मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए, तो यह उसके नोचे दब कर तुरन्त ही अपने प्राण खो देगा, घोर उसकी घोर बातों की विद्वत्ता रखी ही रह जायगी । इससे यह निर्बि-
बाद है कि घोर बातों की जानकारी के सर्वथा अभाव से जितनी हानि हो सकती है, प्राण-रक्षा की बातों की जानकारी के सर्वथा अभाव से उससे बहुत अधिक हानि हो सकती है । इससे साफ़ ज़ाहिर है कि जिस ज्ञान से—जिस शिक्षा से—मनुष्य के जीवन की प्रत्यक्ष रक्षा हो उसकी योग्यता सबसे अधिक है ।

१४—निज-निर्वाह-सम्बन्धी ज्ञान को दूसरे दर्जे में रखने का कारण ।

प्रत्यक्ष प्राण-रक्षा के ज्ञान के बाद दूसरा दर्जा परोक्ष प्राणरक्षा के ज्ञान का है । परोक्ष प्राण-रक्षा का ज्ञान वह ज्ञान है जिसकी मदद से मनुष्य का जीवन-निर्वाह होता है । ज़िन्दा रहने के लिए—ज़िन्दा रहने कायम रखने के लिए—अप्रत्यक्ष किंवा परोक्ष तौर पर जिन साधनों की ज़रूरत होती है उन साधनों के ज्ञान को दूसरे दर्जे का ज्ञान समझना चाहिए । इस बात को भी सब लोग बिना प्रतिषाद के—बिना किसी एतराज़ के—कबूल करेंगे । सन्तान का पालन-पोषण करना, उसे शिक्षा देना इत्यादि, माँ-बाप का जो कर्तव्य है उसका विचार, साधारण रीति पर, अपने निज के निर्वाह के विचार के बाद किया जाना चाहिए, पहले नहीं । क्योंकि यदि माँ-बाप ज़िन्दा ही न रहेंगे—उनके जीवन का निर्वाह ही न होगा—तो वे अपने बाल-बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षण का प्रबन्ध करेंगे किस तरह ॥ सन्तान के पालन की शक्ति खुद अपने पालन की शक्ति पर अवलम्बित रहती है । अपना पालन करके—अपना जीवन-निर्वाह करके—जब तक मनुष्य विवाह करने के योग्य न होगा तब तक सन्तान की शिक्षा आदि

का ज्ञान न होने से भी काम चल सकता है। इससे सावित है कि जो ज्ञान अपने ज़िन्दा रहने के लिए दरकार है वह कुटुम्ब की रक्षा और उसके निर्वाह के लिए अपेक्षित ज्ञान से अधिक ज़रूरी है। यतएव इस ज्ञान को दूसरे ही दर्जे में रखना मुनासिब है। इसकी क्रोमत पहले दर्जे के ज्ञान से ज़रूर कम है, पर तीसरे दर्जे के ज्ञान से अधिक।

१५—बाल-बच्चों के पालन, पोषण और शिक्षण से सम्बन्ध रखनेवाली बातें सामाजिक और राजकीय बातों से अधिक महत्त्व की हैं।

पुत्र, कलत्र आदि कुटुम्बियों के पालन-पोषण से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान का तीसरा नमूना है। राजकीय बातों के ज्ञान से इस ज्ञान की महिमा अधिक है। इसका कारण यह है कि देश, राष्ट्र या राज्य की कल्पना कुटुम्ब की व्यवस्था की कल्पना के बाद होती है। राज्यव्यवस्था चाहे हो चाहे न हो, उसके बिना भी कुटुम्ब की व्यवस्था हो सकती है। परन्तु कुटुम्ब के न होने से राज्य की स्थापना ही नहीं हो सकती, सुव्यवस्था तो दूर रही। अर्थात् बाल-बच्चों की परवरिश और शिक्षा, राज्य-व्यवस्था के अस्तित्व में आने के पहले भी हो सकती है और राज्य-व्यवस्था के अस्तित्व का लोप होजाने के बाद भी हो सकती है। परन्तु यदि बाल-बच्चों की परवरिश न हो—यदि उनको शिक्षा न दी जाय—तो राज्य-व्यवस्था हो ही नहीं सकती। इससे स्पष्ट है कि राजकीय और सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कुटुम्ब-पालन का ज्ञान प्राप्त करना अधिक ज़रूरी है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में एक बात और कही जा सकती है—एक दलील और पेश की जा सकती है। यह यह है, कि समाज की भलाई जुदा जुदा हर आदमी की भलाई पर अवलम्बित है, और लड़कपन की शिक्षा से मनुष्य जितना गुणवान् और सदाचर्यशील हो सकता है उतना और किसी तरह से नहीं हो सकता। लड़कपन की शिक्षा से मनुष्य का स्वभाव इस तरह का हो जाता है कि आगे उसे जिस तरह सुकाना चाहें उस तरह यह सहज हो सुक जाता है। इससे यह नतीजा निकलता है कि कुटुम्ब की भलाई समाज की भलाई का आधार है। अगर कुटुम्ब अच्छा नहीं तो समाज कभी

अच्छा नहीं हो सकता । अतएव यह सिद्ध है कि बाल-बच्चों के पालन, पोषण और शिक्षण आदि की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए, सामाजिक और राजकीय बातों की तरफ पीछे । अर्थात् सामाजिक और राजकीय बातों के ज्ञान की अपेक्षा कुटुम्ब की भलाई से सम्बन्ध रखनेवाला धार अधिक महत्त्व का है, इसीसे कुटुम्ब-विषयक ज्ञान को तीसरे और राजकीय तथा सामाजिक ज्ञान को चौथे दर्जे में रखना मुनासिब है ।

१६—मनोरञ्जन से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का दर्जा समाज को उन्नत करनेवाली बातों से कम है ।

विशेष महत्त्व के काम हो चुकने पर जो समय बचता है उसमें मनोरञ्जन, अर्थात् आमोद-प्रमोद, के काम होते हैं । गाना, बजाना, कविता और चित्र-कला आदि की गिनती मनोरञ्जक कामों में है । इस तरह के मनोरञ्जक काम—इस तरह के आमोद-प्रमोद के व्यवसाय—समाज की स्थापना होने के बाद अस्तित्व में आते हैं । अर्थात् समाज की व्यवस्था हो चुकने पर लोगों का ध्यान खेल-कूद के द्वारा मनोरञ्जन करने की तरफ जाता है । समाज की व्यवस्था हो चुकने पर इन कलाओं का विकास होता है । यही नहीं कि समाज को बन चुके बहुत दिन हुए बिना इन कला-कौशलों का विशेष विकास ही न होता हो, किन्तु उनके लिए विषय ही नहीं मिल सकता । क्योंकि सामाजिक सहानुभूति और सामाजिक भावों की विशेष सहायता बिना गाने, बजाने, कविता करने और चित्र बनाने आदि के लिए विषयों का मिलना ही असम्भव है । बिना सामाजिक व्यवस्था के इन कलाओं की उन्नति ही नहीं हो सकती—इन बातों की तरफ ही नहीं हो सकती । इतना ही नहीं, किन्तु जो भाव और जो विचार इन कलाओं के द्वारा प्रकट किये जाते हैं वे भी समाज ही की पराजित मिलते हैं । यदि समाज सुखस्थित न होता तो जिन बातों का वर्णन रामायण, महाभारत और गुरुराज आदि में हुआ है वे विषय ही इन ग्रन्थों के बनाने वालों के न मिलते । यही दशा गाने, बजाने और चित्र-कला की भी है । यदि समाज की स्थापना न होती तो न रावणियों के चित्र बनाने के लिए विषय-सामग्री मिलती और न "वनारम्भ" के लापने करने के लिए । इस से यह सिद्ध है कि अच्छे समाज का पता होने के लिए मनुष्य के जिन

पहला प्रकरण ।

बानों की ज़रूरत होती है ये बातें उनकी अपेक्षा अधिक महत्त्व की ह जिनकी ज़रूरत मनोरञ्जन के लिए मनुष्य को होती है। हंसी-दिल्ली, आमोद-प्रमोद और पेशो-भाराम से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का उत्कर्ष होने के पहले मनोरञ्जन कलाओं का उत्कर्ष नहीं हो सकता। अतएव जिस शिक्षा से मनुष्य समाज को उपलब्ध बनाने में समर्थ होता है उसका दर्जा मनोरञ्जन-विषयक शिक्षा से बढ़ कर है।

१७—सांसारिक कामों के पाँच महा-विभागों की पुनरुक्ति ।

इस तरह मनुष्य के जीवन से जिन व्यवसायों का सम्बन्ध है वे पाँच हिस्सों में बाँटे जा सकते हैं। अपने अपने महत्त्व, उपयोग या ज़रूरत के अनुसार उनका क्रम ऊपर चर्चन किये गये क्रम के अनुसार है। उसी क्रम को हम यहाँ पर दोहराने हैं अर्थात् यह दिखालाते हैं कि हर एक व्यवसाय की शिक्षा का दर्जा, अपने अपने महत्त्व के अनुसार, किस क्रम से होना चाहिए:—

- (१) जो शिक्षा मनुष्य को प्रत्यक्ष रीति से अपनी रक्षा के लिए योग्य बनाती है वह पहले दर्जे की है।
- (२) जो शिक्षा मनुष्य को परोक्ष रीति से (अर्थात् अप्रधान साधनों के द्वारा) अपनी रक्षा के लिए योग्य बनाती है वह दूसरे दर्जे की है।
- (३) जो शिक्षा मनुष्य को माता पिता के कर्तव्य पालन करने के योग्य बनाती है वह तीसरे दर्जे की है।
- (४) जो शिक्षा मनुष्य को समाज-सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बनाती है वह चौथे दर्जे की है।
- (५) जो शिक्षा मनुष्य को मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद से सम्बन्ध रखने वाली बातें करने के योग्य बनाती है वह पाँचवें दर्जे की है।

१८—सब तरह की शिक्षाओं के नाम और दर्जे की पुनरावृत्ति और उनका परस्पर सम्बन्ध ।

हमारा मतलब यह नहीं कि ये हिस्से, ये दर्जे, ये विभाग बिल्कुल ही ठीक हैं। अर्थात् हम यह नहीं कहते कि ये एक दूसरे से कुछ भी

सम्यन्ध नहीं रखते । नहीं, बारीक विचार करने-से इनमें परस्पर थोड़ा बहुत सम्यन्ध जरूर मालूम होता है । हम इस बात को ऋकूल करते हैं कि इनमें परस्पर सञ्कुर है—ये बहुत ही पेचीदा तौर पर एक दूसरे से मिटे हुए हैं । यह बिलकुल ही सम्भव नहीं कि कोई आदमी किसी एक प्रकार की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करे और उसे बाकी सब प्रकार की शिक्षाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान न हो जाय । सब तरह की शिक्षाओं का जो क्रम ऊपर दिया गया है—जो तरतीब ऊपर दी गई है—उसमें अपने अपने दर्जे के महत्त्व का खयाल रक्खा गया है । यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । पर इस क्रम के विषय में भी हम यह ऋकूल करते हैं कि कभी कभी पोंछे के दर्जों की शिक्षाओं की कोई कोई बात उन दर्जों के पहले स्थान पाये हुए दर्जों की शिक्षाओं की किसी किसी बात से अधिक महत्त्व की मालूम होगी । उदाहरणार्थ, एक आदमी व्यापार-धन्या करके रुपया पैसा कमाने की योग्यता रखता है, पर और कोई योग्यता उसमें नहीं है । दूसरा आदमी एक पैसा है कि रुपया पैदा करने की योग्यता तो उसमें विशेष नहीं है । पर बाल-बच्चों के पालन, पोषण और शिक्षण में यह बहुत कुशल है । अब शिक्षाओं का जो क्रम ऊपर दिया गया है उसके अनुसार धनोपार्जन का महत्त्व यद्यपि बाल-बच्चों के भरण, पोषण आदि के महत्त्व से अधिक है, तथापि सब बातों का विचार करने से पहले की अपेक्षा दूसरे ही मनुष्य की योग्यता अधिक माननी पड़ेगी । इसी तरह जो आदमी सामाजिक बातों का पूरा पूरा ज्ञान रखता है, पर साहित्य और ललित (अर्थात् मनोरञ्जक) कलाओं का नाम तक नहीं जानता उसकी अपेक्षा ऐसे आदमी की योग्यता अधिक है जो सामाजिक बातों का साधारण ज्ञान रखकर साहित्य और ललित-कलाओं से भी कुछ कुछ परिचित है । इन सब बातों का विचार करने के बाद भी, अर्थात् जुदा जुदा दर्जे के आदमियों की योग्यता का निश्चय करते समय इन बातों पर ध्यान देने पर भी, शिक्षा के पूर्वोक्त पाँचे दर्जों में फिर भी बहुत कुछ भेद रह जाता है । स्थूल दृष्टि से देखने से यह मानना ही पड़ता है कि ये दर्जे—ये विभाग—बहुत ठीक हैं और इनका क्रम भी, महत्त्व या जरूरत के खयाल से, ठीक है । क्योंकि जिस शिक्षा को जो दर्जा दिया गया है वह शिक्षा, संसार में, उसी दर्जे के अनुसार माना जा सकता है । अर्थात् जगत् में मनुष्य के जीवन का जो क्रम है शिक्षा का जो

वही क्रम रखा गया है । शिक्षा के इन पाँच दरजों के मुकाबले में ज़िन्दगी के भी पाँच दरजे हैं । अतएव इन्हीं दरजों के अनुसार इस तरह की पंच-विभागात्मक शिक्षा का होना सम्भव है ।

१६—ज़रूरत का खयाल रखकर जुदा जुदा तरह की शिक्षा की प्राप्ति में न्यूनाधिकता का विचार ।

इसमें सन्देह नहीं कि सब तरह की शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करने—कमाल हासिल करने—ही का नाम सर्वोत्तम शिक्षा है । शिक्षा के जितने विभाग हैं, उसकी जितनी शाखाएँ हैं, उन सबको पूरे तौर पर जान लेना ही आदर्श शिक्षा है । पर इस समय हम लोगों की हालत ऐसी है कि पूर्ण शिक्षा का मिलना सम्भव नहीं । तथापि, इस दशा में भी, किसी न किसी तरह की शिक्षा में, हर आदमी को थोड़ी बहुत कामयाबी ज़रूर होती है । इससे हमारा मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिए कि, महत्त्व और ज़रूरत का खयाल रखकर, शिक्षा की सब शाखाओं को हम योग्य परिमाण में सीखें । एकही व्यक्ताय की शिक्षा प्राप्त करने से काम नहीं चल सकता । शिक्षा की कोई शाखा कितने ही महत्त्व की क्यों न हो, उसमें पराकाष्ठा की प्रयोग्यता प्राप्त करने में अपना सारा समय खर्च कर देना मुनासिब नहीं । और न यही मुनासिब है कि शिक्षा की दो, तीन या चार बहुत ज़रूरी शाखाओं ही के सीखने में आदमी अपना सब समय खर्च कर दे । उससे भी विशेष फ़ायदा नहीं । महत्त्व का खयाल रखकर सब तरह की शिक्षा प्राप्त करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए । जो शिक्षा सबसे अधिक महत्त्व की हो उस पर सबसे अधिक, जो कम महत्त्व की हो उस पर कम, और जो सबसे कम महत्त्व की हो उस पर सबसे कम ध्यान देना मुनासिब है । इस बात को न भूलना चाहिए कि कोई कोई आदमी ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष प्रकार की शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं, अर्थात् उसे प्राप्त करने की योग्यता उनमें अधिक होती है । और वह योग्यता उस शिक्षा को उनके जीवन-निर्वाह की एक मात्र आधार बना देती है । ऐसे आदमियों को तो इस तरह की विशेष शिक्षा में सबसे अधिक प्रयोग्य होना ही चाहिए । पर धीसत दरजे के आदमियों के लिए ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जिसकी मदद से वे अपने जीवन को यथासम्भव पूरे तौर पर सार्थक कर सकें । अर्थात् जीवन की

लाभ नहीं। पतपव इस तरह का ज्ञान नित्यप्राय है। मतलब यह कि ऐसा ज्ञान एकदेशीय है। यद्यपि इसका उपयोग चिरकाल तक होता है, तथापि अनन्त काल तक नहीं। इसीसे इस ज्ञान को नित्यप्राय ज्ञान की कक्षा के भीतर समझना चाहिए। आज कल पाठशालाओं में इतिहास के नाम से जो शिक्षा दी जाती है वह लौकिक ज्ञान का उदाहरण है। जिसे लोग इतिहास कहते हैं वह सिर्फ नाम, सन्, संवत्, तारीख और ऐसीही अनेक मुर्दा और अर्थहीन बातों का बखेड़ा है। उसका एकमात्र आधार लोकाचार, अर्थात् रुढ़ि है, और कुछ नहीं। व्यावहारिक बातों से उसका ज़रा भी सम्बन्ध नहीं। इतिहास की शिक्षा सिर्फ इस मतलब से दी जाती है कि यदि ऐतिहासिक घटनायें कण्ठ न होंगी तो लोग हँसेंगे। बस इस हँसी से बचने—लोकाचार के दासानुदासों की समालोचनाओं से अपनी रक्षा करने—के ही इरादे से लोग इतिहास पढ़ते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जिस ज्ञान या जिस शिक्षण का उपयोग सदा सब लोगों को होता है वह, उस ज्ञान या उस शिक्षण से अधिक महत्त्व का है जिसका उपयोग थोड़े ही लोगों को सिर्फ एक नियमित समय तक ही होता है। और जिस ज्ञान का उपयोग बहुत ही थोड़े आदमियों को, जब तक कोई विशेष प्रकार का लोकाचार है तभी तक, होता है उसकी अपेक्षा सदा और सब लोगों को उपयोगी होनेवाले ज्ञान का महत्त्व तो बहुत ही अधिक है। इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि, यदि यात्री और सब बातें अनुकूल हों तो, सब तरह के ज्ञान का यथायोग्य विभाग करने में नित्यज्ञान को पहला, नित्यप्राय ज्ञान को दूसरा, और लौकिक ज्ञान को तीसरा स्थान देना मुनासिब है। प्रत्येक ज्ञान के उपयोग या महत्त्व के अनुसार उनका उचित क्रम यही है—उनकी ठीक तरतीब यही है।

२१—शिक्षा से दो लाभ—एक ज्ञान-लाभ दूसरा उपदेश-लाभ।

इस सम्बन्ध में एक बात और भी कहनी है। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा से दो लाभ हैं—एक ज्ञान-लाभ, दूसरा चरित्र-गठन या उपदेश-लाभ। अर्थात् जिस विषय की शिक्षा दी जाती है उससे उस विषय का ज्ञान भी प्राप्त होता है और सांसारिक व्यवहारों के सम्बन्ध में उपदेश भी मिलता है। हर तरह की शिक्षा में सांसारिक व्यवहारों के सुचारु रूप से चलाने में भी मदद मिलती है, यद्यो नहीं कि उससे सिर्फ युक्ति ही बढ़ती हो। जैसा ऊपर

कहा जा चुका है, शिक्षा वह चीज़ है जिसके द्वारा मनुष्य अपना जीवन पूरे तौर पर सार्थक करने में समर्थ हो सके। इससे, शिक्षा से होनेवाले परिणामों का विचार करते समय पूर्वोक्त दोनों प्रकार के लाभों की बात भूलना मुनासिब नहीं। उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा-प्राप्ति का ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे दोनों प्रकार के लाभ हो सकें। अतएव शिक्षा के विषयों पर विचार करते समय जिन विशेष व्यापक बातों को ध्यान में रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है वे ये हैं:—

पहली बात—मनुष्य को अपने जीवन-काल में जितने व्यवसाय—काम-काज—करने पड़ते हैं उनके, हर एक व्यवसाय के महत्त्व के अनुसार, दर्जे नियत करना।

दूसरी बात—शिक्षा से प्राप्त होनेवाले नित्य, नित्यप्राय और लौकिक ज्ञान का विचार करके यह देखना कि उनसे सब तरह के सांसारिक कामों को मुनासिब तौर पर करने में कहाँ तक मदद मिलेगी।

तीसरी बात—हर तरह की शिक्षा से प्राप्त होनेवाले ज्ञान और चरित्र-गठन—विषयक उपदेश के सम्यन्ध में यह देखना कि व्यावहारिक कामों पर कहाँ तक उनका असर पड़ेगा।

२२—प्रत्यक्ष आत्म-रक्षा की शिक्षा को प्रकृति अर्थात् कुदरत ने अपने ही हाथ में रक्खा है।

जिस शिक्षा से प्रत्यक्ष-रूप में आत्मरक्षा-सम्यन्धी ज्ञान प्राप्त होता है वह शिक्षा सबसे अधिक महत्त्व की है। खुशी की बात है, यह शिक्षा बहुत कुछ आपही आप प्राप्त हो जाती है। इसके प्राप्त करने की सामग्री पहले ही से एकत्र कर दी गई है। अत्यन्त महत्त्व का यह ज्ञान हम लोग, अल्पज्ञ होने के कारण, अपने प्रयत्न से अच्छी तरह न प्राप्त कर सकेंगे—यह जान कर इसकी शिक्षा को प्रकृति, अर्थात् कुदरत, ने अपने ही हाथ में रक्खा है। किसी अपरिचित आदमी को देखकर, माँ या दाई की गोद में खेलनेवाला दुधपिया बच्चा भी अपना मुँह छिपा लेता है और रोने लगता है। इससे साबित है कि उसे भी इस बात का ज्ञान है कि अपरिचित और

घटात चीजों में हानि होने का डर रहता है; अतएव उनमें हमेशा डर रहना चाहिए । वही घब्ररा जव कुछ बढ़ा होता है घोर चलने फिरने लगता है तब अशान्ति कुत्ते को देखकर डर जाता है । इसी तरह चौकड़ा करने वाली कोई आचार्य मुनने ली, या किसी डाकूनी चीज को देखनेहो, चिल्लाकर यह अपनी माँ के पास दौड़ जाता है । यह हमें बात का प्रमाण है कि आत्म-रक्षा का ज्ञान पहले की अपेक्षा अब उसमें अधिक हो गया है । आत्म-रक्षा का ज्ञान इनमें महत्त्व का है कि उसे प्राप्त करने में घब्ररा हर घड़ा लगा रहना है । अपने घदन को किस तरह संभालना चाहिए, किसी चीज की ठाकर या रगड़ घबराकर किस तरह चलना फिरना चाहिए, कौनसी चीजें कठोर हैं जिनके धक्के से चोट लगने का डर रहता है, कौनसी चीजें भारी हैं जिनके हाथ पैर पर गिरने से तकलीफ मिलती है, कौनसी चीजें घदन का योग्य संभाल सकती हैं घोर कौनसी नहीं संभल सकती, घाग, दाख घोर तंज घोर के घोजारों से कितनी तकलीफ पहुँचती है—ये घोर ऐसी घोर भी अनेक घानें, जिनका जानना मृत्यु या किसी दुर्घटना से घबरे के लिए बहुत जरूरी है, घब्ररा हर घड़ी सीखता रहता है । कुछ साल बाद जब उसके घदन में अधिक शक्ति आ जाती है तब यह उस शक्ति को घर से बाहर निकल कर इधर उधर दौड़ने, उछलने, कूदने, पेड़ इत्यादि पर चढ़ने, पुष्टिमानी घोर घल की अपेक्षा रखनेवाले खेल खेलने में मग्न करता है । इससे उसके घदन की रंगें घोर पट्टे मजबूत हो जाते हैं, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है घोर उसकी विचार-शक्ति में भी तीव्रता आ-जाती है । प्रकृति की प्रेरणा से ये सब घानें हमको इस काम के लिए तैयार करती हैं कि अपने आस-पास की चीजों घोर आस-पास की हलचल से अपने घदन की किस तरह रक्षा करनी चाहिए, घोर उन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से किस तरह घबरा चाहिए जिनका सामना बहुधा हर आदमी को अपनी जिन्दगी में करना पड़ता है । इस तरह का ज्ञान बिना किसी के सिखलाये ही हमको प्राप्त हो जाता है । इस बहुत जरूरी ज्ञान की शिक्षा का भार जब खुद प्रकृति ही ने अपने ऊपर ले लिया है, घोर उसे सिखलाने का प्रयत्न भी जब उसने खुदही इतनी अच्छी तरह से कर दिया है तब उसकी प्राप्ति के लिए यदि हम कोई यत्न न करें तो भी चिन्ता नहीं । हमें सिर्फ इस बात का खयाल रखना चाहिए कि इस तरह की प्राकृतिक शिक्षा

मिलने का मौका बच्चों को मिलता रहे और तज्जिरों से प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके खेलने-कूदने के क्रम में बाधा न आने पावे। खेल हूँ के द्वारा आत्म-रक्षा की शिक्षा में विघ्न डालना मुनासिब नहीं। इंग्लैंड में नादान अध्यापिकायें या कुटुम्ब की बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ लड़कियों को, आपस आप पैदा हुई, खेलने-कूदने की इच्छा पूरी करने से रोक देती हैं। इसका फल यह होता है कि लड़कियाँ, किसी तरह का भय उपस्थित होने, या दुर्घटना का मौका आने, पर अपनी रक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकतीं। हिन्दुस्तान में भी अमीर आदमियों के लड़कों के खेल-कूद में बहुधा बाधा आती है। इस कारण भयानक प्रसंग आने पर वे बेतरह घबरा जाते हैं।

२३—प्रत्यक्ष आत्मरक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान का एक और प्रकार ।

यह न समझना चाहिए कि जो शिक्षा आदमी को अपने आप अपनी रक्षा करने के लिए तैयार करती है उसमें सिर्फ़ यही बातें शामिल हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। नहीं, ऐसा हरगिज़ न समझना चाहिए। उस तरह अपघातों और दुर्घटनाओं से बचने के सिवा और कारणों से होनेवाली हानियों से भी अपने को बचाने की शक्ति हममें होती मुनासिब है। शस्त्र या धौज़ार के आघात से अपने बदन को बचाने की युक्ति तो हमें आनी ही चाहिए; पर इसके सिवा, आरोग्य-रक्षा के नियमों का पालन न करने से बीमारी पैदा होने या अकाल ही में मरने का जो डर रहता है उससे भी बचने का हमें ज्ञान होना चाहिए। अपने जीवन को पूरे तौर पर सार्थक करने के लिए सब तरह के आघातों और अपकारों से शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इससे, किसी दुर्घटना के कारण पकापक होनेवाली मौत से अपने को बचा लेने ही से कृतार्थता मान लेना मनुष्य को मुनासिब नहीं। आकस्मिक मौत से बच जाने ही से क्या ज़न सार्थक हो सकता है? नहीं, मूर्खता और नादानी से पैदा होनेवाली उन आदतों से भी हमें बचना चाहिए जिनके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होकर उसे धीरे धीरे यहाँ तक अशक्त कर देते हैं कि फिर यह अच्छी तरह काम करने के लायक नहीं रह जाता। बिना शरीर के जोरों पर सशक्त रहे किसी काम का अच्छी तरह होना सम्भव नहीं—चाहे यह

काम उद्योग, व्यवसाय या दस्तकारी से सम्बन्ध रखता हो; चाहे बाल-बच्चों के पालन, पोषण या मनोरञ्जन से सम्बन्ध रखता हो । इससे यह स्पष्ट है कि आत्मरक्षा-विषयक यह दूसरे प्रकार का ज्ञान, इस विषय के सिर्फ पहले प्रकार के ज्ञान से कम महत्त्व का है । इसका दर्जा सिर्फ उसीसे कम है और किसी से नहीं । बाकी घोर सब प्रकार के ज्ञानों की अपेक्षा इसका महत्त्व बहुत अधिक है ।

२४—आरोग्यरक्षा करनेवाली स्वभावसिद्ध प्रवृत्तियों की परवा न करने से हानि ।

इस सम्बन्ध में भी प्रकृति, अर्थात् कुदरत, ने सदुपदेश देने या सन्मार्ग दिखलाने का धोड़ा बहुत सामान पहले ही से कर रखा है । भूख, प्यास आदि अनेक प्रकार के शारीरिक विकार और वासनाओं को पैदा कर के शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत कुछ भार प्रकृति ने अपनेही ऊपर ले लिया है । भूख लगतेही, घोर बहुत अधिक गरमी या सर्दी मालूम होते ही, उनसे बचने की अत्यन्त अनिवार्य इच्छा हमारे मन में आपही आप पैदा हो जाती है । सारी वासनाओं और प्रवृत्तियों के पैदा होते ही यदि हम उनकी आशा पालन करने की आदत डाल लें, अर्थात् इस तरह की हाजतें मालूम होते ही उन्हें हम एका कर दें, तो शारीरिक विकारों का डर बहुत कम रह जाय । भूख, प्यास इत्यादि वासनायें जब बहुत प्रबल हो उठती हैं तब तो ज़रूरही हमें उनकी निवृत्ति करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय उनकी उपेक्षा असम्भव हो जाती है । परन्तु इस प्रकार की निवृत्ति स्वाभाविक नहीं । हमें चाहिए कि ज्योंही इस प्रकार की वासनायें या प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो त्योंही हम उनकी दवा करें—त्योंही हम उन्हें दूर कर दें । ऐसा करने से शरीर की रक्षा पहले की अपेक्षा विशेष अधिक हो सकेगी । काम करने करते शरीर या दिमाग को थकावट मालूम होतेही काम छोड़कर आराम करना, किसी बन्द जगह में देर तक रहने से जी में घबराहट पैदा होने ही बाहर हवादार जगह में निकल जाना, घोर अच्छी तरह भूख लगने ही पर घाना घोर प्यास लगनेही पर पानी पीना मुनासिब है । यदि अपनी दिनचर्या में इन बातों का खयाल रखा जाय तो शायदही कभी हमारा शरीर काम करने के लायक

न रहे । परन्तु आरोग्य-रक्षा के नियमों से लोग यहाँ तक अनभिज्ञ हैं कि वे इतना भी नहीं जानते कि उनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ ही इस विषय में उनकी स्वाभाविक पथप्रदर्शक हैं—जिस तरफ वे झुकें उसी तरफ आदमी को मुक्त चाहिए, जिस चीज़ को वे मंगें उसी दम उन्हें देना चाहिए । इन मानसिक विकारों की बात यदि बहुत दिन तक नहीं सुनी जाती, यदि उनकी अभिलषित चीज़ें बहुत दिन तक उन्हें यथा-समय नहीं दी जाती, तो वे सुस्त और बेकार हो जाते हैं । फिर उनकी पथ-प्रदर्शक शक्ति विश्वासयोग्य नहीं रह जाती—फिर उनकी रहनुमाई पर पतवार नहीं किया जा सकता । अतएव, यद्यपि प्रकृति ने कृपा करके आरोग्य-रक्षा के बहुतही योग्य साधन आदमी को, पैदा होने के साथ ही, दिये हैं, तथापि हम लोग केवल अपनी अज्ञानता के कारण उनसे पूरा पूरा फ़ायदा नहीं उठाते । हमारी अज्ञानता उन साधनों को बहुत कुछ बेकार और निकम्मा कर देती है ।

२५—शरीर-रक्षा के नियमों को न जानने से बीमारियों का होना और उनसे हानि ।

आरोग्य-रक्षा के नियमों के जानने की ज़रूरत में यदि किसी में सन्देह हो—यदि कोई यह शंका करे कि प्रत्यक्ष आत्म-रक्षा के लिए नियमों के जानने की क्या ज़रूरत है—तो उसे चाहिए कि वह अपने चाँद तरफ़ निगाह दौड़ावे । ऐसा करने से उसे मालूम होगा कि कितने अर्थ और कितने ढली हुई उम्र के स्त्री-पुरुष नोरोग और दृढ़शरीर हैं । शायद ऐसा मनुष्य कभी देख पड़ता है जो बुढ़ापे तक खूब मज़बूत और रोगरहित है । हर घड़ी हमें ऐसेही मनुष्य देख पड़ते हैं जो किसी न किसी रोग पीड़ित हैं । किसी को कमज़ोरी की शिकायत है किसी को बधासीर । शिकायत है, किसीको कृष्ण की शिकायत है, किसीको कुछ, किसीको कुछ ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो, आरोग्य-रक्षा का बहुत थोड़ा भी ज्ञान होने से, टाली जा सकती हैं । पर जिन आदमियों से आप इस विषय में पूछेंगे उनमें से शायदही कोई आदमी आपको ऐसा मिले जिसने इस धोड़े से ज्ञान की बदौलत इस तरह की बीमारियों से अपना बचाव किया हो । अमान और अविचार के ही कारण बहुधा सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं । सर्दों-गर्मी में बाहर फिरने—उनसे शरीर की रक्षा न करने—से कहीं किसी

को गुगार भारहा है, कहीं किसी को गठिया हो रही है, कहीं किसीको इस तरह के गुगार और गठिया की वदलत दिल की बीमारी हो रही है। बहुत अधिक पढ़ने से कहीं किसी की पांखें मराव हो रही हैं और उम्र भर के लिए उसे अन्धा बना रहा है। कल एक आदमी की बात सुन पड़ी जो सिर्फ़ इस कारण लंगड़ा होकर घर में पड़ा है कि घुटने में ज़रासी चोट लगने के बाद, दर्द हाने रहने पर भी, उसने चलना फिरना नहीं छोड़ा। आज एक दूसरे आदमी का समाचार मिला जिसे सिर्फ़ इस बात के न जानने के कारण बरसों बिछोने पर पड़ा रहना पड़ा कि दिल के धड़कने की बीमारी, जिसने उसकी यह दशा की, दिमाग से बहुत अधिक काम लेने से हुई है। अभी हमने एक ऐसी बीमारी की बात सुनी जिसका कोई इलाज ही नहीं और जो मूर्खता के कारण शक्ति के बाहर किसी कसरत या कर्तव्य के करने से पैदा हुई है। थोड़ी देर बाद हमने एक और आदमी का हाल सुना जिसने व्यर्थ बहुत अधिक काम करके अपने बदन को यहाँ तक मिट्टी कर डाला—अपने आरोग्य को यहाँ तक बरबाद कर दिया—कि फिर वह अच्छाही न हो सका। हमेशा होनेवाली छोटी छोटी बीमारियों का तो कुछ ज़िक्रही नहीं, कमज़ोरी के लिए हुए वे सब तरफ़ फैली देख पड़ती हैं। इस तरह की बीमारियों से जो तकलीफ़ मिलती है, जो उदासीनता आती है, जो थकावट पैदा होती है, जो रुपया खर्च होता है, जो समय नष्ट होता है उसकी बात जाने दीजिए—उसका विचार न कीजिए। विचार सिर्फ़ इस बात का कीजिए कि बीमारी के कारण कर्तव्य-पालन में बाधा कितनी आती है? उससे काम करना कठिनता हमेशाही हो जाता है, पर कभी कभी असम्भव भी हो जाता है। उससे स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है जिससे बाल-बच्चों के अच्छी तरह पालन, पोषण और शिक्षण में अनिवार्य विघ्न आता है; न लड़के अच्छे लगते हैं, न स्त्री अच्छी लगती है। देश या समाज से सम्यन्ध रखनेवाले काम-काज का तो ज़िक्रही नहीं, आमोद-प्रमोद और दिलचस्पी की बातें भी बुरी लगती हैं। अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि बीमारियाँ पैदा करने वाले ये शारीरिक दोष, जिनका कारण कुछ तो हमारे पूर्वज और कुछ खुद हम हैं, जीवन को पूरे तौर पर सार्थक करने में और बातों की अपेक्षा अधिक बाधा डालते हैं। उपकार होने और सुख पाने की बात तो

दूर रही, ये शारीरिक दोष जीवन को उलटा कण्टकमय करके उसे किसी काम का नहीं रखते ।

२६—बीमारी के कारण आधी उम्र का कम हो जाना, अतएव अकालही में शरीर का छूटना ।

बीमारी से सिर्फ इतनी ही हानियाँ नहीं हैं । शरीर तो मिट्टी हो ही जाता है, पर जीवन की दुर्गति होते होते उसका भी नाश हो जाता है । शरीर निर्बल हो जाने से अकाल मृत्यु आये बिना नहीं रहती । लोगों का खयाल है कि बीमारी से उठने के बाद तबीयत फिर पहले की ऐसी हो जाती है । वे समझते हैं कि दवा करने से, बीमारी चली जाने पर, शरीर फिर पूर्ववत् हो जाता है । यह समझना भूल है । शरीररूपी यंत्र का कील-काँटा एक दफ़े बिगड़ा कि फिर वह कभी पूर्ववत् नहीं होता । शरीर के प्रत्येक अवयव का काम बँधा हुआ है । प्रकृति ने सबको जुदा जुदा काम दे रखा है । इस काम में यदि कोई बाधा आती है तो शरीर पर उसका कुछ न कुछ असर जरूर होता है । उस बाधा के न रहने पर भी—उस बीमारी के दूर हो जाने पर भी—वह अपना कुछ न कुछ चिह्न जरूर छोड़ जाती है । इस तरह की हानि चाहे तत्काल न मालूम हो, पर उसका बीज जहाँ का तहाँ रहता है, वह नष्ट नहीं होता । प्रकृति उसे अपने हिसाब में जोड़ने से नहीं चूकती । यह इस तरह की छोटी-मोटी सब बातों को अपने रजिस्टर में बड़ी सावधानी से दर्ज करती जाती है और कोई दिन देखा आता है जब हमें हर एक हानि का फल भोगना पड़ता है । इससे हमारी ज़िन्दगी का कुछ भंश जरूर कम हो जाता है । हर एक बीमारी और हर एक विकार के कारण इस शरीर-यंत्र की कलों में थोड़ी थोड़ी कसर रह जाने से भयंकर परिणाम होते हैं और शरीर भीतर ही भीतर बिगड़ कर अकाल ही में गिर जाता है । यदि हम इस बात का विचार करते हैं कि आदमी के जीवन की स्वाभाविक सीमा क्या है, और यह मामूली तौर पर जीता कब तक है, तो हमारी आँखें खुल जाती हैं । इस तरह मुकायला करने से अब हम यह देखते हैं कि आदमी की घामत ज़िन्दगी यदूनही कम है तब इस तरह की हानियों की गुरुता ठीक ठीक हमारे ध्यान में आती है—तब हमें समझ पड़ता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ । समय समय पर होने-

घाली सैकड़ों बीमारियों के कारण आदमी की ज़िन्दगी में जो कमी हुआ करती है उसमें यह बहुत बड़ी आखिरी कमी जोड़ देने से मालूम होता है कि मामूली तौर पर आधी ज़िन्दगी किसी काम न आई । यह व्यर्थ गई । उससे कोई काम न निकला ।

२७—आरोग्य-रक्षा के नियमों की शिक्षा की ज़रूरत के कारण ।

अतपय जिस ज्ञान, जिस विद्या जिस शिक्षा से ज़िन्दगी का आधा हिस्सा व्यर्थ न जाकर आत्म-रक्षा हो उसका दरजा सबसे बड़ा है । इससे हमारा यह मतलब नहीं—हम यह दावा नहीं करने—कि इस तरह की शिक्षा से ऊपर बनलाई गई खराबियाँ बिल्कुल ही दूर हो जायँगी । हम यह नहीं कहते कि उनका जड़ से नाश हो जायगा । आजकल हमारी ऐसी स्थिति है—समाज घोर देश की ऐसी दशा है—कि अपना पेट पालने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें मजबूर होकर आरोग्य-रक्षा के नियम बहुधा तोड़ने पड़ते हैं । यह बात इनकी स्पष्ट है कि इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं । और यह भी स्पष्ट है कि मजबूरी के कारण यदि ये नियम न भी तोड़ने पड़ें, तो भी मनुष्यों के मन की प्रवृत्तिही ऐसी है कि तात्कालिक सुख की वे अधिक परवा करते हैं । वे किसी बात को चाहे पुरा ही क्यों न समझते हों, पर यदि उससे उन्हें तत्काल सुख, सन्तोष या समाधान होता है तो वे होनेवाली हानि की परवा न करके उसे पशुधा कर डालते हैं । इस कारण आरोग्य रक्षा के नियमों का उल्लङ्घन सहज ही हुआ करता है । तथापि हम यह बात विश्वासपूर्णक कहते हैं—हम इस बात पर जोर देते हैं—कि यदि आरोग्य-रक्षा के यथार्थ नियमों का ज्ञान, यथार्थ रीति से, मनुष्यों को हो जाय तो उससे बहुत कुछ काम निकले । हम इस बात पर भी जोर देकर, विश्वासपूर्णक, कहते हैं कि आरोग्य-रक्षा के नियमों का ज्ञान अच्छी तरह हुए बिना उनका पालन पूरे तौर पर नहीं हो सकता । इसलिये जीवन-निर्याद-विषयक काम काज शुरू करने के पहले—चाहे उन पर शुरू किया जाय—इन नियमों का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है । मतलब यह कि हम लोगों की शिक्षा का जो अंश है उस अंश में आरोग्य-रक्षा के नियमों का सिखलाया जाना भी शामिल होना चाहिये । बिना उसके आरोग्य-रक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली हमारी दशा कभी सुधरने की नहीं ।

शरीर, खूब नीरोग रहने से मनुष्य का चित्त हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। और ये बातें ऐसी हैं कि दुनिया में औरों की अपेक्षा मनुष्य से इनसे बहुत अधिक सुख मिलता है। यदि शरीर अच्छा नहीं, यदि चित्त प्रसन्न नहीं, तो आराम की और बातों के होते भी मनुष्य को उतना सुख नहीं मिलता जितना आरोग्य रहने और चित्त प्रसन्न होने से मिलता है। इससे जिस शिक्षा से शरीर को आरोग्य और मन को उल्लास मिले उसकी बराबरी और शिक्षा नहीं कर सकती। इसी से हम कहते हैं कि आरोग्य रक्षा का कम से कम इतना ज्ञान, जितने से उसके साधारण नियम समझ में आ जायें और यह मालूम हो जाय कि वे नियम प्रति दिन के व्यवहार-वर्ताय से कहाँ तक सरोकार रखते हैं, उचित शिक्षा का बहुत ही ज़रूरी भंडा है। इतना ज्ञान ज़रूर ही होना चाहिए। बिना उसके शिक्षा पूरी नहीं।

२८—उपयोगी शिक्षा की अपेक्षा दिखाऊ शिक्षा का अधिक आदर करनेवाली आदमियों की अन्धी समझ।

ऐसी मोटी बात के बतलाने की ज़रूरत पड़ती है, यह आश्चर्य की बात है। यही नहीं, किन्तु उसे सही साबित करने के लिए घंटे दो घंटे सिरखपी भी करना पड़ती है। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है। तथापि ऐसे आदमियों की संख्या कुछ कम नहीं है जो इस बात को सुनकर हँसने या अवज्ञा करने को तैयार हो जायेंगे। दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जिनके मुँह से यदि “ब्राह्म” की जगह “ब्रह्म” निकल जाय और कोई उन्हें टोक दे तो वे लाल पीले हो जाते हैं। या यदि उनसे कोई कह दे कि आपको सहस्ररजनी-चरित्र या कथासरित्सागर के किसी कल्पित देव-दानव की कथा नहीं मालूम तो वे इससे अपनी वैज्ञानिकता समझते हैं। परन्तु यही आदमी इस बात की अज्ञानता झूल करते रहते हैं और भी लज्जित नहीं होते कि रीढ़ की हड्डी से क्या काम निकलता है, नाड़ी की मामूली गति क्या है, फेफड़े में हवा किस तरह भरती है, और (कान से मुँह के पिछले हिस्से तक हवा के आने-जाने के लिए लगी हुई) यूस्टाकियन नाम की नलियाँ कहाँ हैं। लोग इसकी तो बहुत परवा करते हैं कि दो हजार वर्ष की पुराना धर्मान्धता से सम्बन्ध रखनेवाली बेसिर-पैर की बातों में उनके लड़के, खूब दख हो जायें। पर इसकी उन्हें जरा भी परवा नहीं कि उनके लड़कों को

मुद अपने बदन की बनावट और उसके अवयवों के व्यापार से सम्यन्ध रखनेवाली शिक्षा की भी कोई ज़रूरत है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने लड़कों को इस तरह की शिक्षा देनाही नहीं चाहते। लोकाचार चाहे जो करे। रुढ़ि चाहे जो करे। उसमें सब शक्ति है। जो चाल एक धार चल गई है वह हमारी हड्डी हड्डी में घुसी हुई है। यह वहाँ से हटती ही नहीं। उसने हम लोगों को एकदम ही घास कर लिया है। इस लोकाचार—इस लोक-रुढ़ि—की बँधलत दिखाऊ शिक्षा ने उपकारी और उपयोगी शिक्षा को पीछे फेंक दिया है।

२६—उदर-निर्वाह से सम्यन्ध रखनेवाली शिक्षा की ज़रूरत और उसके विषय में सब लोगों की एकराय ।

जो शिक्षा जीवन-निर्वाह का रास्ता बतला कर परीक्ष रीति से आत्म-रक्षा करने में मनुष्य को सहायता देती है उसकी योग्यता के विषय में बहुत कुछ कहते घेठने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की शिक्षा की योग्यता छिपी नहीं है। उसे सब जानते हैं। सच तो यह है कि सर्व-साधारण जन शायद अकेली इसी उदरपूरक शिक्षा को विद्योपाजन का प्रधान उद्देश समझते हैं। जो शिक्षा नव-युवकों को उदर-पूर्ति के कारोबार के लायक बना देती है उसे बहुत बड़े महत्त्व की शिक्षा ऋबूल करने को हर आदमी तैयार रहता है। यहाँ तक कि लोग ऐसी शिक्षा को सबसे अधिक महत्त्व की शिक्षा ऋबूल करने में भी आनाकानी नहीं करते। पर शायद ही कभी कोई इस बात का विचार करता होगा कि किस तरह की शिक्षा से कारोबार करने की—चार पैसे कमाने की—योग्यता आती है। इस बात का खयाल शायद ही कभी किसी के दिल में आता होगा कि उदरपूरक विद्या सीखनी किस तरह चाहिए। यह सच है कि लिखने, पढ़ने और हिसाब के लाभों को अच्छी तरह सोच समझ कर स्कूलों और कालेजों में उनकी शिक्षा दी जाती है। सांसारिक काम-काज में—उदरपूरक कारोबार में—उनका उपयोग ज़रूर होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु इन्हीं तीनों विषयों की शिक्षा से जीवन-निर्वाह करनेवाली शिक्षा का अन्त समझना चाहिए। इनके सिवा जो और दूसरे विषय सिखलाये जाते हैं उनका सम्यन्ध उपयोग-धन्य के कामों से एक दमड़ी भर भी नहीं होता। बहुतसी

विद्या—बहुत सी शिक्षा—जो प्रत्यक्ष रीति से उदर-पोषक उद्योगों के लिए उपयोगी है, बिलकुल ही छोड़ दी जाती है। उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता।

३०—सभ्य-समाज के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले हर काम में वैज्ञानिक शिक्षा की ज़रूरत।

जब इस बात का विचार तो कीजिये कि, कुछ धोड़े से घाड़ियों को छोड़कर, और सब लोग लगे किस तरह के कामों में हैं? व्यवहार में आनेवाली व्यापार की चीज़ों के पैदा करने, तैयार करने और सब तरह भेजने में वे लगे हुए हैं। और इन चीज़ों का पैदा करना, तैयार करना और भेजना अवलम्बित किस बात पर है? कौनसी बात ऐसी है जिस पर इन सब कामों का होना मुनहसिर है? व्यापार की जितनी चीज़ें हैं उनमें से प्रत्येक चीज़ की किस्म—प्रत्येक चीज़ की जाति—का ख़याल रखकर तदनुसार उसे काम में लाने के साधन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह बात अवलम्बित है। पूरे तौर पर व्यवहार के योग्य बनाने के लिए जो चीज़ जैसी है उसके लिए उसी के अनुकूल युक्ति से काम लेने पर यह बात अवलम्बित है। इस तरह की युक्ति निकालने और उचित व्यवस्था करने के लिए हर चीज़ की स्थिति, धर्म और रासायनिक गुण का पूरा पूरा ज्ञान होने की ज़रूरत है। अर्थात् ये बातें “सायन्स” पर अवलम्बित हैं—विज्ञान पर अवलम्बित हैं—हर एक चीज़ से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रीय ज्ञान पर अवलम्बित हैं। यही विज्ञान, यही शास्त्रीय ज्ञान, व्यापार की हर चीज़ के बनाने और उसकी उचित व्यवस्था करने में मदद देता है और इसी मदद की बदैलत आज फल के सभ्य-समाज का जीवन सम्भव है। यदि यह न हो तो सब सभ्यता धरी रहे। पर इस तरह की वैज्ञानिक शिक्षा पर हम लोगों के स्कूल, कॉलेज और मदरसों में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है; वह वहाँ प्रायः फटकर तक नहीं पाती। इस बात को कौन नहीं जानता—इस बात की सत्यता को कौन नहीं कुचूल करता—कि वैज्ञानिक शिक्षा ही हमारी सभ्यता की उड़ है। तिस पर भी लोग इसके अनुसार चमल नहीं करते। सिर्फ मुँह से कहते हैं, करते नहीं दिखलाने! इस बात से अधिक परिचय होने ही के कोई इसकी परवा नहीं करता। अधिक परिचय के कारण अब

होने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है । इस लेख के पढ़नेवालों के चित्त पर वैज्ञानिक शिक्षा का महत्त्व प्रचित करने के लिए हम इस विषय का संक्षिप्त निरूपण करना चाहते हैं । अपना इस दलील को पुष्ट करने के लिए कि हर तरह के धन्य में विज्ञान-विषयक शिक्षा की बड़ी ज़रूरत है, सब बातों पर जल्दी से दृष्टि डाल कर, हम इस विषय की थोड़ी सी समालोचना करते हैं ।

३१—उद्योग-धन्य के कामों में अङ्कगणित जानने की ज़रूरत ।

तर्कशास्त्र सबसे अधिक कठिन, और बुद्धि की प्रशंसा रखनेवाला, शास्त्र है । व्यापार की चीज़ों को पैदा करने और बेचने का जो लोग बहुत बड़ा कारोबार करते हैं उनके कारोबार की कामयाबी जान बूझ कर या बेजाने, तर्क-शास्त्र के नियमों के अनुसार काम करने ही पर अवलम्बित रहती है । आगे पीछे की बातों का विचार कर के, तर्क-शास्त्र के अखण्डनीय सिद्धान्तों के अनुसार ही हर एक किसान और व्यापारी को काम करना पड़ता है । पर इस छिष्ट शास्त्र को एक तरफ़ रखकर हम पहले गणित-शास्त्र का, और उसमें भी विशेष करके अङ्कगणित का, विचार करते हैं । क्योंकि व्यवहार और व्यापार में उसीका बहुत अधिक काम पड़ता है । कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई महाजन ऐसा नहीं जिसे अंकों से काम न पड़ता हो । हिसाब-किताब रखने में, कूतने, भाँकने या तख़्मीना बनाने में, माल खरीदने या बेचने में, और उद्योग-धन्य के और भी ऐसे ही कामों में कहाँ अङ्क-गणित का काम नहीं पड़ता ? इस शास्त्र से इतना काम निकलता है कि इसकी उपयोगिता समझाते घेठने की कोई ज़रूरत नहीं ।

३२—इमारत बनाने, रेल निकालने, जहाज़ चलाने और खेती तक करने में, गणित-शास्त्र जानने की ज़रूरत ।

इमारत और कारीगरी से सम्बन्ध रखनेवाले ऊँचे दर्जे के कला-कौशल के लिए तो गणित-शास्त्र की विशेष विशेष शाखाओं का धोड़ा बहुत ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी है । उसके लिए तो भूमिति, अर्थात् रेखागणित, तक की ज़रूरत पड़ती है । देहाती बढ़ई या कारीगर अपना काम सिर्फ़ तज़रिये के बल पर करता है । मोटी मोटी बातें जो उसे मान्य हो गई हैं उन्हीं को नियम मान कर वह सब काम करता है । पर, गंगा या जमुना पर प्रचण्ड पुल बांधनेवाले विद्वान् यंजीनियर की तरह उसे भी स्वास्थ, अर्थात्

इमारत से सम्बन्ध रखनेवाली, विद्या के नियमों के अनुसार काम करने की हर घड़ी ज़रूरत पड़ती है। उसका भी काम लम्बाई, ऊँचाई और मुड़ाई इत्यादि को नापे, या उनका खयाल मन में किये, बिना एक क्षण भर भी नहीं चल सकता। मोल ली हुई ज़मीन की पैमाइश करनेवाले घमीन, उस पर बनाये जाने के लिए एक बहुत बड़े महल का नक्शा बनानेवाले नक्शेनशील उसकी नीच डालनेवाले मेमार और मिस्त्री, पत्थरों को गढ़ कर सुडौल बनानेवाले राज, और दूसरी चीज़ों को बनाने और कील-कंठों को अपनी अपनी जगह पर लगानेवाले कारीगर—किसे गणितशास्त्र से काम नहीं पड़ता! भूमिति-विद्या के आधार बिना इनमें से एक का भी काम नहीं चल सकता। सबको उसकी सहायता लेनी पड़ती है। रेल के काम में तो आदि से लेकर अन्त तक सभी काम भूमिति-विद्या के आधार पर होते हैं। लाइन निकालने, पुश्ते बाँधने, ऊँची ज़मीन को काटने, सड़क का चढ़ाव-उतार ठीक करने, नालियाँ पाटने, पहाड़ और पहाड़ियों को भीतर ही भीतर काट कर सड़क निकालने, और पुल, स्टेशन इत्यादि बनाने और उनके नक्शे तैयार करने में ज्यामिति के बिना किसी तरह काम चलही नहीं सकता। इसी तरह जहाज़ों के ठहरने और माल चढ़ाने-उतारने के लिए बन्दर और बाँध बनाने, समुद्र के किनारे किनारे और भीतर देश में भी पुतलीघरों और कारख़ानों की इमारतें खड़ी करने, और ज़मीन के नीचे सुरंगें खोदने में ज्यामिति विद्या के नियमों की ज़रूरत पड़ती है। आज कल तो खेत की नालियाँ यथा-नियम बनाने के लिए छोटे छोटे किसानों तक को ज़मीन के चारस हाने का खयाल रखना पड़ता है। अथवा यों कहिए कि उन्हें भी ज्यामिति-विद्या के नियमों के अनुसार काम करने की ज़रूरत पड़ती है।

३३—इस बात के प्रमाण और उदाहरण कि प्रति दिन काम में आनेवाली चीज़ें यंत्रविद्या ही की बदौलत मिलती हैं।

अच्छा अब उन शास्त्रों की तरफ़—उन विज्ञानों की तरफ़—ध्यान दीजिए जो मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं, जो विधित भी हैं और अधिवित भी हैं, जिनका सम्बन्ध मन से भी है और बाहरी वस्तुओं से भी है। ये सभी शास्त्रों में यन्त्रशास्त्र सबसे आधिक मोघा है। यन्त्रशास्त्र से मनुष्य उस विद्या या विज्ञान से है जिसका काम कलें इत्यादि बनाने में पड़ता है। ४४

देखिए उद्योग-धन्धे के कामों में इस शास्त्र का कितना उपयोग होता है। इसी शास्त्र की बदौलत कला-कौशल-सम्वन्धी उद्योगों की आज कल इतनी तरफ़ी हुई है। इस तरह के उद्योगों की कामयाबी केवल इस शास्त्र की सहायता पर अवलम्बित है। जितनी कलें हैं सबमें "लीवर" (डण्डे), चक्की और धुरी इत्यादि का उपयोग होता है और जितनी पैदावार है आज कल सब कलों ही की बदौलत है। इंग्लैंड में बनी हुई रोटी के इतिहास पर ज़रा ध्यान दीजिए। जिस खेत के अन्न की यह रोटी है उस खेत का पानी कलों ही से बनाये बयें खपरे से बाहर निकाला गया था, कलों ही से उसकी मिट्टी उलटी गई थी, कलों ही से उसमें पैदा हुआ गेहूँ काटा, पीटा और उसाया गया था, कलों ही से यह पीसा और छाना गया था, और यदि गासपोर्ट नाम के शहर को आटा भेजा गया होगा तो, सम्भव है, कलों ही से बिसकुट (टिकियाँ की शकल की अंगरेज़ी रोटियाँ) भी बनाये गये होंगे। अब आप जिस कमरे में बैठते हैं उसके चारों तरफ़ देखिए। यदि यह हाल का बना हुआ है तो उसकी दीवारों की ईंटें बहुत करके कलों ही से बनाई गई होंगी। ऊर्ध्व में लगे हुए तख़्ते कलोंही से चीर कर साफ़ किये गये हैं। चाग रखने की जगह के आगे जो अलमारी है उसके भी तख़्ते कलोंही से चीरे गये हैं और कलोंही से उस पर जिला (पालिश) भी दी गई है। कागज़ की भालरें कलोंही से बनाई और छापी गई हैं। मेज़ के ऊपर चढ़ी हुई लकड़ी की पतली तह, उसपर बिछा हुआ धूल-बूटेदार कपड़ा, बैठने की कुर्सियों के मुड़े हुए पाये, नीचे बिछा हुआ कालीन, दरवाज़ों और खिड़कियों पर पड़े हुए परदे—सब कलोंही से बनाये गये हैं। आप अपने कपड़ों ही की तरफ़ देखिए। सादे, रंगीन, या चित्र-विचित्र जितने कपड़े आप पहनते हैं क्या वे सब कलोंही से नहीं बनाये गये? और क्या वे सिले भी कलोंही से नहीं गये? जो किताब आप पढ़ रहे हैं, क्या उसका कागज़ कल ही से नहीं बनाया गया और उस कागज़ पर जो वाक्य हैं क्या वे कल ही से नहीं छापे गये? इस तरह हर एक चीज़ तैयार करने में हमें कलों की मदद दरकार होती है। व्यापार की जितनी चीज़ें ज़मीन या पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं उनको ले जाने के लिए भी हमें कलोंही का मुँह ताकना पड़ता है। इस काम के लिए भी हम कलोंही के मुहताज हैं—कलोंही के ऋणी हैं। याद रखिए, इन सब बातों के लिए यन्त्र-विद्या को हम जितनी अच्छी या

नुरी तरह काम में लाते हैं उतनी ही कामयाबी या नाकामयाबी हमें होती है। पुल बनाने वाला यंत्रिनियर यदि इस बात की जाँच अच्छी तरह नहीं कर लेता कि ईंट, पत्थर और लोहा आदि सामान, जिसे वह लगाने जाता है, मजबूत है या नहीं, तो उसका बनाया हुआ पुल गिरने से नहीं बचता; जरूर गिर जाता है। जिस कारीगर की कल अच्छी नहीं है वह उस कारीगर की बग-बरी कभी नहीं कर सकता जिसकी कल खूब तेज़ चलती है और वह भी रंगड़ खाने से कम घिसती है। जो लोग पुराने नमूने के जहाज़ बनाने हैं उनके जहाज़ उन जहाज़ों से पीछे पड़े रह जाते हैं जो समुद्र में उठनेवाली ऊँची ऊँची लहरों का खयाल रखकर यन्त्रशास्त्र के नियमों के अनुसार नये तरीक़े से बनाये गये हैं। जो देश अपनी शक्ति और योग्यता को दूसरे देशों के मुक़ाबले में क़ायम रखना चाहता हो उसे उचित है कि वह हर आदमी को यन्त्र-विद्या में निपुण बनावे। क्योंकि औरों के मुक़ाबले में शक्ति का क़ायम रहना सिर्फ़ इसी विद्या की निपुणता पर अवलम्बित है। बिना यन्त्र-विद्या का अच्छा ज्ञान हुए यह बात नहीं हो सकती। कला-कौशल में हर आदमी के प्रवीण हुए बिना देश की दशा नहीं सुधर सकती; देश की उन्नति नहीं हो सकती; देश की शक्ति नहीं बढ़ सकती।

४३—भाप, उष्णता, प्रकाश, विजली, चुम्बक आदि से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ-विज्ञान की बढ़ौलत होने वाली आश्चर्यजनक बातें ।

मानसिक और अमानसिक दोनों विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्र की जो शाखाएँ बड़ी बड़ी शक्तियों से सम्बन्ध रखती हैं उनसे आरम्भ करके परमाणु-विषयक छोटी छोटी शक्तियों से सम्बन्ध रखनेवाली शाखाओं की तरफ़ ध्यान देने से हम बहुत उपयोगी बातों के एक घेर सिलसिले तक जा पहुँचते हैं। यह सिलसिला पदार्थविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। इसके भी हम लोगों का बड़ा काम निकलता है। जिस विज्ञान का सम्बन्ध मन से भी है और बाहरी चीज़ों से भी है, शक्ति-भेद से उसकी अनेक शाखाएँ हैं। शक्तियों के महत्त्व और भेद का विचार करते करते वैज्ञानिक लोग विज्ञान की उस शाखा तक पहुँचते हैं जिसमें परमाणुओं की शक्तियों पर

विचार होता है। इसीका नाम पदार्थविज्ञान है। विज्ञान की इस शाखा (पदार्थ-विज्ञान) का मेल, इसके पहले बतलाई गई शाखा (यन्त्र-विज्ञान) से होने लगे की बदैलत हमें भाग से चलनेवाला यंजिन मिला है। यह यंजिन ऐसा ऐसा नहीं। यह यंजिन लाखों मजदूरों का काम करता है। विज्ञान की बदैलत प्राकृतिक पदार्थों के अन्तर्भूत उष्णता के गुण-धर्म आदि के नियम सोच कर हम यह जान लेते हैं कि जुदा जुदा कारखानों में किस तरह ईंधन की किफायत होती है। हम यह जान लेते हैं कि धातुओं को गलाने-वाली भट्टियों में, खूब गरमी पहुँचाकर किस तरह उनसे अधिक काम लिया जाता है—किस तरह उनकी पैदावार बढ़ाई जाती है। हम यह जान लेते हैं कि पानों में किस तरह हवा पहुँचाई जाती है, एक विशेष प्रकार का लैम्प (चिराग) बना कर, ज्वालाप्राप्त पदार्थों के जल उठाने से होनेवाली दुर्घटनायें किस तरह बचाई जाती हैं, घोर गर्मी नापनेवाले थर्मामीटर नाम के यन्त्र की मदद से अनेक तरह के लाभदायक काम किस तरह किये जाते हैं। विज्ञान-विद्या की यह शाखा जो प्रकाश से सम्बन्ध रखती है—जिसमें प्रकाश-विषयक बातों की विवेचना है—बुद्धों और कमजोर आँखों के आद-मियों को दृष्टि देती है, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (गुब्बारे) के द्वारा रोगों के पीजरूप कारण का पता लगाने, घोर मिलीबुई भली-बुरी चीजों की जाँच करने में मदद देती है, घोर घच्छे घच्छे दीपस्तम्भों के द्वारा जहाजों को टकरा कर डूब जाने से बचाती है। बिजली और चुम्बक के गुण-धर्मों के ज्ञान की बदैलत दिशादर्शक यन्त्र (कम्पास—कुतुबनुमा) ने अनन्त आद-मियों की प्राणरक्षा की है और अनन्त धन-दाइत बरबाद होने से बचाई है। एशियम बिजली से नई नई आश्चर्यकारक बातें होने लगी हैं। छायाचित्रण ने अनेक ललित-कलाओं और कला-कौशलों को सहायता पहुँचाई है। और, अब, एशियम नेत्रों के तार द्वारा इस बिजली और चुम्बक ने हमारे लिए एक ऐसा पत्ताला पैदा कर दिया है कि आगे चल कर व्यापार-सम्बन्धी कारोबार, रूप नियमपूर्ण है। सहेगा और दूर देशों में जाने जाने और उनसे राह-रस्म

रखने में खूब मदद मिलेगी। और कहाँ तक कहा जाय, इस पदार्थ-विज्ञान की बढ़ौलत इतने सुचारु रूप हैं कि उनकी महिमा हम लोगों के घर के भीतर तक देख पड़ती है—चूल्हे तक में उसने अपनी पहुँच कर ली है। रसोईघर में नई तरह के चूल्हे और नई रीति की उन्नत पाकप्रणाली आदि से लेकर मुलाकात के कमरे में मंज पर रखे हुए तसवीर देखने के स्टीरियोस्कोप* नाम के यन्त्र तक, सब कहीं, पदार्थ-विज्ञान की महिमा जागरूक है। घर में हमारे सुख और समाधान की जितनी बातें हैं प्रायः एक भी ऐसी नहीं जिस पर पदार्थ-विज्ञान की बड़ी हुई विद्या की छाया न पड़ी हो।

३५.—सैकड़ों उद्योग-धन्धों से रसायन-शास्त्र का आश्चर्य-कारक सम्बन्ध ।

अब रसायन-विद्या की तरफ ध्यान दीजिए। इसका उपयोग तो पदार्थ-विज्ञान से भी अधिक है। इससे इतने काम निकलते हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। कपड़ा धोने, रँगने और छापनेवाले जितना अधिक रसायन-शास्त्र के नियमों से परिचित होते हैं उतनाही अधिक उनका काम अच्छा होता है और जितना ही वे कम परिचित होते हैं उतना ही उनका काम भी कम अच्छा होता है। उनके काम का अच्छा या बुरापन उनके रासायनिक ज्ञान पर अवलम्बित रहता है। ताँबा, टिन, जस्त, सीसा, चाँदी, लोहा इत्यादि का ढालना रसायन-शास्त्र से सम्बन्ध रखता है। इन धातुओं के गलाने में रसायन-विज्ञान के नियमों के जानने की बड़ी जरूरत रहती है। शक्कर साफ़ करना, "गैस" बनाना, साबुन को जोश देना, वाकूद तैयार करना—ये सब और इसी तरह के शीशे और चीनी मिट्टी के भी काम—रसायन-विद्या से थोड़ा बहुत सम्बन्ध जरूर रखते हैं। जो लोग शराब, तेज़ाब या "स्फिरिट" इत्यादि का काम करते हैं उनके एक कीमती-गर (रसायनशास्त्री) रखना ही पड़ता है और रखने से उन्हें लाभ होता है, हानि नहीं। क्योंकि इन कामों में रसायन-विद्या का ज्ञान बहुत दरकार

* स्टीरियोस्कोप (Stereo-scope) में गगन भर देहने में नज़रें मुरा जाक चित्र बड़ी भासम होती है।

होता है । इन चीजों के बनाने में किस दरजे तक की गरमी देनी चाहिए और कितना जोश देने से क्या होना है—ये ऐसी बातें हैं जो रसायन-विद्या का जाननेवाला ही अच्छी तरह समझ सकता है । और इन्हीं बातों के जानने पर इन चीजों के कारखानों के मालिकों का हानि-लाभ अवलम्बित रहता है । सच तो यह है कि इस समय शायद ही कोई उद्योग-धन्धा ऐसा हो जिसमें रसायन-शास्त्र का काम न पड़ता हो—जिसके किसी न किसी पक्ष से रसायन-शास्त्र का सम्बन्ध न हो । यहाँ तक कि खेती के काम को भी अच्छी तरह कामयाबी के साथ चलाने के लिए रसायन-विद्या के नियमों का जानना जरूरत है । किस तरह की खाद कैसे बनाई जाती है, किस तरह की ज़मीन के लिए कैसी खाद लाभदायक होती है, किस फसल के लिए कैसी खाद और कैसी ज़मीन अच्छी होती है, नैसादर तैयार करने के लिए कौन कौन चीज़ें जरूरत होती हैं, जानवरों का मल, मूत्र और हड्डी इत्यादि चीज़ें किस तरह काम में लाई जाती हैं—ये सब बातें रसायन-शास्त्र ही की बहालत जानो जा सकती हैं । उसी की कृपा से—उसी के प्रसाद से—इनका ज्ञान हो सकता है । इनको जानना किसान का बहुत बड़ा कर्तव्य है । दियासलाई बनाने में, संकामक अर्थात् स्पर्शजन्य बीमारियों से बचने के लिए मारियों के मूँछे और गन्धे पानी की बदबू दूर करने में, आलोकचित्रण (फोटोग्राफी)—अर्थात् सूर्य की किरणों की मदद से तस्वीर उतारने में, बिना ख़मीर के रोटी बनाने में, और अत्यन्त त्याज्य कूड़े करकट से इत्र निकालने में—सब कहीं रसायन-शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है । कोई काराघार ऐसा नहीं, कोई उद्योग-धन्धा ऐसा नहीं, जहाँ रसायन-शास्त्र की गति न हो । इससे जिन लोगों का सम्बन्ध इन कामों से है—फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रीति से हो चाहे अप्रत्यक्ष रीति अर्थात् किसी पर्याय से—इस शास्त्र का जानना बहुत ज़रूरी है ।

३६—ज्योतिषशास्त्र का महत्त्व और उससे होने वाले लाभ ।

मूर्त अर्थात् पदार्थ-सम्बन्धी अमानसिक शास्त्रों में से हम पहले ज्योतिषशास्त्र का विचार करते हैं । इसी शास्त्र से नाकानयन अर्थात् जहाज़ चलाने की विद्या निकली है । इसकी बहालत जहाज़ चलाने में बहुत कुछ उन्नति हुई है और दूर देशों के साथ व्यापार इतना बढ़ गया है कि हमारी

प्राधान्य के एक बहुत बड़े हिस्से का गेट इसी से चलता है। यही तो इसी ठग से हमें ज़रूरत पड़े पड़ो-पाराम की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं।

३७—उद्योग-धन्य के कामों में भूगर्भ-विद्या से मदद मिलना ।

इसके बाद भूगर्भ विद्या का सींगण । इस शास्त्र का भी उद्योग-उद्योग-धन्य के कामों में बहुत होता है। इसकी सहायता से कारखानों बहुत कुछ कामयाबी होती है। यह वह समय है जब ज़मीन से निकलनेवाले फल्ले लोहे की बहुत अधिक राशियाँ देने के कारण वह लोहा नहीं सोना हो रहा है। यह वह समय है जब इस बात का सूख विचार हो रहा है कि विलायत की पानों से जो परधर का कोयला निकलता है वह कब तक चलेगा। यह वह समय है जब पानिज पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समारं स्थापित हो गई हैं और पाठशालाएँ खुल गई हैं। इन बातों का ज़्यादा करने पर यह सहज में ही ध्यान में आ जाता है कि भूगर्भ-विद्या के अभ्यास से कितना लाभ हो सकता है। इस दशा में, भूगर्भ-विद्या के सम्बन्ध में, और कुछ अधिक कहने की कोई ज़रूरत नहीं।

३८—प्राणि-विद्या का उद्योग-धन्य के कामों से

सम्बन्ध और उसके जानने से लाभ ।

अब जीवनशास्त्र, अर्थात् प्राणिविद्या (Biology) की तरफ़ जाएँ। क्या यह शास्त्र परोक्ष जीवन—रक्षा से सम्बन्ध नहीं रखता ? जो व्यवसाय उदरपालन के लिए किये जाते हैं उनसे तो इसका बहुतही घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह ज़रूर है कि जिन उद्योगों की मामूली तौर पर हम कला-कौशल या दस्तकारी कहते हैं उनसे इसका बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं है। पर जिन उद्योगों की बढौलत प्राणरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक भव उत्पन्न होता है उनसे इसका इतना निकट सम्बन्ध है कि उनसे यह शास्त्र किसी तरह अलगही नहीं किया जा सकता। खेती के कामों में यह जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि कौनसी बातें वनस्पतियों और प्राणियों के जीवन के अनुकूल हैं और कौनसी प्रतिकूल। इससे सिद्ध है कि जिस विज्ञान से—जिस शास्त्र से—ये बातें जानी जा सकती हैं उसका अभ्यास

करना खेती के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस शास्त्र की कृषिविद्या का आधार समझना चाहिए। इस शास्त्र के विषयों की जानकारी उचित रीति से किसानों को नहीं प्राप्त होती। हाँ तज्जिरों से उन्होंने प्राणविद्या और वनस्पति-विद्या के अनेक नियम स्थिर ज़रूर कर लिये हैं और प्रसंग पड़ने पर वे उन पर अमल भी करते हैं। यह सच है, पर तज्जिरों का नाम शास्त्रीय ज्ञान नहीं। किसान लोग जानते हैं कि कौन खाद किस फ़सल के लिए अधिक लाभदायक होती है, कौन सी फ़सल देने से किस फ़सल के लायक ज़मीन नहीं रह जाती, किस तरह का चारा खाने से बैल या घोड़े अच्छा काम नहीं कर सकते, किन किन कारणों से कौन कौन सी बीमारियाँ जानवरों को हो जाती हैं। पौधों और जानवरों के सम्बन्ध में वे, और इसी तरह की और भी अनेक, बातें किसानों को अपने प्रतिदिन के तज्जिरों से मालूम हो जाती हैं। प्राणविद्या के सिद्धान्तों की बस इतनी ही पूँजी उनके पास रहती है। उनकी कामयाबी इन्हीं सिद्धान्तों के जानने पर अवलम्बित रहती है। इनका जितना ही अधिक ज्ञान उनको होता है उतनी ही अधिक कामयाबी भी उनको होती है। प्राणविद्या से सम्बन्ध रखनेवाली ये बातें बहुत ही थोड़ी, बहुत ही अनिश्चित, और बहुत ही शुरू शुरू की हैं। परन्तु जब इनसे भी किसान को बहुत ज़रूरी मदद मिलती है तब, आप ही कहिए, इन बातों का पूरा पूरा, निश्चित, और सच्चा ज्ञान हो जाने पर उसे कितनी मदद मिलेगी और कितना लाभ होगा ? सच पूछिए तो प्राणविद्या की माँटी माँटी बातें किसानों को जो लाभ पहुँचा रही हैं वे छिपे नहीं हैं। उन्हें हम इस समय भी देख सकते हैं। प्राणविद्या का एक सिद्धान्त है—“प्राणियों की प्राण-रक्षा के लिए जो गरमी दरकार होती है वह उन्हें अन्न से—ख़ूराक से—मिलती है। इससे यदि प्राणियों के बदन की गरमी व्यर्थ न जाने दी जाय तो थोड़े ही खाद्य या अन्न से काम निकल जाय”। यह सिद्धान्त केवल मानसिक है—सिर्फ़ क़यासी है। पर यह बात अन्न तज्जिरों से साधित हो गई है कि इसी तत्त्व—इसी सिद्धान्त—के अनुसार पशुपालन करने से चारा कम खर्च होता है और पशु मोटे-ताज़े बने रहते हैं। यर्थात् पशुओं की गरम रखने से चारे की किफ़ायत होती है। यही बात पशुओं को जुदा जुदा तरह का चारा मिलाने के विषय में भी कही जा सकती है। शरीर-शास्त्र के जाननेवालों का सिद्धान्त है कि भोजन में फेरफार ज़रूर करते रहना

चाहिए । जुदा जुदा तरह की चीज़ें खाने से बहुत लाभ होता है । घास पदार्थों में फेरफार करते रहने से तबीयत तो अच्छी रहतीही है, उससे एक और लाभ होता है कि अन्न में कई तरह के परमाणु रहने से खाना हज़म नो जल्द हो जाता है । पशुओं में एक बीमारी होती है जिसे मङ्गरेज़ी में 'स्ट्रेप्टो' कहते हैं । इससे पशुओं को चक्र आता है और वे लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं । इससे, आज तक, हजारों भेड़ें हर साल मरती हैं । परन्तु प्राणिविज्ञ की बढौलत अब मालूम हुआ है कि यह बीमारी एक प्रकार के कीड़े से पैदा होती है । यह कीड़ा पशुओं की खोपड़ी के भीतर एक बहुत ही नरम जगह में पैदा होता है और मग़ज़ पर दबाव डालता है । इसीसे पशु बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और बहुत जल्द मर जाते हैं । यदि यह कीड़ा भेड़ों की खोपड़ी से निकाल दिया जाय तो वे बहुत करके बच जाती हैं । कृषिविज्ञा इस विषय में भी प्राणिशाल की ऋणी है ।

३६—उद्योग-धन्धे के कामों से समाज-शास्त्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध और उससे होनेवाले हानि-लाभ का विचार ।

उद्योग-धन्धे के कामों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रों में एक और शास्त्र की बात अभी बाक़ी है । उद्दरपालन के कामों की कामयाबी इस शास्त्र के जानने पर भी बहुत कुछ अवलम्बित है । इस शास्त्र का नाम समाज-शास्त्र है । इसका अभ्यास करने के लिए पुस्तकें पढ़ने और पाठशाला जाने की ज़रूरत नहीं । जो लोग प्रति दिन इस बात पर ध्यान रखते हैं कि बाज़ार में रुपये की कितनी माँग है, कौन चीज़ किस भाव विकती है, अन्न, दई, शक्कर, ऊन और रेशम इत्यादि की पैदावार इस साल कैसी है, कहीं किसी देश में लड़ाई के लक्षण तो नहीं हैं, और इन सब बातों का विचार करके अपने व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का फ़ैसला करते हैं वे सब इस समाज-शास्त्र के विद्यार्थी हैं । इस तरह का अभ्यास नियम-नुसार अभ्यास नहीं, और बहुत सम्भव है कि इस तरह के अभ्यास से दूर रायें गये सिद्धान्त सही न निकलें । तथापि जो लोग ऐसा अभ्यास करते हैं वे इस शास्त्र के विद्यार्थी ज़रूर हैं । इस अभ्यास की सहायता से शिर किए गये उनके सिद्धान्त यदि निर्वान्त निकलते हैं, अर्थात् यदि वे लोग सही नतीजे पर पहुँच जाते हैं, तो इनाम पाते हैं, नहीं तो 'फ़ेल' होने से हानि

उठाते हैं । अपने माल की पैदावार घोर सप के अन्दाज़ के जानने की ज़रूरत सिर्फ़ व्यापारी और कारीगर को ही नहीं, किन्तु फुटकर माल बेचनेवाले छोटे छोटे दुकानदारों को भी है । इस तरह का अन्दाज़ या अनुमान बाज़ार से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सी बातों के जानने और समाज-शास्त्र के कुछ व्यापक सिद्धान्तों को बिना सोच विचार के चुपचाप क़बूल कर लेने ही से हो सकता है । जितने दुकानदार हैं—छाहे छोटे हो चाहे बड़े—उनको जैसे जैसे इन बातों का ठीक अन्दाज़ मिलता जायगा कि भागे किस चीज़ का कितना अप होगा और थोक बिक्री करने में कौन चीज़ किस भाव विकेगी, वैसे ही वैसे उनकी दुकान चटकेगी और वैसे ही वैसे उन्हें लाभ भी होगा । इससे साफ़ ज़ाहिर है कि किसी समाज के व्यापार-सम्बन्धी पेचीदा उद्योग-धन्ये से जिसका कुछ भी सरोकार हो उसके लिए उन तर्कों का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है जिनके आधार पर इस तरह के व्यवसायों में फेरफार होते रहते हैं ।

४०—वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान प्रायः हर आदमी के लिए ज़रूरी है; उसके न होने से बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं ।

इससे जो लोग खेतों, कारीगरी और व्यापार में लगे हुए हैं, अर्थात् जो लोग जुदा जुदा तरह का माल पैदा करते हैं, उसे माल लेते या बेचते हैं, या उसे बिक्री के लिए बाहर भेजते हैं—उनके लिए विज्ञान-शास्त्र की किसी न किसी शाखा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है । हर आदमी को, जो किसी तरह के उद्योग-धन्ये से कुछ भी—थोड़ा या बहुत, प्रत्यक्ष या परोक्ष—सरोकार रखता है (और ऐसे आदमी बहुतही कम हैं जिनका कुछ भी सरोकार नहीं), किसी न किसी तरह गणितशास्त्र, पदार्थविज्ञान और रसायनविद्या की बातों से ज़रूर काम पड़ता है । क्योंकि जितने व्यवसाय हैं उनमें काम आनेवाली एक भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका कुछ न कुछ लगाव इन शास्त्रों से न हो । इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि व्यवसायी आदमियों का समाज-शास्त्र से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । और बहुत सम्भव है कि प्राणिकशास्त्र से भी उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो । परीक्षा रीति से प्राणरक्षा करने की का नाम अच्छी तरह उदरनिर्वाह करना है । इस उदर-निर्वाहक विद्या में किसी आदमी का

कामयाव होना या न होना पूर्वोक्त शास्त्रों में से एक या एक से अधिक शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत कुछ अवलम्बित है । अर्थात् इन शास्त्रों का ज्ञान ही अधिक ज्ञान उसे होगा उतनी ही अधिक कामयाबी उसे होगी । हमने कहने का यह मतलब नहीं कि इस तरह का शास्त्र-ज्ञान जैसा चाहिए वैसा ही हर आदमी को होता है । नहीं, बहुत आदमियों को यह ज्ञान सिर्फ तज्जिले से प्राप्त होता है — काम करते करते, बिना शास्त्रों का अभ्यास किये ही होता जाता है । क्योंकि जिसे हम काम सीखना कहते हैं वह उस विज्ञान या शास्त्र का सीखना है जो उस काम से सम्बन्ध रखता है, अर्थात् उस काम के करने में जिसका काम पड़ता है । इस तरह की शिक्षा बहुत करके शास्त्र शिक्षा नहीं कहलाती, पर लोग उसे शास्त्र-शिक्षा कहें या न कहें, अभ्यास उसका ज़रूर होता है । किसी काम में पड़ जाने से उस काम से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्र का ज्ञान सहज ही में हो जाता है । इससे विज्ञान-शास्त्र की शिक्षा दो कारणों से बहुत ज़रूरी है — एक तो इस शिक्षा से लोग वैश्व-निक काम अच्छी तरह करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं, दूसरे तज्जिले से प्राप्त हुए वैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा शास्त्रीय रीति से प्राप्त हुए ज्ञान का महत्त्व अधिक है । जिन चीज़ों को हम बनाते या पैदा करते हैं, अथवा जिन चीज़ों का हम व्यापार करते हैं, उन्हीं चीज़ों के सम्बन्ध में शास्त्रीय ज्ञान काफ़ी न समझना चाहिए—उतने ही से हमारा काम नहीं चल सकता । उनके सिवा घोर चीज़ों से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रीय ज्ञान की भी बड़ी ज़रूरत है । जो जिस काम को करता है उसी काम के “क्यों” “कैसे” और “किन्तु,” “परन्तु” को समझ लेने से उसे अपने को कृतार्थ मान लेना मुनासिब नहीं । उसे चाहिए कि वह दूसरी चीज़ों और दूसरे कामों के “क्यों”, “कैसे” और “किन्तु”, “परन्तु” को भी खूब समझ ले । तभी उसका काम अच्छी तरह चल सकेगा । क्योंकि कभी कभी दूसरी चीज़ों और दूसरे कामों के विषय के शास्त्रीय ज्ञान से भी बहुत काम निकलता है । इस समय यह ज़माना लगा है कि शराकत में व्यापार-धन्धा करने की बात बहुत बढ़ गई है । बड़ी बड़ी कम्पनियाँ बड़ी करके लोग बड़े बड़े काम करते हैं । इस दशा में क़ुली क़वाडियों को छोड़कर—महानत मज़दूरी करके किसी तरह पेट भरनेवालों को छोड़कर—घोर सब लोग अपने कारोबार के लिए किसी न किसी दूसरे कारोबार में भी, हिस्सेदार होकर अपना दायरा लगाते

हैं। इस तरह के दूसरे कारोबार से जिन शास्त्रों का सम्बन्ध है उनका ज्ञान प्राप्त करने ही पर हिस्सेदारों का हानि-लाभ अवलम्बित रहता है। इस कारण ऐसे शास्त्रों का जानना हिस्सेदारों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। टीजिप, एक कोयले की खान खोदने में न मालूम कितने हिस्सेदारों का रुपया डूब गया। कारण यह था कि उन लोगों को न मालूम था कि खान में लाल रंग के रेतिले पत्थर की एक तह थी जिसके नीचे कोयला नहीं निकलता। यह भूगर्भ-विद्या का एक सिद्धान्त है। पर इस खान के हिस्सेदार इस सिद्धान्त को न जानते थे। कितनेही आदमियों ने भाफ से चलनेवाले पंजिनों की जगह विजली और शुम्भक से चलनेवाले पंजिन बनाने की कोशिश करने में बेहद रुपया फूँक दिया। यदि ये लोग प्राकृतिक पदार्थों की शक्तियों के परस्पर-सम्बन्ध, रक्षण और तुल्यबलत्व आदि के नियम जानते तो इनका इतना रुपया व्यर्थ खर्च न होता और महाजनों के बही-खाते में जितना रुपया इनका जमा रह गया उससे कहीं अधिक जमा रहता। बहुत से आदमी ऐसे आविष्कारों की फ़िक्र में अपना बहुत सा समय, धन और रुपया व्यर्थ खोते हैं जिनका सिद्ध होना बिलकुलही असम्भव है और जिनकी असम्भवानुयता वैज्ञानिक विषयों का नया अभ्यास करनेवाले विद्यार्थी तक समझ सकते हैं। पर विज्ञान-शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण ऐसे आविष्कारों के लिए भी लोगों को रोज़ उत्तेजना दी जाती है। शायदही कोई शहर ऐसा हो जहाँ किसी न किसी अघटनीय और असम्भव काम को कर दिखाने की छटपट में लोगों ने व्यर्थ रुपया न फूँका हो।

४१—भाविष्यत् में वैज्ञानिक शिक्षा की और भी अधिक ज़रूरत।

वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान न होने से जब पहलेही से इतनी बड़ी बड़ी हानियाँ हुई हैं, और इतना जल्द जल्द हुई हैं, तब जो लोग अब भी इन विषयों के ज्ञान से वञ्चित रहेंगे उनकी हानि का क्या ठिकाना है? उनकी हानि तो और भी अधिक, और, और भी जल्द जल्द होगी। व्यापार की चीज़ें पैदा करने और बनाने के कामों में इस समय इतनी प्रतियोगिता-इतनी चढ़ा ऊपरी—हो रही है, और शराब के कामों की इतनी अधिक वृद्धि हो रही है कि विज्ञान-शास्त्र का उपयोग हर रोज़ बढ़ता जाता है। यह चढ़ा ऊपरी, और कंपनियाँ खड़ी करके शराब की पूँजी से कारोबार करने

की चाल, जैसे जैसे बढ़ती जायगी तैसेही तैसे शास्त्रीय ज्ञान की ज़रूरत भी बढ़ती जायगी । मतलब यह कि इस ज़माने में शास्त्रीय विषयों के ज्ञान बिना लोगों का घड़े भर भी गुजारा नहीं हो सकता ।

४२—मदरसों की दूषित शिक्षा-प्रणाली, उनमें परमोयोगी वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव, पर निरर्थक ऊट पटांग बातों की शिक्षा का प्राचल्य ।

यहाँ तक जो कुछ लिखा गया उससे सिद्ध है कि जो विषय मदरसों में प्रायः घिलकुलही नहीं पढ़ाये जाते उन्हीं से हम लोगों को व्यवहार में सबसे अधिक काम पड़ता है । मदरसों में जितनी शिक्षा दी जाती है उतनी को पूरी हुई समझलेने के बाद, यदि लोग किसी पेशे की शिक्षा यथासम्भव प्राप्त करने का प्रयत्न शुरू न कर दें, तो आज हमारे सारे कल-कारखाने घोर पेशे बन्द हो जाते । घोर निज के तौर पर अभ्यास करके यदि हम लोगों को अपने पूर्वजों के प्राप्त किये हुए ज्ञान की प्राप्ति वंश-परम्परा से न होती तो एक भी कल-कारखाना अस्तित्व में न आता, एक भी पेशे की बुनियाद न पड़ती, एक भी दस्तकारी देखने को न मिलती । मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसे छोड़ कर यदि घोर कोई शिक्षा न मिलती तो इंग्लैंड आज भी उसी स्थिति में होता जिस स्थिति में यह पहले विलियम के समय में, ग्यारहवीं शताब्दी में, था । जिन नियमों के अनुसार इस राष्ट्र की रचना घोर संचालना होती है उनका पुस्त दर पुस्त अधिक अधिक ज्ञान होते रहने से अब हम लोग प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग अपने प्रायः सभी ज़रूरी कामों में करने लगे हैं । इसी से इस ज़माने में एक मामूली मज़दूर की भी जो सुख घोर जो आराम मिलता है वह सा दो सा साल पहले पढ़े पढ़े राजाओं की भी मिलना असम्भव था । यह सुख—यह आराम—उस शिक्षा-प्रणाली की वंशगत नहीं मिलता जो इस समय हमारे नव-युवकों को शिक्षित बनाने के लिए मदरसों में जारी है । जिस ज़रूरी शिक्षा की वंशगत हम लोग जातीयता के इस ऊँचे दरजे को पहुँच गये हैं, जिस ज़रूरी शिक्षा के प्रसाद से हम लोगों के देश की गिनती प्रथम घोर प्रतापी देशों में होने लगे हैं, घोर जिस ज़रूरी शिक्षा की कृपा से हमारे जातीय

जीवन की जड़ जमी है उसीको हमने किसी कोने-काने में प्राप्त किया है, किताबें पढ़कर नहीं। अफसोस है कि इस तरह की जरूरी शिक्षा तो लोगों को धर धर मिले और शिक्षा के प्रधान स्थल मदरसों में अटपटांग की निरर्थक बातें सिखलाई जायें। शाबाश, मदरसों की इस शिक्षा-प्रणाली की क्या बात है।

४३—वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में बाल-बच्चों के पालन-पोषण आदि की शिक्षा न देख कर भावी पुरातत्त्ववेत्ता इस अभाव का क्या कारण समझेंगे।

अब हम मनुष्य-जीवन के कामों में से तीसरे भाग की तरफ मुकते हैं। दो बड़े बड़े भागों, कामों या व्यवसायों का विचार यहाँ तक हो चुका। यह तीसरा विभाग या धर्म ऐसा है जिसके सम्बन्ध का कर्तव्य-पालन करने के लिए बिल्कुलही तैयारी नहीं की जाती। इस धर्म का सम्बन्ध बाल-बच्चों के पालन-पोषण से है। यह कर्तव्य बहुत बड़े महत्त्व का है, पर इसके महत्त्व का कोई खयाल नहीं करता—इसके पूरा करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। कल्पना कीजिए कि किसी अघातित घटना के कारण भविष्य में होनेवाले हमारे पंदाजों को, स्कूली किताबों के एक डेर और परीक्षाप्रश्नों के परचों के एक पिछाला बंडल के सिवा, हमारी और कोई यादगार नहीं पहुँची। इस दशा में, यदि उस ज़माने का कोई पुरातत्त्ववेत्ता इन किताबों और परचों की जाँच करेगा, तो उसे यह देखकर कितना आश्चर्य होगा कि जिन विद्यार्थियों के ये परचे और पुस्तकें हैं वे क्या आभरख प्रवृत्त बने रहने के लिए तैयार हो रहे थे? क्या वे गृहस्थ हो कर बाल-बच्चेदार होने की इच्छा नहीं रखते थे? यदि रखते थे तो फिर क्यों इन पुस्तकों और इन परचों में बच्चों के पालन-पोषण से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का कोई ज़िक्र नहीं? उसे यही हृदय विश्वास होगा कि इन बच्चों या नवयुवकों ने मरण पर्यंत विवाह न करने का प्रयत्न किया था। अन्त में वह अपने सिद्धान्त इस तरह निश्चित करेगा:—“इन लोगों ने बहुत से विषयों के सोधने की शुरुआत तैयारी की थी। इसमें सन्देह नहीं। क्योंकि यह बात इन पुस्तकों और परचों से बखूबी साबित है। जिन मनुष्य-जातियों का समूहही नाश हो गया था उनकी, और अन्य वर्तमान जातियों की भी, यनाई हुई किताबें पढ़ने का इन

लोगों को बड़ा शोक्र था । अन्य जातियों की विलुप्त या विद्यमान भाषाओं पर इनकी बड़ी भक्ति थी । इससे निःसन्देह मालूम होता है कि इन लोगों की निज की भाषा में बहुत कम पुस्तकें पढ़ने के लायक थीं । परन्तु सबसे बढ़कर प्रचुर इस बात का ग्याल करके होता है कि बाल-बच्चों के पालन, पोषण और विद्याभ्यास इत्यादि का कहीं नाम को भी इन पुस्तकों में जिक्र नहीं । जांच से तो यही मालूम होता है कि ये लोग इतने मूर्ख न थे कि इस बहुत बड़े महत्त्व के विषय को न समझ सकते । इससे लाचार होकर यही कहना पड़ता है कि ये पाठ्य पुस्तकें उस ज़माने के मठवासी महन्तों ने आमरण ब्रह्मचारी रहने की प्रतिष्ठा करनेवाले विद्यार्थियों ही के लिए बनाई थीं ” ।

४४—सन्तति के भरण-पोषण और विद्याभ्यास से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा का आश्चर्य-जनक अभाव ।

बच्चों का जीवन या मरण, सुख या सर्वनाश, हित या अहित, सारी बातें उनको लड़कपन में दी गई शिक्षाही पर अवलम्बित रहती हैं । तिस पर भी जो लोग थोड़ेही दिनों में बच्चों के माँ-बाप बननेवाले हैं, अर्थात् जो विवाह हो जाने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाले हैं, उनको बाल-बच्चों के पालने और उन्हें शिक्षा देने के विषय में, भूल कर भी कभी एक शब्द तक नहीं सिखलाया जाता । क्या यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं ? क्या यह बहुत ही अद्भुत और चमत्कार-कारिणी घटना नहीं ? क्या यह बहुतही विलक्षण पागलपन नहीं कि भावी सन्तति का भाग्य, अधिचार से भरी हुई पुरानी चाल, प्रवृत्ति, अटकल, मूर्ख दाइयों की सलाह और घर की अन्ध-परम्परा-भक्त बड़ी वृद्धियों की समझ पर छोड़ दिया जाय ? हिसाब-किताब और बही-खाते का कुछ भी ज्ञान न रखनेवाला कोई व्यापारी यदि कारोबार शुरू कर दे तो हम उसकी मूर्खता का ढोल पीटने लगेंगे और बहुत जल्द उसके तबाह होने की खबर सुनने की आशा करेंगे । अथवा शरीर-शास्त्र का अभ्यास किये बिना ही यदि कोई चीर-फाड़, अर्थात् ज़रौही, का काम आरम्भ करदे तो हमें उसकी छिछाई पर अचम्भा होगा और उसके रोगियों पर दया आवेगी । परन्तु जो मानसिक, नैतिक और शारीरिक सिद्धान्त इस विषय के आदर्श हैं उनका ज़रा भी विचार न करके, उन पर

कुछ भी ध्यान न देकर—बालबच्चों के पालन-पोषण और विद्याभ्यास आदि कठिन काम यदि माँ-बाप शुरू कर दें तो हमें न तो उनकी करतूत पर आश्चर्य तो होता है, और न उनके अन्याय की पात्र उनकी सन्तति पर दया हो पाती है ।

४५.—सन्तति की शरीर-रक्षा के सम्बन्ध में माँ-बाप की लापरवाही और उससे होनेवाले भयङ्कर परिणाम ।

आरोग्य रक्षा के नियम माँ-बाप को न मालूम रहने से उनके बाल-बच्चों को जो भोग भुगतने पड़ते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो आफ़तें आती हैं, उनका ठीर ठिकाना नहीं । हजारों बच्चे तो माँ-बाप की असाध-धानी और मूर्खता के कारण पैदा होते ही मर जाते हैं । जो बचते हैं उनमें लागें अशक्त, निर्धन और जन्म-रोगों होते हैं । और कराँड़ों ऐसे नारोग और सशक्त नहीं होते जैसे होना चाहिये । अब इन सबको आप जोड़ डालिए तो आपका मालूम हो जायगा कि माँ-बाप की नादानों के कारण सन्तति को कितनी हानि उठानी पड़ती है, कितना दुख सहना पड़ता है, कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ता है । लड़कपन में लड़के जिस तरह रक्षे जाते हैं और जिन तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है उसी के अनुसार जन्म भर उनको सुख-दुःख मिलता है—यदि अच्छी शिक्षा मिली, यदि वे अच्छी तरह रक्षे गये, तो उन्हें जन्म भर सुख मिलता है, नहीं तो दुःख । पर ज़रा इस बात का तो खयाल कीजिए कि आज कल लड़के किस तरह पाले-पोसे जाते हैं । इस समय हम लोग जिस तरह लड़कों को रखते हैं और जिस तरह की शिक्षा उन्हें देते हैं उसमें यदि एक सुख है तो बीस दोष । इन बातों का असर हर घड़ी लड़कों पर पड़ता है । लड़कपन में लड़कों के पालन-पोषण और शिक्षण में अविचार से काम लेने, और महत्त्व की बातों का दृष्टांत या भाग्य के भरोसे छोड़ देने, से जो हानि होती है उसका अन्दाज़ नहीं किया जा सकता । इस तरह का अविचार—इस तरह की लापरवाही—आज कल यहाँ सब कहीं प्रचलित है । इन सब बातों पर खयाल करने से जो हानि लड़कों को पहुँच रही है उसका थोड़ा बहुत अन्दाज़ आपका ज़रूर हो जायगा । कोई इस बात का विचार नहीं करता कि पायदार, मजबूत और खूब गरम कपड़े पहने बिना लड़कों को

सरदी में बाहर खेलने कूदने देना, और सरदी के कारण उनके हाथ पैरों का फटना, अच्छा है या नहीं । पर इसका विचार करना बहुत जरूरी बात है; क्योंकि इन बातों से लड़कों के भावी सुख-दुःख का बहुत बड़ा सम्बन्ध है । इस तरह की बेपरवाही के कारण या तो लड़के बीमार रहा करते हैं, या उनकी बाढ़ रुक जाती है, या काम करने की शक्ति घट जाती है, या तरुण होने पर जितना बल उनके बदन में होना चाहिए उतना नहीं होता । इसका फल यह होता है कि कोई काम अच्छी तरह नहीं हो सकता—उसमें पूरी कामयाबी नहीं होती—और लड़कों के भावी सुख में बाधा आती है । इसका कारण क्या है ? हमारा अविचार, हमारी नादानी, हमारी बेपरवाही ! और कुछ नहीं । लड़कों को जो एक ही तरह का और कम बलवर्धक खाना खिलाया जाता है वह क्या उनको सज़ा देने के इरादे से खिलाया जाता है ? इस तरह का खाना खाने से, बड़े होने पर, उनका शारीरिक बल ज़रूर कुछ कम हो जाता है और पुरुषत्व के काम करने की योग्यता में भी थोड़ा बहुत थिघ्न ज़रूर आ जाता है । क्या लड़कों के लिए कोलाहलकारी और दौड़-धूप के खेल-कूद मना हैं ? या बदन पर काफ़ी कपड़े न होने के कारण जाड़े की ऋतु में वे इसलिए बाहर नहीं निकलने पाते कि कहीं उनको सरदी न हो जाय ? कुछ भी हा, इस तरह घर के भीतर बन्द रहने से उनके आरोग्य में ज़रूर बाधा आती है और उनकी शारीरिक शक्ति भी ज़रूर थोड़ी बहुत क्षीय हो जाती है । तरुण होने पर भी लड़के और लड़कियों को रोगी और अशक्त देखकर माँ-बाप बहुधा अपना दुर्भाग्य या बक प्रकार का ईश्वरीय कोप समझते हैं । अथवा आज कल लोगों की जैसी बेइंगी समझ है उसके अनुसार वे यह कल्पना कर लेते हैं कि ये बातें अपने हाथ में नहीं—ये आपदायें बिना कारणही पैदा हो गई हैं; या यदि किसी कारण से हुई हैं तो उसका उत्पादक ईश्वर है; उसे दूर करना आदमी के बस की बात नहीं । परन्तु इस बात को कौन समझदार आदमी न कबूल करेगा कि इस तरह की तर्कना पागलपन है ? यह निःसन्देह सच है कि कभी माँ-बाप के दुर्गुणों और रोगों का फल सन्तान को भी भोग करना पड़ता है, अर्थात् माँ-बाप में जो दोष होते हैं वे कभी कभी सन्तान को भी हो जाते हैं; परन्तु बहुधा पालन-पोषण में माँ-बाप की नादानी ही के कारण लड़कों को बीमारियाँ हो जाया करती हैं, और फिर, जन्म भर उनकी तबीयत अच्छी नहीं

रहती। इस सारे दुःख-दर्द के, इस सारी निर्वलता के, इस सारी आपदा के, इस सारी उदासीनता के जिम्मेदार बहुत करके माँ-बाप ही होते हैं। माँ-बाप ने अपने बालबच्चों की जान को हर घड़ी अपने कानू में रखने का ठेका सा ले लिया है—उनको खिलाने, पिलाने और शिक्षा देने का भार उन्होंने हर घड़ी अपने ही ऊपर रक्खा है। पर ज़िन्दगी से सम्बन्ध रखने-वाली जिन बातों में वे अविचारों से भरी हुई आँखों देकर और रुकावटें पैदा करके, बराबर उलट फेर किया करते हैं, उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने बहुत बड़ी निर्वयतापूर्ण बेपरवाही की है। उन्हें सीखने की ज़रा भी कोशिश उन्होंने नहीं की। आरोग्य-रक्षा और शरीर-शास्त्र के बहुत ही सीधे सादे नियमों का भी ज्ञान प्राप्त न करने के कारण वे अपने बच्चों के आरोग्य को—उनके शारीरिक बल को—बराबर क्षीय करने चले जा रहे हैं, हर साल उसे अधिकाधिक कम करते चले जा रहे हैं। इस तरह की निर्वयता और नादानी के कारण वे अपनी सन्तति ही को नहीं, किन्तु सन्तति की भावी सन्तति को भी घीमारी के घर और भकाल-मृत्यु के मुँह में फँक रहे हैं।

४६—स्त्रियों को बच्चों के पालने-पोसने से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा न मिलने से हानियाँ।

जब हम आरोग्य-शिक्षा से आगे बढ़कर नैतिक शिक्षा की तरफ आते हैं तब यहाँ भी हम इसी तरह की नादानी और अज्ञानता देखते हैं। यहाँ भी हमें माँ-बाप की बेपरवाही और मूर्खता के उदाहरण मिलते हैं। लड़कपन में बच्चों के पालन पोषण का भार सिर्फ माँ-बाप पर रहता है। इससे उनके सबसे पहली शिक्षा माँ से ही मिलनी चाहिए। अब ज़रा कमउम्र माँ, और उसके बच्चों को पिलाने पिलानेवाली दाई, की योग्यता का विचार कीजिए। माँ के ज़रूर किये हुए कानूनों पर तो ज़रा ध्यान दीजिए। अभी पाँच-छ साल हुए कि वह मदरसे में पढ़ती थी। यहाँ उसके दिमाग में हज़ारों शब्द, नाम और तारीखें फूट फूट कर भरी गई थीं। दिन रात उसने उन्हें रट रट कर याद किया था। उसे किसी बात के सोचने या समझने का शायद कभी मौक़ा ही नहीं दिया गया। अर्थात् उसकी विचार-शक्ति को ज़रा भी प्रोढ़ता नहीं प्राप्त हुई। लड़कों के बोलचाल मन को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए—इस विषय का एक शब्द भी यहाँ उसको नहीं

सिखलाया गया । इस दशा में गुद् कोई नई शिक्षा-प्रणाली सोचकर निकालने की तो बात ही नहीं । उसे इस तरह की शिक्षा का गन्ध भी मदरसे में नहीं मिला । फिर वह बेचारी बाल-शिक्षा की नई तरकीब निकाले कैसे ? यह तो मदरसे की शिक्षा का हाल हुआ । मदरसा छोड़ने और विद्या होने के बीच के पक्ष में भी सन्तति के पालन पोषण की शिक्षा उसे नहीं मिली । वह पक्ष, गाने-बजाने, खेल-बूटे फाड़ने, क्रिस्से-कढ़ानियों की कितायें पढ़ने और आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ जलसों और दापनों में शरीफ होने में गया । इस समय तक उसने इस बात का कुछ भी विचार नहीं किया कि लड़के-बाले होने पर उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी । जो मानसिक शिक्षा इस तरह की जिम्मेदारी उठाने में छो को धाड़ी बहुत मदद पहुँचाती है उस शिक्षा का शायद ही कुछ चंश कभी उसे मिला हो । अब देखिए उसी पर एक ऐसे प्राणी के पालने-पोसने और शिक्षित करने का भार आ पड़ा जिसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ प्रति दिन बढ़ती रहती हैं । जरा इस नादानों पर तो ध्यान दीजिए कि जिस काम का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसे वह बिल्कुल ही नहीं जानती, उसी को अब उसे करना है । और काम भी ऐसा, जो उस विषय का पूरा पूरा ज्ञान होने पर भी, अच्छी तरह नहीं हो सकता । पर इसी महाकठिन काम के करने का धाड़ा, माँ के नये पद को पानेवाली इस युवती को उठाना पड़ा । ऐसी माँ को ऐसा कठिन काम करने में कहाँ तक कामयाबी हो सकती है, इसका फुसिला पाठक ही करें । वह इस बात को बिल्कुल नहीं जानती कि मनोवृत्तियाँ किस तरह की होती हैं । उनकी कैफियत क्या है । वे किस तरह बढ़ती हैं और किस तरह एक दूसरी के बाद पैदा होती हैं । उनका काम क्या है । उनका उपयोग कहाँ प्रारम्भ होता है और कहाँ समाप्त । वह यह समझती है कि कोई कोई मनोवृत्तियाँ सर्वथा बुरी हैं और कोई कोई सर्वथा भली । पर यह समझ उन वृत्तियों में से एक के विषय में भी ठीक नहीं । यह जगल बिल्कुल ही गलत है कि कोई कोई वृत्ति सर्वथा बुरी और कोई कोई सर्वथा अच्छी होती है । फिर एक और बात भी ध्यान देने लायक है । जिस शरीर के पालने-पोसने की जिम्मेदारी उस पर है उस शरीर की बनावट से वह जैसे अनभिज्ञ होती है वैसे ही जुदा जुदा दवा-इयों और चिकित्साओं का जो असर उस शरीर पर पड़ता है उससे भी

यह अनभिज्ञ होती है—उसका भी ज्ञान उसे नहीं होता । इन बातों के न जानने से बच्चों को हर घड़ी जो कष्ट भोगने पड़ते हैं—उन पर हर घड़ी जो आक्रान्ति आती है—वे बहुत ही भयङ्कर हैं । इस अज्ञान के कारण जो परिणाम होते हैं उनके हम प्रति दिन अपनी आँखों से देखते हैं । वे छिपे नहीं हैं । उनसे अधिक हानिकारक परिणाम और क्या हो सकते हैं ? माँ को न तो यही ज्ञान होता है कि कौनसी मानसिक वृत्तियाँ भली हैं और कौनसी बुरी । और न उसे उन वृत्तियों के कारण और परिणाम ही का ज्ञान होता है । अतएव मनोवृत्तियों के रोकने या उनके काम में विघ्न डालने से जो हानि बहुधा होती है यह हानि उससे कहीं बढ़कर है जो भले घरे की परवा न करके उन्हें यथेच्छ अपना काम करने देने से हो सकती है । अर्थात् यह प्रवृत्ति भली है या बुरी, इसका विचार न करके बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार रहने देने से उतनी हानि नहीं होती जितनी कि बहुधा पेंसमंश वृद्धे उसकी किसी प्रवृत्ति को—उसके मनके किसी शुकाय को—शुदा समझ कर रोकने से होती है । बच्चे को जिन कामों के करने की आदत होती है, और जिनसे उसे लाभ के सिवा हानि हो भी नहीं सकती, उनको करने से यह उसे रोकती है । यह समझती है कि ऐसे कामों से बच्चे को हानि पहुँचेगी । यह नहीं जानती कि उसका रोकनाही हानिकार है । इस तरह की वकायट से बच्चा नागुश रहता है, यह चिड़चिड़ा हो जाता है, और लाभ के बदले उसे ज़रूर हानि पहुँचती है । बच्चे के साथ इस तरह पेश आने से माँ-बाँटे में घमनस्प हो जाता है और परस्पर जैसा स्नेह रहना चाहिए नहीं रहता । जिन कामों को माँ अच्छा समझती है उन्हें यह धमकी या लाटच देकर बच्चे से कराती है । यद्यपि यह बच्चे को यह सुझाती है कि ये काम करने से सब लोग तुम पर गुदा होंगे और तुम्हारी तारीफ़ करेंगे । इस तरह यह उससे ये काम कराती है । बच्चे के मन की यह झिझक परवा नहीं करता । ऊपरी मन से यदि बच्चे ने उसका कहना मान लिया तो इतनेही से यह कृतार्थ होजाती है । यह समझती है कि बस मेरा कर्तव्य ही चुका । इस तरह के वर्ताव से बच्चे को कोई अच्छा शिक्षा तो मिलती नहीं—यह कोई अच्छा दाने तो सोखता नहीं—ही दग्ध, दर और खुदगर्जी की शिक्षा उसे मिल जाती है । एक तरफ़ तो यह बच्चे को सच बोलने की शिक्षा देती है, दूसरी तरफ़ यह खुद अपने ही वर्ताव से

झूठ के नमूने उसके सामने रखती है। वह बच्चों से कहती है कि यदि तुम सच न बोलोगे तो मैं तुमको यह सज़ा दूँगी, वह सज़ा दूँगी। पर जब बच्चा झूठ बोलता है तब अपने कहने के मुताबिक वह सज़ा नहीं देती। यह झूठ का नमूना नहीं है तो क्या है? यही नमूना लड़कों को झूठ बोलना सिखला देता है। एक तरफ तो वह यह सिखाती है कि आदमी को आत्म-संयमन करना चाहिए—अपने आपको क़ाबू में रखना चाहिए—दूसरी तरफ़ ज़रा ज़रा सी घात के लिए वह अपने छोटे छोटे बच्चों पर बिगड़ उठती है और क्रोध करती है। क्या इसी का नाम आत्मसंयमन है? जिस तरह बड़े होने पर संसार के सारे व्यवसायों में भले-बुरे कामों का भला-बुरा परिणाम होने देना शिक्षा का सबसे अच्छा तरीक़ा है—स्वाभाविक रीति पर ऐसे परिणामों से फिर चाहें जितना सुख या दुःख हो - उसी तरह बच्चों को सुभागामी बनाने के लिए उनको लड़कपन में जो शिक्षा दी जाय उसमें भी इसी तरीक़े से काम लेना चाहिए और बच्चों के भले-बुरे कामों का भला या बुरा परिणाम होने देना चाहिए। परन्तु येचारी माँ को इस तरह की शिक्षा के तरीक़े का स्थान में भी ख़याल नहीं होता। कार्य-कारण-भाव का निश्चय न होने से, अर्थात् बच्चों के पालन-पोषण से सम्यन्ध रखनेवाली शिक्षा यथाशास्त्र न प्राप्त करने से, और बच्चों के मन के जुदा जुदा भावों का ज्ञान न होने के कारण उन भावों के अनुसार बच्चों के साथ बर्ताव करने का सामर्थ्य उसमें न होने से, वह मनमाने तरीक़े से उन्हें रखती है। आज वह अपने बच्चों से एक तरह का बर्ताव करती है, कल और तरह का। जो उसके मन में आता है वही उसका क़ानून है। उसीके अनुसार वह बच्चों का शासन करती है—उसीके अनुसार वह उन पर हुकूमत करती है। इससे बहुत बड़ी हानि होती है। परन्तु बच्चों की समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके मन की वृत्ति मनुष्य-जाति के स्वभाव-सिद्ध नैतिक भावों की तरफ़ अधिक अधिक झुकती जाती है। इससे छोटी मोटी विपरीत बातों का असर बच्चों पर कम पड़ता है और जितना बिगड़ते हुए वे मालूम होते हैं उतना नहीं बिगड़ते। यदि बच्चों में यह वृत्ति स्वभाव-सिद्ध न होती तो माँ के ऐसे अशास्त्रीय और अनुचित शिक्षण के कारण वे बरबाद होने से न बचते—माँ का ऐसा अन्यायपूर्ण क़ानून उनके संसार में किसी काम का न रहता।

४७—लड़कों की बुद्धि-विषयक शिक्षा की उचित रीति से माँ-बाप की अनभिज्ञता और उस के बुरे परिणाम ।

अच्छा अब बच्चों की बुद्धि-विषयक शिक्षा का विचार कीजिए । क्या इस शिक्षा के सम्बन्ध में भी गड़बड़ नहीं है ? क्या इसका भी प्रबन्ध ऐसा ही सराबुर नहीं है ? मान लीजिए कि बुद्धि-विषयक सब बातें यथानियम होती हैं । मान लीजिए कि बच्चों की बुद्धि का विकास भी नियमानुसार ही होता है । प्रतपय मानना पड़ेगा कि बिना इन नियमों का ज्ञान हुए बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकती । जिस तरीक़े से बच्चों को ख़याल करना और ख़यालात को एकट्ठा करके उन्हें याद रखना सिखलाया जाता है उस तरीक़े का पूरा ज्ञान हुए बिना ये काम अच्छी तरह नहीं हो सकते । बिना इस ज्ञान के शिक्षा को सम्भव सम्भरना निरा पागलपन है । पर, आज कल, दो ही चार शिक्षक ऐसे होंगे जो मनोविज्ञान का कुछ भी ज्ञान रखते होंगे । और, माँ-बाप की तो बातही न पूछिए, उनमें तो शायदही किसी की पहचान इस शास्त्र से होगी । जिस शास्त्र में मन के गुण-धर्म और उसकी शक्तियों का विचार किया गया है उसीकी अब यह दशा है, तब कैसे सम्भव है कि मानसिक नियमों का ख़याल रखकर बच्चों को शिक्षा दी जा सके । प्रतपय जैसी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, और जैसी मिल रही है, उस में आकाश-पाताल का अन्तर है । शिक्षा की जो प्रणाली इस समय प्रचलित है वह बहुत ही दूषित और बहुतही शोचनीय है, और होनी ही चाहिए, क्योंकि सब सामान ही ऐसा है । यहाँ नहीं कि जो शिक्षा दी जाती है वही दूषित है, नहीं जिस तरीक़े से यह दी जाती है यह तरीक़ा भी दूषित है । जिन बातों की शिक्षा दी जानी चाहिए उनकी तो दी नहीं जाती, दी जाती है व्यर्थ, अनुपयोगी और अनुचित बातों की । फिर जो अटपटाग़ बातें लड़कों के दिमाग़ में ज़बरदस्ती भरी जाती हैं वे ठीक कम से भी नहीं भरी जाती । न शिक्षा ही ठीक है, न क्रम ही ठीक है, न तरीक़ा ही ठीक है । कुछ भी ठीक नहीं । न उचित शिक्षा ही का प्रबन्ध है, न उचित क्रम ही का प्रबन्ध है, और न उचित तरीक़े ही का प्रबन्ध है । माँ-बाप सम्भरते हैं कि किताबों से जो ज्ञान प्राप्त होता है—जो शिक्षा मिलती है—वस वही चिया है । चिया

की सोचा ये इतनी ही परिमित सम्भलने हैं । इसी कारण से ये अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, समय में परगों पहुँचे हैं, किताबें पढ़ा देते हैं । इससे उनकी हानि होती है । शिक्षक लोग यह नहीं समझते कि किताबें शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम साधन हैं । ये प्रधान साधन नहीं । उनमें जो शिक्षा मिलती है वह प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं, अप्रत्यक्ष है । जब प्रत्यक्ष साधनों की सहायता से शिक्षा न मिल सकती हो तभी अप्रत्यक्ष-साधन-भूत किताबों की सहायता लेनी चाहिए । सीधे-सादे तरीक़ों में प्रत्यक्ष शिक्षा मिलना प्रसन्न है होने पर ही किताबों में शिक्षा प्राप्त करना मुनासिब कहा जा सकता है । जिन चीज़ों का मादमी गुद न देख सके उन्हीं को उसे दूसरों की चीज़ों से देखना चाहिए । इसी तरह जिस शिक्षा को लड़के प्रत्यक्ष रीति से गुद ही न प्राप्त कर सकते हैं उसी के लिए उन्हें किताबों की मदद पहुँचाना मुनासिब है । किताबों में कुछ सीखना मानों दूसरों की चीज़ों से देखना है । पर इस बात को शिक्षक बिलकुल ही भूल जाते हैं । इस पर ये ध्यान ही नहीं देते । इसी से प्रत्यक्ष रीति से जानी जाने लायक बातों को भी वे अप्रत्यक्ष रीति से लड़कों को सिखलाते हैं । थोड़ी उम्र में जो ज्ञान लड़कों को आपसी भाव होता रहता है वह बड़े महत्त्व का है—वह मनमोल है । लड़कपन में लड़कों की बुद्धि बहुत शोधक होती है । बुद्धि की यह शोधकता—ज्ञान प्राप्त करने की यह लालसा—उनमें स्वाभाविक होती है । वह आपसी भाव पैदा होती है, पर शिक्षक महाशय इस स्वभावसिद्ध ज्ञान-लिप्ता पर धूल डालते हैं । लड़कपन में बच्चे बड़े कौतूहल और ध्यान से हर एक बात को देखते और उसके विषय में पूछाछ करते हैं । उनके कौतूहल का नियारण न करके उसे रोक देना या सुनी मनसुनी कर जाना बहुत बुरा है । उनकी ज्ञान-लिप्ता का प्रतिबन्ध करना बहुत हानिकारी है । प्रतिबन्ध न करके उसे और उत्तेजना देनी चाहिए । लड़के जिस बात को पूछें उसे बताना चाहिए । वे जिस चीज़ के विषय में कोई बात जानना चाहें उसका यथासम्भव पूरा पूरा और सच्चा हाल उनसे कहना चाहिए । परन्तु शिक्षक ऐसा नहीं करते । वे करते क्या हैं कि जो बातें लड़कों की समझ के बाहर हैं, और जिनको सीखना उन्हें नागवार मालूम होता है, उन्हीं को लड़कों की चीज़ों के सामने लाने और उनके दिमाग में भरने का यत्न करते हैं । वे ऐसी बातें लड़कों को सिखलाने की कोशिश करते हैं जिनमें सीखने में

न तो लड़कों का मनही लगता है और न वे उन्हें समझही सकते हैं । शिक्षकों का मन अन्धभक्ति या अन्ध-परम्परा में डूबा रहता है; उनकी प्रेरणा से वे प्रत्यक्ष विद्या का आदर नहीं करते, करते हैं विद्या की तसवीर का-विद्या के प्रतिबिम्ब का । उनके हृदय में नकलीही शिक्षा की भक्ति की तेज़ी अधिक होती है । इससे उनको यह नहीं सूझता कि जब घर, द्वार, खेत, खलिहान, गली, कुँचे आदि में देख पड़नेवाली चीज़ों का ज्ञान अच्छी तरह हो जाय तभी इनके आगे की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने की साधन किताबें, लड़कों के हाथ में देने चाहिए । वे नहीं जानते कि नये नये तरीक़ों से घर और पास-पड़ोस से दूर की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने का यही उपयुक्त समय है । उसके पहले लड़कों के हाथ में किताबें देने की कोई ज़रूरत नहीं । इस तरीक़े से शिक्षा देना सिर्फ़ इस कारण से ही मुनासिब नहीं, कि अप्रत्यक्ष रीति से प्राप्त हुए ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त हुआ ज्ञान अधिक मूल्यवान है, किन्तु इस कारण से भी मुनासिब है कि जिन चीज़ों की शिक्षा लड़कों को दी जाने को है उनका तज़रिया पहलेही से उनको जितना अधिक होगा, किताबें पढ़ते समय, उन चीज़ों का बयान भी उनकी समझ में उतना ही अधिक आवेगा—उतनाही अधिक अच्छी तरह वे उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । एक दोष यह भी है कि यह कठिनायत या परम्परागत शिक्षा—यह रस्मी तालीम—बहुत जल्द शुरू करदी जाती है और जिन नियमों के अनुसार मन की शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं उनकी कुछ भी परवा न करके यह जारी रखी जाती है । मानसिक शक्तियों में तेज़ी उन्नति होती जाती है, पर इस शिक्षा-प्रणाली में उन्नति नहीं होती । यह जैसी की तैसी जारी रहती है । मूर्त विषयों का ज्ञान पहले होना चाहिए अमूर्त विषयों का पीछे । जो चीज़ें आँखों के सामने रहती हैं उनसे सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा हो चुकने पर, उन चीज़ों की शिक्षा होनी चाहिए जो आँखों के सामने नहीं रहती । दृश्य विषयों की शिक्षा के बाद अदृश्य विषयों की शिक्षा देना मुनासिब है । ज्ञान प्राप्ति में इसी क्रम से काम लेना चाहिए और सौधी-सादी बातों की शिक्षा में शुरू करके कठिन बातों की शिक्षा तक पहुँचना चाहिए । इस नियम की ज़रा भी परवा नहीं की जाती और अमूर्त और अत्यन्त कठिन विषयों की शिक्षा—उदाहरण के लिए व्याकरण की—जो बहुत पीछे शुरू होनी चाहिए, शिलशिल बचपन ही में शुरू करदी जाती है । इसी

तरह, बचपनही में भूगोल-विद्या जिस क्रम से लड़कों को सिखलाई जाती है वह क्रम भी ठीक नहीं । राजकीय व्यवस्था के अनुसार जुदा जुदा देशों और खण्डों के जो विभाग होते हैं उनके नाम और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली शुष्क बातें बचपनही में रटा दी जाती हैं । इस तरह की मुर्दा बातें सीखने में लड़कों का मन नहीं लगता और उनका बहुत सा समय नष्ट जाता है । इन बातों को, कुछ दिन बाद, लड़कों के ज़रा बड़े होने पर, सिखलाना चाहिए । इनका सम्बन्ध समाज से है । अतएव सामाजिक शिक्षा के साथ इनकी शिक्षा होनी उचित है । इसतरह की भूगोल-विद्या तो इतना जल्द शुरू करदी जाती है, पर प्राकृतिक भूगोल, अर्थात् वह विद्या जिसमें पृथ्वी के आकार और रूप आदि का वर्णन रहता है और जिसके सीखने में लड़कों का मन लगता है, और जो उनकी समझ में भी आ सकती है, प्रायः नहीं सिखलाई जाती । उसे सिखलाने की बहुत कम कोशिश होती है । किसी विषय के सिखलाने का क्रम ठीक नहीं । जितने विषय हैं उनकी शिक्षा में नियमों की प्रायः बिल्कुल ही परवाह नहीं की जाती । कौन विषय किस क्रमसे से सिखलाना चाहिए, इस बात पर बहुधा कोई ध्यान नहीं देता । परिभाषा, व्याख्या, नियम और सिद्धान्त पहले ही सिखला दिये जाते हैं । पर जिन चीज़ों के विषय में ये बातें सिखलाई जाती हैं उनसे लड़कों की, तब तक, प्रत्यक्ष पहचान ही नहीं होती—वे उन्हें देखही नहीं पाते । चाहिए कि ये बातें, सृष्टि-क्रम के अनुसार, उदाहरणों के द्वारा, सिखलाई जायँ । संसार में प्रत्येक चीज़ को देखने के बाद जिस क्रम से उसके प्रत्येक अंग का ज्ञान होता है उसी क्रम से शिक्षा भी होनी चाहिए । जिस चीज़ के विषय की शिक्षा दी जाय उस चीज़ के सृष्टि-सम्बन्धी क्रम और नियम का ज़रूर खयाल रखना चाहिए, और उन्हीं के अनुसार लड़कों को सब बातें बतलानी चाहिए । जिन लड़कों ने कभी महासागर, या पहाड़ या डमरूमध्य नहीं देखा उनके पढ़ने की किताबों के शुरू ही में इनकी परिभाषा आदि का देना क्रम और नियम के बिल्कुलही मिलाफ़ है । फिर, इन सब दोषों से बढ़कर दोष, तोते की तरह हर बात को रटकर याद करलेने की आदत है । यह आदत बहुतही बुरी है । इस आदत ने लड़कों की बुद्धि का सत्यानाश कर डाला है । देखिए इसका नतीजा क्या होता है । बच्चों की बुद्धि-सञ्चालना में रोक-टोक करने-

उसे यथेच्छ न विचरण करने देने—और उनसे ज़बरदस्ती पुस्तकें रटवाने, से उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ बचपनही में कुण्ठित होकर आगे बिलकुलही मन्द हो जाती हैं। उनकी बुद्धि की तीव्रता जाती रहती है। जिन विषयों के समझने की योग्यता नहीं है उन्हें सिखलाने, और बिना किसी विषय को अच्छी तरह समझाये उसके सम्बन्ध के साधारण नियम या सिद्धान्त बतलाने, से बच्चों की बुद्धि वे तरह गड़बड़ में पड़ जाती है। इस तरह के नियम या सिद्धान्त ठीक ठीक उनकी समझही में नहीं आते। जो जिस बात को जानताही नहीं वह उसके सिद्धान्त कैसे अच्छी तरह समझ सकेगा ? शिक्षा का जो तरीका आज-कल जारी है वह लड़कों को ज़रा भी इस लायक नहीं होने देता कि वे खुद भी कुछ सोच-विचार कर सकें और अपनी निज की खोज से अपने आपके शिक्षक हो सकें। यह तरीका दूसरों के ख़यालात को लड़कों के मग़ज़ में भरना सिखलाकर उन्हें बिलकुलही आलसी, निकम्मा और परमुखापेक्षी बना देता है। बहुत बचपन में विद्या-भ्यास के पज़नी पोभ का दिमाग़ पर दबाव पड़ने से लड़कों की मानसिक शक्तियाँ चूर हो जाती हैं। इन सब कारणों से बहुतही कम लड़के पूरे विद्वान् और योग्य निकलते हैं। परीक्षाये ख़तम होतेही किताबें उठाकर ताक़्त पर रख दी जाती हैं, फिर लड़के भूल कर भी कभी उनकी तरफ़ नहीं देखते। सीखी हुई बातों में—सम्पादन किये हुए ज्ञान में—व्यवस्था न होने, अर्थात् यथानियम और यथाक्रम शिक्षा न मिलने, के कारण शिक्षित विषयों का बहुतसा हिस्सा जल्द भूल जाता है। जो कुछ रह जाता है वह भी न रहने के बराबर है—उसमें भी कुछ जीव नहीं रहता। क्योंकि लड़कों को यही नहीं मालूम रहता कि मदरसे में सीखी हुई विद्या से व्यवहार में काम किस तरह लेना चाहिये। यह उन्हें सिखलाया ही नहीं जाता कि काम-काज में विद्या का कैसे उपयोग करना चाहिये—विद्या को किस तरह तरकी देना चाहिये। किसी चीज़ का सही सही ज्ञान प्राप्त करने, किसी विषय की बारीक खोज करने, और अपने आप, स्वाधीनतापूर्वक, किसी बात का विचार करने, की बहुतही थोड़ी शक्ति लड़कों में होती है। इन सब बातों के सिवा प्राप्त किये गये ज्ञान का बहुत सा हिस्सा व्यवहार में बहुतही कम काम देता है—उसकी कीमत बहुतही कम होती है। सारांश यह कि लड़कों की शिक्षा में अत्यन्त उपयोगी और अत्यन्त महत्त्व से भरे हुए

ज्ञान का एक बहुत बड़ा समूह फटकने तक नहीं पाता । यह बिलकुलही निकाल बाहर किया गया है ।

४८—शारीरिक, नैतिक और बुद्धि-विषयक शिक्षा में दोषों का होना और उनके दूर करने में माँ-बाप की बेपरवाही का नतीजा ।

लड़कों की शिक्षा का यह हाल है । और ऐसा होनाही चाहिए । माँ-बाप की जैसी स्थिति है उससे इस बात का अनुमान भी किया जा सकता है । माँ-बाप की दशा देखकर अनुमान से भी यह बात जानी जा सकती है कि जो हाल लड़कों की शिक्षा का इस समय है यही हो सकता है । जैसा कारण वैसाही कार्य । लड़कों की शारीरिक, नैतिक और बुद्धि-विषयक शिक्षा इतनी दोष-पूर्ण है कि उसका गूयाल करके डर मालूम होता है । शिक्षा-प्रणाली के इतना दोष-पूर्ण होने का बहुत कुछ कारण खुद माँ-बाप हैं, क्योंकि जिस ज्ञान की बदौलत, जिस विद्या की बदौलत, जिस शिक्षण की बदौलत लड़कों की शिक्षा ठीक तौर पर हो सकती है उससे वे बिलकुलही कोरे हैं—उसका लेश भी उनमें नहीं । किसी बहुत ही पेचीदा सवाल को हल करने के लिए जिन नियमों या सिद्धान्तों के जानने की ज़रूरत है उन पर जिस आदमी ने शायद ही कभी ध्यान दिया है, वह यदि उस सवाल को हल करने चले तो उससे क्या उम्मेद की जा सकती है ? क्या यह सम्भव है कि वह उस सवाल को हल कर सके ? चमड़े की चीज़ें तैयार करने, घर बनाने, या रेलगाड़ी और जहाज़ चलाने की विद्या सीखने के लिए बहुत दिन तक उम्मेदवारी करनी पड़ती है—बहुत दिन तक काम सीखना पड़ता है । तो क्या मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों को तरकी देते—उनको विकसित करने—का काम इतना सौधा है कि बिना किसी तरह की तैयारी के हर आदमी उसका प्रबन्ध और देख-भाल कर सकता है ? यदि नहीं कर सकता—और यदि यह काम सांसारिक कामों में एक को छोड़ कर और सबसे अधिक पेचीदा है, और उसकी ठीक व्यवस्था करना बहुतही कठिन है—तो उसे अच्छी तरह करने के लिए पहले से कुछ भी तैयारी न करना क्या पागलपन नहीं ? दिखाव के जो काम हैं, बन-

उन कर दूसरो पर अपना घसर डालने के जो काम हैं, उनके बलिदान से—उन पर ध्यान न देने से—विशेष हानि नहीं, पर शिक्षा-सम्बन्धी इस अत्यन्त ज़रूरी घोर अत्यन्त महत्त्व के काम में बेपरवाही करने से बहुत बड़ी हानि है । अतएव इस काम में उदासीनता दिखलाना गुनासिब नहीं । जब बाप अविचार घोर दुराग्रह के यश होकर बिना जाँच पड़ताल के, झूठे सिद्धान्तों को सच समझकर, उनके अनुसार काम करने के कारण, लड़कों में पितृस्नेह का नाश कर चुकता है, उनमें बंगानियत पैदा कर चुकता है, अपने कड़े वर्ताव से उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने को विवश कर चुकता है, उन्हें बरबाद कर चुकता है, घोर मामला इस मौखत को पहुँचने पर वह खुद भी विपद में पड़ चुकता है तब उसकी आँखें खुलती हैं, तब उसे खयाल होता है कि ग्रीस के प्राचीन कवि घोर कठणरस-प्रधान नाटकों के कर्ता आयसकिलस का हाल लड़कों को मालूम होता चाहे न होता, पर स्थभावशास्त्र का अभ्यास उनके लिए बहुत ज़रूरी था । तब वह समझता है कि यदि इस शास्त्र को वे पढ़ते तो बहुत अच्छा होता । एक विशेष प्रकार के बुझार से अपने बड़े लड़के के मरने पर जब माँ रोने बैठती है, जब कोई स्पष्टवक्ता डाकूर यह कहकर उसके सन्देह को पुष्ट करता है कि बहुत अधिक विद्याभ्यास करने से यदि तुम्हारे लड़के का शरीर क्षीय न हो जाता तो वह बच जाता, जब ऐसे दुःसमय में दुःख और अनुताप की पीड़ा से वह बेहद व्याकुल होती है, तब उसे इटली के प्रसिद्ध कवि दान्ते की मूल कविता, कवि की ही भाषा में, पढ़कर कितना सन्तोष हो सकता है ? कितना समाधान हो सकता है ?

४६—बाल-बच्चों के पालने पोसने के लिए जीवन-

शास्त्र के स्थूल नियमों के जानने की ज़रूरत ।

इससे यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ जाती है कि सांसारिक कारो-वार से सम्बन्ध रखनेवाले इस तीसरे भाग, अर्थात् बाल बच्चों के पालन-पोषण और उनकी शिक्षा, की उचित व्यवस्था करने के लिए जीवन-शास्त्र के ज्ञान की बहुत बड़ी ज़रूरत है—आदर्श की ज़िन्दगी से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों का जानना बहुत आवश्यक है । बच्चों के यथोचित पालन-पोषण और शिक्षण के लिए शरीर-शास्त्र की मोटी मोटी बातें, और मानस शास्त्र

के मूल-तत्त्वों का थोड़ा बहुत ज्ञान होनाही चाहिए । बिना उसके काम नहीं चल सकता । इसमें सन्देह नहीं कि बहुत आदमी इस बात को सुन कर हँस पड़ेंगे । माँ-बाप से इन गहन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कराने की आशा रखना उनकी दृष्टि में बेहूदापन मान्य होगा । यदि हम यह कहते कि जितने माँ-बाप हैं सबको इन शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए तो यह बात जरूर हँसने ही लायक थी, तो हमारा यह कहना जरूर उपहास्य था, तो हमारी यह तजवीज़ जरूर बेहूदा थी । पर बात ऐसी नहीं है । हम यह नहीं कहते । यदि माँ-बाप को इन शास्त्रों की सिर्फ मुख्य मुख्य बातें और उनके अच्छी तरह समझा सकने के लिए थोड़े से उदाहरण मान्य हो जायें तो हम इतनाही ज्ञान काफ़ी समझते हैं । इतनेही ज्ञान से बाल-बच्चों के पालने, पोसने और उनके शिक्षा देने का काम निकल सकता है । इससे अधिक हम और कुछ नहीं कहते । इन शास्त्रों की इतनी शिक्षा बहुत थोड़े दिनों में दी जा सकती है । इस तरह की शिक्षा का कार्य-कारण-भाव यदि तर्कना-द्वारा बुद्धिस्थ न कर दिया जा सके, यदि दलीलों से उसकी योग्यता न समझाई जा सके, तो न सही, विधि-निषेध-भाव से ही यह शिक्षा दी जाय । इस बात को करना अच्छा है, इस बात को करना घुरा—इतनाही समझा देना काफ़ी होगा । कुछ भी हो, जो बातें हम नीचे लिखते हैं उनके विषय में मत-भेद नहीं हो सकता । उनके खिलाफ़ कोई कुछ नहीं कह सकता । ये बातें ये हैं—

- (१) बच्चों के शरीर और मन की तरफ़ी कुछ विशेष प्रकार के नियमों के अनुसार होती है ।
- (२) यदि माँ-बाप इन नियमों की ज़रा भी परवा न करेंगे, यदि इनका बिल्कुलही पालन न करेंगे, तो बच्चे कभी जीते न रहेंगे ।
- (३) यदि माँ-बाप इन नियमों की थोड़ीही परवा करेंगे, यदि इनके पालन में थोड़ाही ध्यान देंगे, तो बच्चों के शरीर और मन में बहुत से दोष पैदा हुए बिना न रहेंगे ।
- (४) यदि माँ-बाप इन नियमों की पूरी पूरी परवा करेंगे, यदि इनको पूर्ण रीति से पालेंगे, तभी बच्चों के शरीर और मन निर्दोष होंगे ।

तो अब आपही इस बात का फ़ैसला कीजिए कि जिन लोगों के किसी न किसी दिन बाल-बच्चे होने की सम्भावना है क्या उनको उचित नहीं कि वे ज़रा उत्साहपूर्वक इन नियमों के सीखने की कोशिश करें ?

५०—सार्वजनिक कामों की शिक्षा का नाममात्र के लिए मदरसों में प्रचार।

यहाँ तक माँ-बाप के कर्तव्यों का विचार हुआ। अब हम सार्वजनिक कामों का विचार प्रारम्भ करते हैं। यहाँ पर हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि किस तरह का ज्ञान—किस तरह की शिक्षा—आदमी को सार्वजनिक कर्तव्य करने के योग्य बनाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि जिस ज्ञान या जिस शिक्षा की बद्दलत आदमी सार्वजनिक काम करने के योग्य हो सकता है उसकी तरफ़ आजकल किसीका बिलकुल ही ध्यान नहीं। थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर है। क्योंकि इस समय मदरसों में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनसे राजकीय और सार्वजनिक कामों से सम्बन्ध रखनेवाली बातें, यदि बहुत नहीं तो नाम के लिए, कुछ अवश्य रहती हैं। इनमें सिर्फ़ एक इतिहास ही ऐसा विषय है जिसका दर्जा, इस सम्बन्ध में, कुछ ऊँचा है।

५१—मदरसों में इतिहास की जो शिक्षा दी जाती है वह किसी काम की नहीं। वह व्यर्थ है, ज़रा भी उपयोगी नहीं।

परन्तु, इशारे के तौर पर जैसा हम पहलेही कह चुके हैं, जिस तरह की इतिहास-शिक्षा आजकल मिलती है वह बहुत करके किसी काम की नहीं। यह पथदर्शक नहीं। उससे उचित शिक्षा नहीं मिलती। इतिहास की जो किताबें मदरसों में जाती हैं उनकी बात तो कुछ पृष्ठिप ही नहीं। राजकीय विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली बातों के सही सही सिद्धान्त शायदही एक आध कहीं उनमें पाये जाते हों। उनकी बात जाने दीजिए, बड़ी उम्र के समझदार आदमियों के लिए जो इतिहास की किताबें, खूब परिधमपूर्वक लिखी गई हैं उन तक में इन सिद्धान्तों का बहुत कम पता मिलता है। लड़के मदरसों में बहुत करके पढ़ते क्या हैं, राजाओं और बादशाहों के जीवनचरित। भला उनसे समाजशास्त्र का ज्ञान कैसे हो सकता है ? उनमें सामाजिक बातें बहुत ही कम रहती हैं। कहीं कोई कपट-काण्ड रच रहा है,

कहाँ कोई कूट-नीति का जाल बिछा रहा है, कहीं कोई किसी का राज्य छीन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ । यही सब बातें उनमें रहती हैं । इन्हीं बातों को लड़के सीखते हैं और जिनका सम्बन्ध इनसे होता है उनके नाम याद करते हैं । इन बातों से देश के उत्कर्ष के कारण कहीं समझ में आ सकते हैं ? ये बातें जातीय उन्नति के कारण जानने में बहुतही कम मदद देती हैं । इतिहासों में इस तरह की बातें रहती हैं—राज्य के लालच से अमुक अमुक भगड़े-फुसाद पैदा हुए । उनका फल यह हुआ कि दोनों दलवालों की सेनायें खूब बहादुरी से लड़ों । इन सेनाओं के सेनापतियों के अमुक अमुक नाम थे और उनके अधीन जो सरदार थे उनके अमुक अमुक । उनमें हर एक के पास इतनी पैदल सेना, इतना रिसाला और इतनी तोपें थीं । उन्होंने अपनी अपनी सेना को लड़ाई के मैदान में अमरु कम से खड़ा किया था । उन्होंने अमुक अमुक युक्ति से काम लिया, अमुक अमुक तरह से धाधा किया, और अमुक अमुक तरकीब से वे पीछे हटे । दिन के इतने बजे उन पर अमुक प्रसंग आया—उन पर अमुक आक्रमण आई—और इतने बजे उनकी ऐसी जीत हुई । एक धावे में अमुक सरदार काम आया, दूसरे में अमुक पल्टन कट गई । कभी इस दल का भाग्य चमका, कभी उसका । इस तरह भाग्य का उलट फेर होते होते अन्त में अमुक दल की जीत हुई । हर एक दल के इतने आदमी मारे गये, इतने घायल हुए और इतने विजयी दल ने कैद कर लिए । अब बतलाइए कि इस युद्ध-वर्णन में जो बातें लिखी गई हैं उनमें कौनसी बात ऐसी है जिससे आप को यह शिक्षा मिल सकती है कि सार्वजनिक कामों में आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए । इसमें क्या कोई भी बात ऐसी है जो आपको यह सिखला सकती है कि आपको अपना नागरिक चालचलन कैसा रखना चाहिए । मान लीजिए कि आप दुनिया की सर्व-प्रसिद्ध पन्द्रह लड़ाइयों का ही हाल पढ़कर चुप नही रहे, किन्तु और भी जितनी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं उन सबका सविस्तर हाल आप पढ़ चुके हैं, तो क्या इससे, पारलियामेंट के मेम्बरों का अगला चुनाव होने पर, राय देते समय, आपकी राय में कुछ विशेषता आजायगी ? इस इतिहास-ज्ञान की बढौलत उस समय क्या आप कुछ विशेष बुद्धिमानों से राय दे सकेंगे ? हरगिज़ नहीं । परन्तु आप कहेंगे कि—“ये सच्ची घटनायें हैं—सच्ची ही नहीं मने-

रज्जु कभी" । भिःसन्देह ये मनोरञ्जक घटनायें हैं । इनमें से जिनका कुछ धेरा या सर्वोदा ब्रूठ नहीं वे अवश्य मनोरञ्जक हैं । घोर बहुत आदमियों को वे येसाही मान्दम भी होती होंगी । परन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि इस तरह की घटनायें महत्त्व की है—क्रूर करने के क्राविल हैं । हम लोग कभी कभी बिलकुल ही तुच्छ बातों को किसी कल्पित घोर अयोग्य कारण से अमरुत बनाघटी महत्त्व देने लगते हैं । जो आदमी गुले-छाला या गुलाब के पीछे पागल हो रहा है—जिसके दिमागमें उसका नष्ट समाया हुआ है—उसे यदि किसी अच्छे फूल की बराबर कोई मोना भी तालने को तैयार हो जाय तो भी वह उसे न देगा । कोई चीनी मिट्टी के महा पुराने घोर दरके हुए घर्तन को ही एक अनमोल चीज समझ कर अपने पास रखता है । दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो प्रसिद्ध हथारों का स्मरण दिलानेवाली चीजों को हजारों रुपये देकर माल लेते घोर अपने पास रखते हैं । परन्तु क्या इस तरह की गचि-पिचित्रता से ये चीजें कीमती हो सकती हैं ? क्या ये चीजें सिर्फ इसलिए बहुत कीमती हो जायेंगी कि अपनी पिचित्र गचि के कारण कोई कोई इनको विशेष मूल्यवान् समझते हैं ? यदि नहीं, तो इस बात को भी ज़रूर क़बूल करना होगा कि कुछ ऐतिहासिक बातें, किसी किसी को बहुत पसन्द होने लगे के कारण, कीमती नहीं हो सकती । इस तरह की पसन्द उनके महत्त्वपूर्ण होने का कोई सबूत नहीं । अतएव घोर बातों की कीमत हम जिस तरह उनके उपयोग का ग़याल करके ठहराने हैं उसी तरह इन बातों की भी कीमत उनके उपयोग का ग़याल करके ही ठहरानी चाहिये । जो चीज उपयोगी है वही कीमती है । जो जितनी अधिक उपयोगी है वह उतनीही अधिक कीमती भी है । हर एक बात का उपयोगीपनही उसकी कीमत की माप है । यदि कोई आकर तुमसे कहे कि तुम्हारे पड़ोसी की बिल्ली या कुतिया ने कल बच्चे दिये तो तुम कहोगे कि दिये होंगे, हमको इससे क्या ! आपकी यह ख़बर व्यर्थ है । इससे हमें क्या फ़ायदा ? इसका हमें क्या उपयोग ? यद्यपि यह भी एक घटना है, घोर सही घटना है, तथापि तुम इसे बिलकुल ही व्यर्थ समझोगे । सांसारिक व्यवहारों से इसका कुछ भी सरोकार नहीं । तुम्हारी ज़िन्दगी के कर्तव्य कामों पर इस घटना का कुछ भी असर नहीं हो सकता । यह एक ऐसी घटना है जो तुमको अपनी ज़िन्दगी को पूरे तौर पर सार्थक करने में किसी तरह की मदद नहीं दे सकती । अच्छा, तो

आप इसी उपयोग-विषयक कसौटी से ऐतिहासिक घटनाओं के सम्बन्ध में भी काम लीजिए। इसी कसौटी पर कस कर उनकी भी क्रूर और क्रोमट निश्चित कीजिए। ऐसा करने से हम जो कुछ कह रहे हैं वह आपको जरूर सच मालूम होगा—वह आपके ध्यान में जरूर आजायगा। इतिहास में जो घटनायें वयान की जाती हैं उनका कार्य-कारण-भाव नहीं दिखलाया जाता; उनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह नहीं बतलाया जाता। इससे उन घटनाओं के—उन बातों के—आधार पर कोई सिद्धान्त थिर नहीं किया जा सकता। जितनी घटनायें हैं उनका एक मात्र उपयोग यह है कि उनकी मदद से हम अपने चालचलन-सम्बन्धी, हम अपने सांसारिक-व्यवहार-सम्बन्धी, नियम निश्चित कर सकें; हम यह जान सकें कि हमें किस तरह का चाल-चलन अवतियार करना चाहिए—किस तरह का व्यवहार पसन्द करना चाहिए। परन्तु इन ऐतिहासिक घटनाओं से हमें इस तरह की कोई शिक्षा नहीं मिलती; इनकी मदद से हम इस तरह का कोई नियम निश्चय नहीं कर सकते। अतएव इनका जानना व्यर्थ है, ये हमारे किसी उपयोग की नहीं। हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं को यदि आप दिल ध्वलाने के लिए पढ़ना चाहें—मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहें—तो खुशी से पढ़ सकते हैं। परन्तु इस बात की आप व्यर्थ आशा न करें—आप अपने दिल को व्यर्थ न फुसलावें—कि वे आपके किसी काम भी आ सकती हैं। उनसे आपका कोई काम नहीं निकल सकता। वे आपके किसी उपयोग की नहीं।

५२—इतिहास की पुस्तकें कैसी होनी चाहिएँ; उनमें किस तरह की बातों का होना जरूरी है।

यथार्थ में जिन बातों का नाम इतिहास है वे बातें इतिहास-विषयक पुस्तकों में बहुत करके छोड़ दी जाती हैं। वे वहाँ फटकने ही नहीं पातीं; निकाल बाहर की जाती हैं। हाँ, अब कुछ दिनों से, इतिहास लिखने-वालों ने, सच्ची सच्ची उपयोगी बातें, अधिकता के साथ, लिखनी शुरू की हैं। पुराने ज़माने में लोगों का यह खयाल था कि राजाही सब कुछ है, प्रजा कोई चीज़ नहीं। इससे पुराने इतिहास बहुत करके राजाओं की ही बातों से भरे हुए हैं, प्रजा के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली बातें—देश की दशा से सम्बन्ध रखनेवाली घटनायें—उनमें बहुत कम हैं; धार हैं भी तो

कहों किसी अंधेरे कोने में पड़ी हुई हैं । पर अब समय ने पलटा छाया है । अब लोग समझने लगे हैं कि राजा के कल्याण की अपेक्षा प्रजा का कल्याण अधिक महत्त्व का है । इससे प्रजा के कल्याण की तरफ लोगों का ध्यान अधिक खिंचने लगा है और इतिहास के लेखक प्रजा की तरफ़ी से सम्बन्ध रखनेवाली घटनायें अधिकता से लिखने लगे हैं । जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वह जन-समूह का स्वाभाविक इतिहास है । जनसमूह, जनसाधारण या प्रजा-वर्ग की दशा में कैसे कैसे फेरफार हुए, उसमें क्या क्या विशेषतायें थीं, किस बात का क्या मतीजा हुआ, यही बातें हैं जिनका जानना और जानकर जिनसे शिक्षा लेना हमारे लिए ज़रूरी है । हमें उन सब घटनाओं को जानना चाहिए जिनकी मदद से हम यह शिक्षा प्राप्त कर सकें कि किस तरह से किस देश की उन्नति हुई और किस तरह से किस जाति ने अपनी जातीयता स्थापित की । इन सब घटनाओं के वर्णन में राज्य-व्यवस्था का भी वर्णन रहे—वंशक रहे—पर उसके अधिकारियों के विषय की बेसिरपैर की बातें जितनी कम हो उतनाही अच्छा । इस व्यवस्था-वर्णन में राज्य के आकार, गठन, सुनियाम्द या बनावट का, उसके नियमों और सिद्धान्तों का, उसकी परिपाटी अर्थात् तैर-ब-तरीक़ का, उसके दुराग्रह और मिथ्या विश्वासों का, और उसकी भ्रष्टता, दुष्टत्व और घूसबोरी आदि का जहाँ तक हो सके, खूब विस्तृत विचार होना चाहिए । इसमें सार्वभौम राज-सत्ता के—प्रधान गवर्नमेंट के—प्रकार या क्रिस्म और उसकी काररवाइयों का ही वर्णन न होना चाहिए; किन्तु, इन विषयों में, हर एक प्रान्त की स्थानिक गवर्नमेंटों और उनकी शाखा-प्रशाखाओं का भी वर्णन ज़रूर होना चाहिए । इसके साथ साथ धर्म-सम्बन्धी बातों का भी वर्णन ज़रूर रहे । उसमें यह दिखलाया जाय कि धार्मिक सत्ता की स्थिति कैसी थी, धर्माधिकारी पुरुषों का चालचलन कैसा था, उनका अधिकार क्या क्या प्राप्त थे, और राजसत्ता से धार्मिक सत्ता का सम्बन्ध कैसा था । इतनाही नहीं, किन्तु इन बातों के साथ साथ यह भी बतलाया जाय कि लोगों के धार्मिक विचार कैसे थे, पन्थ कौन कौन से प्रचलित थे, धार्मिक विश्वास किस तरह के थे और धार्मिक रीति-रस्में किस प्रकार की थीं । सिर्फ़ उन्हीं धार्मिक विचारों का वर्णन न रहे जिन पर लोगों का नाममात्र के लिए विश्वास हो, किन्तु उन विचारों का भी वर्णन रहे जिनपर लोगों का सच्चा विश्वास हो

घौर जिनके अनुसार वे व्यवहार भी करते हों—जिनके अनुसार वे चलते भी हों । इसके साथ ही नमस्कार, प्रणाम, रामराम और सलाम आदि के तरीक़े, चिट्ठियों में प्रयोग की गई सिरनामे और सम्बोधन आदि की रीतियाँ और मान-मर्यादा के अनुसार खिताबों के प्रकार इत्यादि सामाजिक बातों का वर्णन करके यह भी बतलाया जाय कि एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय के लोगों पर कहाँ तक प्रभुत्व प्राप्त था । यह भी हमें मालूम होना चाहिये कि सब लोगों में, घर के भीतर और बाहर, इनके सिवा और कौन कौन से आचार-विचार या रीति-रवाज प्रचलित थे, जिनके अनुसार वे अपने व्यवहार-सम्वन्धों काम करते थे । इन रीति-रस्मों के वर्णन में यह भी दिखलाया जाना उचित है कि स्त्री-पुरुषों का तथा माँ-बाप और सन्तान का सम्वन्ध परस्पर कैसा था । प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं से लेकर प्रचलित यंत्र, मंत्र और टोटकों तक का जिक्र करके लोगों के दुराग्रहों और मिथ्याविश्वासों का भी हाल लिखा जाना चाहिये । इसके बाद देश के कल-कारखानों और दूसरी औद्योगिक बातों का वर्णन होना चाहिये जिससे यह मालूम हो जाय कि श्रम का कहाँ तक विभाग किया गया था—कौन कौन लोग किस किस तरह की मेहनत के काम कहाँ तक करते थे, धनिज-व्यापार की क्या व्यवस्था थी—जाति के अनुसार थी, या कमनियॉ खड़ी करके की गई थी, या और किसी तरीक़े पर थी; स्वामी और सेवक में परस्पर कैसा सम्वन्ध था; माल भेजने और मँगाने के क्या साधन थे—माल मँगया किस तरह जाता था और भेजा किस तरह, लोगों के आने-जाने और बिट्टी-पत्नी भेजने का क्या प्रबन्ध था; और लेन-देन में किस तरह के सिक्के का चलन था । इन बातों का वर्णन करते समय कलाकौशलियों का भी हाल, उनकी कला-सम्वन्धिनो योग्यता के अनुसार, लिखना चाहिये और यह भी बतलाना चाहिये कि माल किस तरह तैयार किया जाता था और यह कैसा होता था । इन बातों के सिवा इस विषय की भी तसवीर उतारनी चाहिये कि सब लोगों की बुद्धि की क्या दशा थी; वे कहाँ तक सज्जन थे, कौन विद्या कितनी सिखलाई जाती थी; वैज्ञानिक विषयों में लोगों को कहाँ तक शिक्षा मिलती थी; और उनके खयालात किस तरह के थे—उनके पिचारों का मुकाबल किस तरह को था । स्नाय (अर्थात् घर बनाने की) धिया, पत्थर लकड़ी या धातु पर नक़्क़शी के काम, पोशाक चित्रकारी

गाना-बजाना, कविता घोर उपन्यास आदि का वर्णन करके यह भी दिखलाना चाहिए कि कल्पकता, ललित-कला घोर मनोरञ्जन की बातों में लोगों की कहाँ तक गति थी और उनकी रुचि कैसी थी। इस बात की समालोचना करना भी न भूलना चाहिए कि लोगों के रहने का ढंग कैसा था; किस तरह वे अपना जीवन-निर्वाह करने थे; उनकी दिनचर्या कैसी थी; उनके खाने-पीने के पदार्थ, उनके घर-द्वार, उनके खेल-तमाशे कैसे थे। इन सबका भी वर्णन होना चाहिए। और, अंगीर में, क्रायदे-कानून, स्वभाष, रीति-रस्म, कहावतें और व्यावहारिक कामों का वर्णन करके यह धतलाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के आदमियों के मानसिक और नैतिक विचार कैसे थे और व्यवहार में वे कैसा वर्ताव करते थे—किस नीति से काम लेते थे। फिर इन सब बातों का परस्पर सम्बन्ध दिखलाना चाहिए। ये सब बातें, जहाँ तक हो सके धाड़े में, सही सही, लिखी जायँ और इस तरह लिखी जायँ कि पढ़नेवाले उन्हें अच्छी तरह समझ जायँ। ये बातें इस तरह इकट्ठी की जायँ और आम से रखी जायँ कि सब बातों के एक-दम ध्यान में आने में बाधा न हो, पढ़ते समय वे एक दूसरी से सम्बद्ध मालूम हों, यह न जान पड़े कि जिन बातों का वर्णन हुआ है उनके समुदाय से कोई बात अलग है। सब में परस्पर-सापेक्षता रहे और उनका वास्तविक ऐक्य दर्शित हो। लिखनेवाले का अभिप्राय यह होना चाहिए कि जिन बातों को वह अपने इतिहास में जगह दे उनके पारस्परिक सम्बन्ध का चित्र पढ़नेवाले के हृत्पटल पर सहज में खचित हो जाय और उसे यह मालूम हो जाय कि लोक-स्थिति की अमुक अवस्था होने से अमुक अमुक बातें होती हैं। मतलब यह कि कार्य-कारण-भाव खूब समझ में आ जाना चाहिए। समय-समय की लोक-स्थिति का वर्णन इस तरह किया जाना चाहिए जिससे यह साफ़ साफ़ मालूम हो जाय कि लोगों के मत, विश्वास, चालचलन, रीति-रस्म, क्रायदे-कानून आदि में किस तरह फेरफार होते गये और पहली पीढ़ी के सामाजिक ढाँचा और व्यवसायों ने किस तरह अगली पीढ़ी के सामाजिक ढाँचे और व्यवसायों का रूप धारण किया। नागरिक आदमी को—जनसमुदाय के मembre को—इस बात की शिक्षा प्रदण करने के लिए, कि सार्वजनिक कामों में उसे किस तरह का वर्ताव करना चाहिए, ऐसेही ऐतिहासिक वर्णन की ज़रूरत है। इसी तरह के

घर जिनके अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं—जिनके अनुसार वे चलते भी हैं । इसके साथ ही नमस्कार, प्रणाम, रामराम और सलाम आदि के तरीक़े, चिट्ठियों में प्रयोग की गई सिरनामे और सम्बोधन आदि की रीतियाँ और मान-मर्यादा के अनुसार वितावाँ के प्रकार इत्यादि सामाजिक बातों का वर्णन करके यह भी बतलाया जाय कि एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय के लोगों पर कहाँ तक प्रभुत्व प्राप्त था । यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि सब लोगों में, घर के भीतर और बाहर, इनके सिवा और कौन कौन से आचार-विचार या रीति-रिवाज प्रचलित थे, जिनके अनुसार वे अपने व्यवहार-सम्बन्धी काम करते थे । इन रीति-रस्मों के वर्णन में यह भी दिखलाया जाना उचित है कि स्त्री-पुरुषों का तथा माँ-बाप और सन्तान का सम्बन्ध परस्पर कैसा था । प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं से लेकर प्रचलित यंत्र, मंत्र और टोटकों तक का जिक्र करके लोगों के दुराग्रहों और मिथ्याविश्वासों का भी हाल लिखा जाना चाहिए । इसके बाद देश के कल-कारखानों और दूसरी औद्योगिक बातों का वर्णन होना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाय कि धर्म का कहाँ तक विभाग किया गया था—कौन कौन लोग किस किस तरह की मेहनत के काम कहाँ तक करते थे, बनिज-व्यापार की क्या व्यवस्था थी—जाति के अनुसार थी, या कम्पनियाँ खड़ी करके की गई थी, या और किसी तरीक़े पर थी, स्वामी और सेवक में परस्पर कैसा सम्बन्ध था; माल भेजने और मँगाने के क्या साधन थे—माल मँगाना किस तरह जाता था और भेजा किस तरह, लोगों के आने-जाने और बिट्टी-पत्नी भेजने का क्या प्रबन्ध था; और लेन-देन में किस तरह के सिक्के का चलन था । इन बातों का वर्णन करते समय कलाकौशलों का भी हाल, उनकी कला-सम्बन्धिनी योग्यता के अनुसार, लिखना चाहिए और यह भी बतलाना चाहिए कि माल किस तरह तैयार किया जाता था और वह कैसा होता था । इन बातों के सिवा इस विषय की भी तसवीर उतारनी चाहिए कि सब लोगों की बुद्धि की क्या दशा थी, वे कहाँ तक सज्जन थे; कौन विद्या कितनी सिखलाई जाती थी, वैज्ञानिक विषयों में लोगों को कहाँ तक शिक्षा मिलती थी; और उनके ख़यालत किस तरह के थे—उनके विचारों का झुकाव किस तरफ़ को था । स्वापत्य (अर्थात् घर बनाने की) विद्या, पत्थर लकड़ी या धातु पर नक़्क़ारी के काम, पोशाक चित्रकारी

माना-अज्ञाना, कविता घोर उपन्यास आदि का वर्णन करके यह भी दिखलाना चाहिए कि कलकला, ललित-कला घोर मनोरञ्जन की बातों में लोगों की कहाँ तक गति थी घोर उनकी रुचि कैसी थी। इस बात की समालोचना करना भी न भूलना चाहिए कि लोगों के रहने का ढंग कैसा था, किस तरह वे अपना जीवन-निर्वाह करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनके घाने-पाने के पदार्थ, उनके घर-द्वार, उनके खेल-तमाशे कैसे थे। इन सबका भी वर्णन होना चाहिए। घोर, अंगार में, क्रायदे-क्रानून, स्वभाव, रीति-रस्म, कहावतें घोर व्यावहारिक कामों का वर्णन करके यह बतलाना चाहिए कि हर एक स्थिति के आदमियों के मानसिक और नैतिक चिन्ता कैसे थे घोर व्यवहार में वे कैसा वर्तान करते थे—किस नीति से काम लेते थे। फिर इन सब बातों का परस्पर सम्बन्ध दिखलाना चाहिए। ये सब बातें, जहाँ तक हो सकें थोड़े में, सही सही, लिखी जायँ घोर इस तरह लिखी जायँ कि पढ़नेवाले उन्हें अच्छी तरह समझ जायँ। ये बातें इस तरह इकट्ठी की जायँ घोर क्रम से रखी जायँ कि सब बातों के एक-दम ध्यान में आने में बाधा न हो, पढ़ते समय वे एक दूसरी से सम्बद्ध मालूम हों, यह न जान पड़े कि जिन बातों का वर्णन हुआ है उनके समुदाय से कोई बात अलग है। सब में परस्पर-सापेक्षता रहे घोर उनका वास्तविक पक्ष दर्शित हो। लिखनेवाले का अभिप्राय यह होना चाहिए कि जिन बातों को यह अपने इतिहास में जगह दे उनके पारस्परिक सम्बन्ध का चित्र पढ़नेवाले के हृत्पटल पर सहज में खचित हो जाय घोर उसे यह मालूम हो जाय कि लोक-स्थिति की अमुक अवस्था होने से अमुक अमुक बातें होती हैं। मतलब यह कि कार्य-कारण-भाव खूब समझ में आ जाना चाहिए। समय समय की लोक-स्थिति का वर्णन इस तरह किया जाना चाहिए जिससे यह साफ़ साफ़ मालूम हो जाय कि लोगों के मत, विश्वास, चालचलन, रीति-रस्म, क्रायदे-क्रानून आदि में किस तरह फेरफार होते गये घोर पहली पीढ़ी के सामाजिक ढाँचों घोर व्यवसायों ने किस तरह अगली पीढ़ी के सामाजिक ढाँचों घोर व्यवसायों का रूप धारण किया। नागरिक आदमी को—जनसमुदाय के मेम्बर को—इस बात की शिक्षा प्रहण करने के लिए, कि सार्वजनिक कामों में उसे किस तरह का वर्तान करना चाहिए, ऐसेही ऐतिहासिक वर्णन की जरूरत है। इसी तरह के

घर जिनके अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं—जिनके अनुसार वे चलते भी हैं। इसके साथ ही नमस्कार, प्रणाम, रामराम घर सलाम आदि के तरीके, चिट्ठियों में प्रयोग की गई सिरनामें घर सम्बन्धन आदि की रीतियाँ घर मान-मर्यादा के अनुसार मितायों के प्रकार इत्यादि सामाजिक बातों का वर्णन करके यह भी बतलाया जाय कि एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय के लोगों पर कहाँ तक प्रभुत्व प्राप्त था। यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि सब लोगों में, घर के भीतर घर बाहर, इनके सिवा घर कौन कौन से आचार-विचार या रीति-रिवाज प्रचलित थे, जिनके अनुसार वे अपने व्यवहार-सम्बन्धी काम करते थे। इन रीति-रिवाजों के वर्णन में यह भी दिखलाया जाना उचित है कि स्त्री-पुरुषों का तथा माँ-बाप घर सन्तान का सम्बन्ध परस्पर कैसा था। प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं से लेकर प्रचलित ग्रंथ, मंत्र घर टोटकों तक का जिक्र करके लोगों के दुराग्रहों घर मिथ्याविश्वासों का भी हाल लिखा जाना चाहिए। इसके बाद देश के कल-कारखानों घर दूसरी औद्योगिक बातों का वर्णन होना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाय कि धर्म का कहाँ तक विभाग किया गया था—कौन कौन लोग किस किस तरह की मेहनत के काम कहाँ तक करते थे, वनिज-आपार की क्या व्यवस्था थी—जाति के अनुसार थी, या कमनियाँ खड़ी करके की गई थी, या घर किसी तरीके पर थी, स्वामी घर सेवक में परस्पर कैसा सम्बन्ध था; माल भेजने घर मँगाने के क्या साधन थे—माल मँगाया किस तरह जाता था घर भेजा किस तरह; लोगों के आने-जाने घर विही-पत्री भेजने का क्या प्रबन्ध था; घर लेन-देन में किस तरह के सिक्के का चलन था। इन बातों का वर्णन करते समय कलाकौशलों का भी हाल, उनकी कला-सम्बन्धिनी योग्यता के अनुसार, लिखना चाहिए घर यह भी बतलाना चाहिए कि माल किस तरह तैयार किया जाता था घर वह कैसा होता था। इन बातों के सिवा इस विषय की भी तसवीर उतारनी चाहिए कि सब लोगों की बुद्धि की क्या दशा थी; वे कहाँ तक सज्जन थे; कौन विद्या कितनी सिखलाई जाती थी; वैज्ञानिक विषयों में लोगों को कहाँ तक शिक्षा मिलती थी; घर उनके ख्यालात किस तरह के थे—उनके विचारों का झुकाव किस तरफ़ को था। स्थापत्य (अर्थात् घर बनाने की) विद्या, पत्थर लकड़ी या धातु पर नक्काशी के काम, पोशाक चित्रकारी

गाना-बजाना, कविता और उपन्यास आदि का वर्णन करके यह भी दिखलाना चाहिए कि कल्पकता, ललित-कला और मनोरञ्जन की बातों में लोगों की कहाँ तक गति थी और उनकी रुचि कैसी थी। इस बात की समालोचना करना भी न भूलना चाहिए कि लोगों के रहने का ढंग कैसा था; किस तरह वे अपना जीवन-निर्वाह करते थे; उनकी दिनचर्या कैसी थी; उनके खाने-पीने के पदार्थ, उनके घर-द्वार, उनके खेल-तमाशे कैसे थे। इन सबका भी वर्णन होना चाहिए। और, अखीर में, क्रायदे-कानून, स्वभाव, रीति-रस्म, कहावतें और व्यावहारिक कामों का वर्णन करके यह बतलाना चाहिए कि हर एक भित्ति के आदमियों के मानसिक और नैतिक विचार कैसे थे और व्यवहार में वे कैसा बर्ताव करते थे—किस नीति से काम लेते थे। फिर इन सब बातों का परस्पर सम्बन्ध दिखलाना चाहिए। ये सब बातें, जहाँ तक हो सके थोड़े में, सही सही लिखी जायें और इस तरह लिखी जायें कि पढ़नेवाले उन्हें अच्छी तरह समझ जायें। ये बातें इस तरह इकट्ठी की जायें और क्रम से रन्धी जायें कि सब बातों के एक-दूसरे ध्यान में आने में बाधा न हो; पढ़ते समय वे एक दूसरी से सम्बद्ध मालूम हों; यह न जान पड़े कि जिन बातों का वर्णन हुआ है उनके समुदाय से कोई बात अलग है। सब में परस्पर-सापेक्षता रहे और उनका वास्तविक प्रेक्ष्य दर्शित हो। लिखनेवाले का अभिप्राय यह होना चाहिए कि जिन बातों को यह अपने इतिहास में जगह दे उनके पारस्परिक सम्बन्ध का चित्र पढ़नेवाले के हृत्पटल पर सहज में चित्रित हो जाय और उसे यह मालूम हो जाय कि लोक-स्थिति की अमुक अवस्था होने से अमुक अमुक बातें होती हैं। मतलब यह कि कार्य-कारण-भाव सूझ समझ में आ जाना चाहिए। समय-समय की लोक-स्थिति का वर्णन इस तरह किया जाना चाहिए जिससे यह साफ़ साफ़ मालूम हो जाय कि लोगों के मत, विश्वास, चालचलन, रीति-रस्म, क्रायदे-कानून आदि में किस तरह फेरफार होते गये और पहली पीढ़ी के सामाजिक ढाँचे और व्यवसायों ने किस तरह अगली पीढ़ी के सामाजिक ढाँचे और व्यवसायों का रूप धारण किया। नागरिक आदर्श को—जनसमुदाय के मंत्र के—इस बात की शिक्षा प्रदत्त करने के लिए, कि सार्वजनिक कामों में उसे किस तरह का करना चाहिए, ऐसेही ऐतिहासिक वर्णन की ...

वर्णन या प्रतिपादन से उसे लाभ हो सकता है और किसी तरह के वर्णन या प्रतिपादन से नहीं । जिस इतिहास में समाज की स्थिति, अवस्था और उसके दशा-परिवर्तन का वर्णन होगा, व्यवहार में वही लोगों के काम आवेगा—व्यवहार-दृष्टि से उसी का आदर होगा । सबसे बड़ा महत्त्व का काम, जो इतिहासकार कर सकता है, यह है कि वह जुदा जुदा देशों और जातियों का ऐसा इतिहास लिखे—ऐसा वर्णन करे—जिससे जुदा जुदा समय की लोक-स्थिति के हिसाब से उन उन देशों और जातियों की परस्पर तुलना हो सके, और आगे के लिए इस बात का निश्चय हो सके, कि जिन नियमों या सिद्धान्तों के अनुसार जन-समुदाय की स्थिति में परिवर्तन होता है वे क्या हैं ।

५३—इतिहास की कुंजी विज्ञान है; बिना वैज्ञानिक ज्ञान के अच्छे इतिहास का भी तादृश उपयोग नहीं हो सकता ।

पर, इस विषय में एक बात पर ध्यान देना अभी बाकी है । मान लीजिए कि इस सच्चे ऐतिहासिक ज्ञान का खजाना, मतलब भर के लिए, आपने प्राप्त कर लिया । तथापि उस खजाने की कुंजी पाये बिना यह आपके काम नहीं आसकता । आप उसका तादृश उपयोगही नहीं कर सकते । यह कुंजी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा है—शास्त्रीय विषयों का ज्ञान है । यदि जीवन-विज्ञान और मनोविज्ञान के मुख्य मुख्य नियमों का ज्ञान आपको नहीं है तो कार्य-कारण-भाव दिखला कर आप जन-समुदाय की व्यावहारिक बातों को कभी अच्छी तरह न समझा सकेंगे । आदमी जैसे मनुष्य-स्वभाव-सम्बन्धी कुछ बातों का ज्ञान, अनाड़ियों की तरह, अन्दाज़ से थोड़ा बहुत प्राप्त कर लेते हैं, वैसेही सामाजिक जीवन-सम्बन्धी बहुतही सीधी सीधी बातों का ज्ञान भी वे प्राप्त कर लेते हैं । उदाहरण के लिए किसी चीज़ की पैदावार और मांग के विषय को लीजिए । इन दोनों का सम्बन्ध तभी हमारी समझ में आ सकेगा जब हम यह जानते होंगे कि अमुक बात होने से मनुष्य अमुक तरह का वर्ताव करेंगे । अतएव, यदि, समाज-शास्त्र की मोटी मोटी प्रारम्भिक बातों का भी ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें यह न मालूम हो कि किस स्थिति में आदमी क्या किया करने हैं, क्या समझते हैं और किस तरह का वर्ताव करने हैं, तो यह साफ़ जाहिर है कि इस शास्त्र

को अच्छी तरह समझने के लिए मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्तियों का पूरा पूरा ध्यान होना बहुत ही जरूरी है । तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर इन बातों की स्वतःसिद्धता आपही ध्यान में आजायगी । विचार करने से जो नतीजा निकलेगा वह खुदही इस विषय की सत्यता को साबित कर देगा, कोई उदाहरण देने की जरूरत न पड़ेगी । देखिए, जनसमुदाय, व्यक्तियों के मेल से बना है—एक एक आदमी मिलकर मनुष्यों का समुदाय हुआ है । जन-समुदाय में जो कुछ होता है वह हर आदमी के सम्मिलित कामों की धारागत होता है । इससे, जन-समुदाय के सब कामों का धीज, हर आदमी के काम पर ध्यान देने ही से मान्य हो सकता है । और हर आदमी जो कुछ करता है अपने स्वभाव के अनुसार करता है । अर्थात् उसका स्वभाव जिन तत्त्वों, नियमों या सिद्धान्तों का अनुसरण करता है उन्हीं पर उसका काम अवलम्बित रहता है । अतएव इन तत्त्वों या नियमों को बिना जाने किसी के काम समझ में नहीं आ सकते । विचार करते करते मनुष्य-स्वभाव के इन नियमों की आवृत्ति अथवा तक पहुँचने पर—उन के मूल कारणों का पता लगाने पर—यह साबित होता है कि साधारण रीति पर ये नियम मनुष्य के मानसिक और शारीरिक नियमों से सम्बन्ध रखते हैं । इससे यह सिद्ध है कि समाज-शास्त्र के नियमों को अच्छी तरह समझने के लिए मनोविज्ञान और जीवन-शास्त्र की शिक्षा के बिना काम नहीं चल सकता । इन शास्त्रों का ज्ञान होनाही चाहिए । यह सिद्धान्त, इससे भी अधिक सरल रीति पर, इस तरह समझाया जा सकता है—जितनी सामाजिक बातें हैं सब जीवन-सम्यन्धी बातें हैं—सबका सम्यन्ध ज़िन्दगी से है । उन्हें जीवन का सङ्कीर्ण अवतार या रूपान्तर कहना चाहिए—वे ज़िन्दगी के पेचीदा प्रातुर्भाव हैं । जिन नियमों पर जीवन अवलम्बित है उन्हीं पर ये बातें भी निःसन्देह अवलम्बित हैं । जीवन-सम्यन्धी नियमों का ज्ञान होनेही से वे समझ में आ सकती हैं, अन्यथा नहीं । अतएव मनुष्य के सांसारिक व्यवहारों के इस सार्थ भाग की उचित व्यवस्था करने के लिए, पूर्ववत्, विज्ञान-शास्त्र के ज्ञान की हमें बड़ी जरूरत है । साधारण रीति पर मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसका सार्थजनिक कामों में बहुतही कम उपयोग हो सकता है । इन बातों के जानने में उससे बहुतही कम मदद मिल सकती है कि नागरिक को

किस तरह का वर्तव्य या व्यवहार करना चाहिए, अथवा उसे कौन काम करना चाहिए और कौन न करना चाहिए । जो इतिहास मदरसों में पढ़ाया जाता है उसका बहुतही थोड़ा अंश व्यवहार में काम आने लायक होता है । और इस थोड़े अंश को भी उचित रीति पर काम में लाने की योग्यता हममें नहीं । समाज-शास्त्र का ज्ञान होने के लिए जिस सामग्री की जरूरत होती है वह सामग्री ही हम लोगों के पास नहीं । लोकस्थिति, अर्थात् सामाजिक व्यवस्था, के व्यापक नियमों का ज्ञान होना तो बहुत दूर की बात है । और क्या कहा जाय, हम इतना भी तो नहीं जानते कि समाज-शास्त्र चीज़ क्या है ? यही नहीं, किन्तु इन्द्रियविशिष्ट-पदार्थ-विषयक जीवन-शास्त्र की मोटी मोटी बातें तक तो हम जानते नहीं, जिनके बिना, समाज-शास्त्र के व्यापक नियमों का ज्ञान होने पर भी, उनसे बहुत कम मदद मिल सकती है ।

५४—मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद की योग्यता और जरूरत ।

अब हम मनुष्य-जीवन के व्यवहारों के शेष भाग का विचार करते हैं । यह वह भाग है जो फुरसत के समय किये जानेवाले आमोद-प्रमोद और दिल-बहलाय आदि के कामों से सम्बन्ध रखता है । आत्म-रक्षा, उदर-निर्वाह, सन्तान के विषय में माँ-बाप के कर्तव्य, और राजकीय तथा सार्वजनिक काम-काज का विचार यहाँ तक किया गया और दिखलाया गया कि इनके लिए किस तरह की शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है । अब हमें इस बात का विचार करना है कि जो फुटकर बातें पूर्वोक्त भागचतुष्टय में नहीं आईं—जैसे प्राकृतिक पदार्थ, ग्रन्थावलोकन, सब तरह की ललित कलाएँ उनसे आनन्द उठाने के लिए किस तरह की शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है । जिन बातों का मनुष्य-कल्याण से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है उनका विवेचन हमने पहले किया और उस विवेचन में हर एक बात को हमने उसकी उपयोगिता—उसकी क्रूर व क्रोमत्—की कसौटी पर कसा । यह कर चुकने पर, अब, पीछे से, हम आमोद-प्रमोद की बातों का विचार करने चले हैं । इससे यह न खयाल करना चाहिए कि हम इन कम जरूरी बातों को कुछ समझने ही नहीं, या इन्हें बिलकुल ही निरूपयोगी समझते हैं । यदि कोई ऐसा खयाल करे तो उसकी बहुत बड़ी भूल है । बल्कि यह कहना चाहिए कि उससे अधिक बड़ी भूल और हाथी नहीं सकती । सुन्दर और

मनोमोहक बातों से प्रेम रखने और उनसे आनन्द उठाने को हम बहुत अच्छा समझते हैं । हम इन बातों को तुच्छ नहीं समझते । हम यह कदापि नहीं कहते कि इन बातों का उपयोग ही नहीं—इनसे कुछ लाभ ही नहीं । चित्रचिन्ता, प्रतिमानिर्माण, संगीत, कविता और प्राकृतिक दृश्यों की सुन्दरता को देख कर पैदा होनेवाले अनेक प्रकार के मनोविकार यदि न होते तो मनुष्य-जीवन का आधा आनन्द ख़ाली जाता । सुख और रसिकता सोचने, और काव्य-संगीत आदि के रसास्वादन से आनन्द उठाने, को हम अनायद्वयक अथवा कम योग्यता का काम तो समझते नहीं, उल्टा हमारा यह विश्वास है कि आज-कल की अपेक्षा अगले ज़माने में ज़िन्दगी का अधिक भाग इन्हीं बातों में गुज़र चुका करेगा । जब सृष्टि की पञ्चमहाभूतात्मिका प्रकृति-देवी को पूरे तौर पर अपने घरा में करके उससे हम यथेच्छ काम लेने लगेंगे, जब ज़रूरत की चीज़ें पैदा करने के साधन पूर्णता को पहुँच जायेंगे, जब सारे काम यथासम्भव अत्यन्त कम मेहनत से होने लगेंगे, जब शिक्षा का पैसा प्रबन्ध हो जायगा कि जीवन-निर्वाह से सम्बन्ध रखनेवाले विशेष महत्व के काम खूब उत्पन्न किये जाने लगेंगे, और, जब इन कारणों से, हमें आज-कल की अपेक्षा बहुत अधिक फुरसत मिलने लगेगी, तब ललित कलाओं और प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य से मनोरञ्जन करने की प्रवृत्ति सब लोगों के हृदय में खूब अधिकता से उत्तेजित हो उठेगी ।

५५—मनोरञ्जक कामों की और कामों से तुलना और उनका पारस्परिक महत्त्व ।

परन्तु यह क़बूल करना कि आमोद-प्रमोद और मनोरञ्जन के कामों से मनुष्य के सुख की बढ़ती होती है एक बात है, और यह मान लेना कि मनुष्य को सुखी बनाने के लिए उनका होना अनिवार्य है—अर्थात् बिना उनके मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता—दूसरी बात है । यह हमारा मतलब नहीं कि मनोरञ्जन के कामों के बिना मनुष्य सुखसे वञ्चित रहता है । ये काम चाहें कितनेही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों—चाहे कितनेही ज़रूरी क्यों न हों—तथापि हमारे प्रति दिन के कर्तव्यों से जिन कामों या शिक्षाओं का प्रत्यक्ष, अर्थात् बहुत ही घनिष्ठ, सम्बन्ध है उनके बाद इनका नम्बर है । उनके हो चुकने पर मनोरञ्जक बातों की तरफ ध्यान देना मुनासिब है ।

उन कामों से इनका दर्जा जरूर कम है । अपने निज के और सार्वजनिक कामों की यथोचित व्यवस्था हो सकने के लिए जिन बातों की जरूरत है उनके समादन के बाद पुस्तकावलोकन और ललित कलाओं से मनोरञ्जन होना सम्भव है । यह हम, इशारे के तौर पर, पहले ही कह चुके हैं । और इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस वस्तु का होना किसी दूसरी वस्तु पर अवलम्बित होता है वह उस दूसरी वस्तु के बाद होनी चाहिए । आधार का प्रबन्ध कर चुकने पर आधेय की तरफ ध्यान देना मुनासिब होता है । माली, या और कोई आदमी जो फूलों से प्रेम रखता है, गुलाब के पौधे सिर्फ फूलों ही के लिए बाग में लगाता है । पत्तियों और जड़ों की परवा विशेष करके वह इसलिए करता है कि वे फूलों की पैदावार की सहायक हैं । उसका असल मतलब फूल पैदा करना होता है । और फूल ऐसी चीज़ है कि और चीज़ों का महत्त्व उसके महत्त्व की हरगिज़ बराबरी नहीं कर सकता । परन्तु वह समझता है कि वास्तव में जड़ें और पत्तियाँ अपने हिसाब से फूलों से भी अधिक महत्त्व की हैं, क्योंकि जड़ें और पत्तियाँ ही की बढौलत फूल खिलते हैं । पौधों को वह बड़ी ख़बरदारी से रखता है । उनको अच्छी तरह रखने की वह दिल लगा कर कोशिश करता है । क्योंकि वह जानता है कि फूल पाने की आतुरता में पौधों को अच्छी तरह न रखना पागलपन है । जिस बात का हम विचार कर रहे हैं उसका भी ठीक यही हाल है । स्थापत्य-विद्या, मतिमा-निर्माण, चित्रकला, सङ्गीत और कविता सभ्य-समाज-रूपी पेड़ के फूल हैं । यदि थोड़ा देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि इन फूलों की योग्यता, इनके जन्मस्थान, सभ्य समाज-रूपी पेड़, की योग्यता से भी अधिक है (जो कि शायद ही कोई कहे) तो भी यह क़बूल करना पड़ेगा कि सभ्य-समाज-रूपी वृक्ष को बड़ा करके अच्छी हालत में लाने की तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और जिस शिक्षा से हम लोगों के सामाजिक जीवन की दशा सुधरे उसे बहुत ऊँचे दर्जे की शिक्षा समझना चाहिए ।

५६—वर्तमान शिक्षापद्धति के दोष ।

यहाँ पर हमें अपनी शिक्षा-पद्धति के दोष बहुत ही स्पष्टता के साथ देख पड़ते हैं । हमारी शिक्षा-पद्धति इतनी दूषित है कि वह फूल पाने की जड़ों में पौधे की कुछ भी परवा नहीं करती । वह शोभा और सिंगार

के पीछे दौड़कर मूल वस्तु को बिलकुल ही भूल जाती है। वह इतनी खराब है कि जिस शिक्षा से आत्म रक्षा होती है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होने देती। जिससे उदर-निर्वाह होता है उसे वह, सिर्फ दिग्दर्शन कराकर, छोड़ देती है और उसका अधिकांश, भविष्यत् में, जिस तरह जिससे हो सके उस तरह प्राप्त करने के लिए हर आदमी को लाचार करती है। बाल-बच्चों के पालन-पोषण के विषय में माँ-बाप के कर्तव्यों की वह विन्दुमात्र भी शिक्षा नहीं देती। रही सामाजिक और राजकीय बातों की शिक्षा, तो उस का वह एक डेर सामने रख देती है। इस डेर का अधिक भंश बिलकुल ही असम्यक् होता है, इसकी एक बात का दूसरी से क्या सम्बन्ध है, इसका कुछ पताही नहीं चलता। जो थोड़ा भंश बाकी रहता है उसकी कुंजी नहीं घतलाई जाती। इस कारण, उसका भी कोई तादृश उपयोग नहीं हो सकता। जो शिक्षा अत्यन्त जरूरी है उसकी तो यह दशा, पर शोभा-सिंगार, बाहरी दिखाव, टीम-टाम, ठाठ-बाट आदि की शिक्षा का बेहद विस्तार। क्या कहना है ! हम मानते हैं, और पूरे तौर पर मानते हैं, कि आज-कल जो भाषायें प्रचलित हैं उनका विस्तृत ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अनेक भाषाओं की पुस्तकें पढ़ने, अनेक लोगों के साथ बात-चीत करने, और अनेक देशों में घूमने से आदमी चतुर हो जाता है। परन्तु बहुत अधिक जरूरी ज्ञान को छोड़कर चतुरता के पीछे दीखाना होना क्या मुनासिब बात है ? जो ज्ञान बहुत ही जरूरी है उसके सामने बेचारी चतुरता की कीमत ही कितनी ! यदि हम इस बात को सच मान लें कि पुरानी भाषायें पढ़ने से शुद्ध और सुन्दर भाषा लिखने में मदद मिलती है तो भी क्या इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि महत्त्व के विद्यालय से शुद्ध और सुन्दर भाषा लिखनी उतना ही जरूरी है जितना कि बाल बच्चों के पालन-पोषण और लिखाने-पढ़ाने से सम्बन्ध रखने वाले नियमों की शिक्षा जरूरी है ! इन दोनों बातों का महत्त्व एक सा नहीं। दोनों में बड़ा अन्तर है। जिस शिक्षा से आदमी अपनी सन्तति को अच्छी तरह शिक्षित कर सकता है उसकी अपेक्षा शुद्ध और मनोहर भाषा लिख सकना बहुत कम महत्त्व की बात है। मान लीजिए कि पुरानी मुर्दा भाषाओं में काव्य पढ़ने से मनुष्य में रुसिकता पा जाती है, तो क्या इससे आप यह अर्थ निकाल सकेंगे कि रुसिकता की उतनी ही कीमत है जितनी कि आरोग्य रक्षा के नियमों की शिक्षा की ! कदापि नहीं।

आरोग्य-शास्त्र का जानना रसिक होने की अपेक्षा अधिक ज़रूरी और अधिक महत्त्व की बात है। सुधरता, बोल-चाल की चतुराई, कविता और सङ्गीत आदि ललित-कलायें। और वे सब आलङ्कारिक बातें जिन्हें हम सभ्य-समाज-रूपी पेड़ के फूल समझते हैं, महत्त्व के हिसाब से, सभ्यता की आधार-भूत शिक्षा और सुधार से कम दर्जे की हैं। इसी से हम कहते हैं कि जैसे हम इन मनोरंजक कामों को पुरसत पाने पर करते हैं वैसे ही अधिक ज़रूरी और अधिक उपयोगी बातों की शिक्षा प्राप्त कर लेने पर पुरसत के समय में ही हमें इनको सीखना चाहिए।

५७—सृष्टि-सौन्दर्य और ललित-कलाओं से पूरे तौर पर मनोरञ्जन होने के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत है।

सुख, समाधान. सृष्टि-सौन्दर्य और मनोरञ्जन की बातों का दर्जा इस तरह निश्चित करने के बाद हमने जो राय ज्ञायम की है वह यह है, कि और बातों की शिक्षा के साथ ही साथ, शुरू से ही, इन बातों की शिक्षा होनी चाहिए। पर, हाँ, इस बात को न भूलना चाहिए कि मनोरंजक बातों की शिक्षा मौखिक शिक्षा है; उनकी शिक्षा और बातों की शिक्षा से कम महत्त्व की है। वह प्रधान शिक्षा नहीं, अप्रधान है। अब हमें इस बात का विचार करना है कि किस तरह का ज्ञान इस काम के लिए सबसे अधिक उपयोगी है—किस तरह की शिक्षा मनोरंजकता से सम्बन्ध रखने वाले मनुष्य-जीवन के इस बाक़ी बचे हुए काम के लिए सबसे अधिक मुनासिब है? इस प्रश्न का भी वही उत्तर है जो इसके पहले दिया जा चुका है। हर एक ऊँचे दर्जे का कला-कोशल; विज्ञान. अर्थात् शास्त्रीय ज्ञान, पर ही प्रयत्नित है। विज्ञान ही उसकी जड़ है, विज्ञान ही उसकी नींव है, विज्ञान ही उसका आधार है। यह बात यद्यपि किसी किसी को चमत्कारिक मालूम होगी, पर है यह सच। इसके सच होने में सन्देह नहीं। बिना विज्ञान के—बिना शास्त्रीय ज्ञान के—न तो किसी कला से सम्बन्ध रखने वाला कोई काम ही सर्वोत्तम हो सकता है और न उसे देख कर किसी को पूरा पूरा आनन्द हो मिल सकता है। इन बातों के लिए कारीगर दर्शक या परीक्षक का विज्ञान से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। सर्व-साधारण आदमी

शास्त्र या विज्ञान का कार्य परिमित नमझने दें। उनका गुणाल है कि विज्ञान का कार्य बहुत समुच्चित है। इन दोनों के हिसाब से तो बड़े बड़े प्रसिद्ध कारीगरों को भी विज्ञान न आता होगा। पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कारीगरों को भी विज्ञान की बुद्धि बड़ी आवश्यक होती है। इसमें विज्ञान के मोटे मोटे नियमों से वे हमेशा परिचित रहते हैं। सम्राज को नजरिये से तो वे लोग वैज्ञानिक नियमों का सभ्यतः प्रामाण्य प्राप्त कर लिया करते हैं। जितने विज्ञान है—जितने शास्त्र हैं—व्याख्यायणा में उनके नियमों का ऐसा ही प्रामाण्य प्रामाण्य है। कारीगर लोग वैज्ञानिक बातों में इस लिए कल्पे रहते हैं—वे वैज्ञानिक नियमों का इस लिए बहुत ही भाड़ा प्रामाण्य रखते हैं—क्योंकि सम्राज को नजरिये से जानो हुई वैज्ञानिक बातों की बहुत ही भाड़ा पूजा उनके पास होती है और वह भी निश्चिन्त और सुव्यवस्थित नहीं होती। उनमें भी भुलते हैं। मतलब यह कि उनका वैज्ञानिक प्रामाण्य बहुत नीचे दर्जे का होता है। जितनी ललित कलाएँ हैं—जितने कारीगरों के काम हैं—सबकी जड़ विज्ञान है। ललित-कलाओं में जो चीजें पैदा होती हैं वे सब सृष्टि के भीतर या बाहर की चीजों की प्रतिनिधि होती हैं। सृष्टि ही की चीजों की जगह पर दूसरी चीजों को ललित-कलाएँ बनाती हैं। इन कलाओं से पैदा हुई चीजों का साहचर्य सृष्टि की चीजों से थोड़ा-बहुत ज़रूर होता है। इस बात का विचार करने इस बात को याद करने—से यह पाप ही साधित हो जाता है कि कारीगरों के जितने काम हैं सबका आधार, सबका सहारा, सबकी बुनियाद विज्ञान है। सृष्टि की जिन भीतरी या बाहरी चीजों के नमूने कारीगर बनाते हैं उनका रूप उन चीजों से जितनाही अधिक मिलेगा—उनके रूप में जितनी ही अधिक तुल्यता होगी उतना ही अधिक वे अच्छे होंगे। अतएव कारीगरों की चीजों में तुल्यरूपता लाने के लिए सृष्टि की चीजों से सम्यन्ध रखने वाले शास्त्रीय नियमों का प्रामाण्य होना कारीगरों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह नतीजा सम्राज से तो निकलता ही है, पर नजरिये से भी निकलता है। इस बात को हम अभी साधित कर के दिखाते हैं।

५८—प्रतिमा-निर्माण-विद्या के लिए मनुष्य-शरीर की बनावट और यन्त्रशास्त्र का जानना जरूरी है ।

जो नय-युवक प्रतिमा-निर्माण के—मूर्ति बनाने के—पेशे के लिए तैयार होना चाहते हैं उनको मनुष्य-शरीर की हड्डियों और पट्टों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और यह भी सीखना पड़ता है कि वे कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे हिलते डुलते हैं। ये वैज्ञानिक बातें हैं। इनको सीखने की इसलिये जरूरत पड़ती है जिससे मूर्तियाँ बनाने में भूलें न हों। जो लोग शास्त्रीय ज्ञान के इस हिस्से से परिचित नहीं होते उनसे मूर्ति-निर्माण में जरूर भूलें होती हैं। मूर्तियाँ बनाने वालों को यन्त्र-विद्या के सिद्धान्तों का जानना भी जरूरी बात है। इन सिद्धान्तों का ज्ञान बहुधा न होने से कभी कभी लोग यन्त्र-विद्या-सम्बन्धी बड़ी बड़ी भूलें कर बैठते हैं। एक उदाहरण लीजिए। मूर्ति अच्छी तरह खड़ी रहने के लिए यह जरूरी है कि उसके तुल्यगुरुत्व के बीच से जो सन्धान-रेखा निकाली जाय वह मूर्ति की बैठक के बाहर न पड़े। इसी से फ्रीजी क्लायड के बक, 'स्टैंड पट ईज' के बुकम पर, चाराम से खड़े होने में जब आदमी का एक पैर तना हुआ और दूसरा कुछ ढीला और टेढ़ा होता है, तब सन्धान-रेखा तने हुए पैर के भीतर पड़ती है, बाहर नहीं। परन्तु जो मूर्तिकार तुल्यगुरुत्व (अर्थात् सब तरफ से वजन के बराबर तुल्य रहने) के इस सिद्धान्त को नहीं जानता वह इस स्थिति में खड़ी हुई मूर्ति बहुधा इस तरह बना डालता है कि सन्धान-रेखा दोनों पैरों के ठीक बीच में पड़ती है। यह बहुत बड़ी भूल है। इसके कारण मूर्ति ठीक तौर पर नहीं खड़ी रहती। पदार्थों की गति के वेग के सिद्धान्त को न जानने वालों से भी ऐसी ही भूलें होती हैं। डिस्कोवोलस * की मूर्ति की बड़ी तारीफ है। उसे देखकर लोग अचरज

* गोल और वजनी पत्थर आदि के टुकड़ों को फेंक कर जो पहलवान कसरत करते हैं उनका नाम डिस्कोवोलस है। पुराने जमाने में इस कसरत की दशक एक मूर्ति योरप में बनी थी। उसी को देख कर और भी कई मूर्तियाँ पीछे से बनाई गई थीं। उन्होंने ने यही मतलब है।

करते हैं। पर यदि उसे आप, जिस समय वह अपनी जगह पर खड़ी है, देखेंगे तो ऐसा जान पड़ेगा कि उसके हाथ का पत्थर यदि खींच लिया जाय तो खींचने के साथ ही वह मूर्ति आगे की तरफ झुक जायगी।

५६—चित्रकला के लिए भी विज्ञान जानने की बड़ी ज़रूरत है।

चित्रकला के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत है, और यह ज़रूरत ऐसी है कि और भी अधिक साफ़ मालूम होती है। हम यह नहीं कहते कि चित्रकार को विज्ञान का ज्ञान शास्त्रीय रीति से हो होना चाहिए, नहीं, यदि उसके सिर्फ़ मोटे मोटे नियम उसे मालूम हों तो भी उसका काम चल सकता है। चीन में बने हुए चित्र क्यो वेडेल और बुदे लगते हैं? इसका कारण यह है कि वहाँ के चित्रकार दिखावे और आकार-प्रकार के नियमों की परवा नहीं करते, रेखागणित का उपयोग करना नहीं जानते, और चित्र खींचते समय जुदा जुदा चीज़ों की दूरी और उनकी छुट्टाई घड़ाई का ख़याल भी अच्छी तरह नहीं रखते। वे यह नहीं समझते कि दूरी के हिसाब से, प्रकाश और छाया में चित्र उतारते समय, अन्तर हो जाता है। चित्र के स्वच्छ और अस्वच्छ हिस्सों में वे यथानियम रंग लगाना नहीं जानते। लड़कों के चित्र क्यो इतने खराब होते हैं? क्योंकि उनमें असलियत नहीं होती। जुदा जुदा हालतों में चीज़ों के दृश्य भी जुदा जुदा होते हैं—उनकी सूरतें भी जुदा जुदा होती हैं। पर इस बात पर चित्रकार बड़प्पा ध्यान नहीं देते। इसीसे उनके बनाये हुए चित्रों में दोष रह जाते हैं। चित्र-विद्या की उन किताबों और वस्तुताओं का तो ज़रा स्मरण कीजिए जो लड़कों को पढ़ाई जाती है, या इंग्लैंड के पिछान् ग्रन्थकार रस्किन ने इस विषय की जो आलोचना की है उस पर तो ज़रा विचार कीजिए, या इटली के प्रसिद्ध चित्रकार रैफ़ल के पहले के बने हुए चित्रों को तो देखिए। ऐसा करने से मालूम हो जायगा कि चित्रकला की उन्नति उस ज्ञान की उन्नति पर अवलम्बित रहती है जिससे यह जाना जाता है कि प्राकृतिक पदार्थों के—मृष्टि-सम्भूत वानों के—परिणाम किस तरह पैदा होते हैं। जैसे जैसे यह मालूम होता जाता है कि संसार में जो घातें देख पड़ती हैं उनके क्या क्या नतीजे होते हैं वैसे ही वैसे चित्र खींचने की विद्या

में भी उत्पत्ति होती जाती है । जिस चीज़, या जिस बात, का ज़िस्सा परिणाम होता है उसको वैसाही चित्र में दिखाना देना चित्रकार का काम है । यह बात तभी उससे हो सकती है जब यह उस परिणाम को अच्छी तरह जानता हो । उसे जानने ही से चित्र में असलियत का सहना है । आदमों के चेहरे पर क्रोध का क्या पांखाम होना है, यह जो नहीं जानता उसके बनाये हुए चित्र में असलियत का घना समझाव है । मनुष्य चाहे जितना चतुर, बुद्धिमान्, शोधक घोर मूर्खमनशील हो, जब तक उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं — जब तक वह विज्ञान से परिचित नहीं — तब तक वह भूल किये बिना नहीं रह सकता । उससे ज़रूर भूलें होंगी । इस बात को कोई भी चित्रकार क़पूल करेगा कि जुदा जुदा हालतों में जुदा जुदा चीज़ों की मूर्तों का ज्ञान हुए बिना चित्र में उन्हें तद्वन् दिखलाना बहुत ही असम्भव होता है । घोर, इस बात का जानना कि किस हालत में किस चीज़ की कैसी सूरत होती है, एक तरह का शास्त्र है — एक प्रकार का विज्ञान है । ल्युरस साहब एक चतुर चित्रकार हैं । ये अपना काम थड़ी सावधानी से करते हैं । पर उन्होंने चित्र में जालीदार पिड़की की छाया सामने की दीवार पर साफ़ साफ़ लकीरों में दिखलाई है । यह विज्ञान न जानने का फल है । यदि उन्हें छाया का शास्त्रीय ज्ञान होता, यदि वे जानते कि अपूर्ण छाया कैसी होती है, यदि उन्हें मालूम होता कि प्रकाश के योग में छाया किस तरह अदृश्य सी होकर उसमें मिल जाती है, तो कभी उनसे ऐसी भूल न होती । रासेटी नाम के चित्रकार ने यह देखा कि किसी बालदार जगह पर एक विशेष प्रकार का प्रकाश पड़ने से प्रकाश की छाया ने इन्द्र-धनुष की तरह के रंग पैदा कर दिये । उस बालदार जगह पर बालों में घुसते समय प्रकाश का यक्रीभवन होने के कारण ये रंग पैदा हुए थे । वस इसी के आधार पर उसने इन्द्र-धनुष की तरह के चित्र-चित्र रंग ऐसी जगहों पर ऐसी हालतों में दिखलाये जहाँ उनके होने की कोई सम्भावना न थी । यह विज्ञान न जानने का फल है । यदि वह विज्ञान जानता तो कभी उससे ऐसी भूल न होती ।

६० — संगीत में भी विज्ञान काम आता है । वहाँ भी उसकी ज़रूरत है ।

यदि हम यह कहें कि संगीत-विद्या के लिए भी विज्ञान की ज़रूरत है तो तुम्हें और अधिक आश्चर्य होगा । परन्तु आश्चर्य का कोई कारण नहीं,

क्योंकि यह बात साबित की जा सकती है कि मन में जो विकार पैदा होते हैं संगीत उनका चित्र है। अथवा यों कहिए कि स्वाभाविक विकारों या उद्गारों के पूरे उत्कर्ष का नाम संगीत है। अतएव इन मनोविकारों के जो नियम हैं—आदमी की इस कुदरती ज़बान के जो कायदे हैं—उन नियमों की संगीत में जितनी ही अधिक पाबन्दी होगी उतनाही वह अधिक अच्छा होगा। उसका अच्छा या बुरा होना इन्हीं नियमों के अनुसरण पर प्रचल-
 म्बित रहता है। मनोविकार अनेक तरह के होते हैं। उनमें न्यूनाधिकता भी होती है। कोई विकार कम प्रचल होता है कोई अधिक। इन्हीं मनोवि-
 कारों के कारण ध्वनि में भी भेद होता है। कोई ध्वनि ऊँची होती है, कोई नीची। स्वर के उतार चढ़ाव का कारण मनोविकारों की भिन्नता ही है। यही उतार चढ़ाव संगीत का बीज है; इसीसे संगीत की उत्पत्ति है। यह बात अच्छी तरह साबित की जा सकती है कि ध्वनि का उतार चढ़ाव—
 स्वर का ऊँचा नीचा होना—कोई आकस्मिक घटना नहीं। स्वर में पैदायदे उतार चढ़ाव नहीं होते। उसमें अन्धाधुन्ध भेद नहीं होता। उसके नियम हैं और वे नियम बहुत व्यापक हैं। उन्हीं व्यापक नियमों के अनुसार स्वर धीमे या ऊँचे होते हैं। जुदा जुदा हालातों में जीवधारियों के जुदा जुदा व्यापार होते हैं। स्वरों का उतार चढ़ाव इन्हीं व्यापारों पर प्रचलम्बित रहता है। धीरे जितने व्यापार हैं सब मन की प्रेरणा से होते हैं। इसमें स्वरों को मनोवृत्तियों का प्रतिबिम्ब समझना चाहिए। उनमें मनोवृत्तियों की झलक साफ़ मान्य होती है। इससे यह नतीजा निकलता है कि गाने समय स्वरों के उतार चढ़ाव से जो तानें धीरे मूर्च्छनायें आदि पैदा होती हैं उनका असर सुननेवाले पर तभी पड़ सकता है जब वे पूर्वोक्त नियमों के अनुकूल हों। इस बात को उदाहरण देकर समझाना कुछ कठिन है। परन्तु, यहाँ पर शायद इतना ही उबना चाहते होंगे कि ये गुरुद्वारा निकाली दुमरियाँ, दादरे धीरे गूँथें जिन्हें हम लोग, गन्दों भाषा में, उठते बैठते सुनते हैं, धीरे जो महशुसों में लोगों की चुरचुरे का बढ़ना है, सहज-विद्या के नियमों के अनुकूल नहीं है। शायद की रात से ये उस्ता होना चाहिए पैदा नहीं। ऐसे गानों की शायद में पाया नहीं। इस तरह के ऐत-
 विज्ञान की दृष्टि में—सङ्गीत शास्त्र की नज़र में—घराया है। क्योंकि वे ऐसे भाँसे के, ऐसे फटाटे के, ऐसे धातों के सङ्कोच में उधरदस्ता

लाते हैं जिनमें काफ़ी रस नहीं होता । उनमें ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें कहने के लिए मनोविकारों से काफ़ी प्रेरणा नहीं मिलती । उनमें इस तरह के भाव रहते हैं जिन्हें संगीत की सहायता से प्रकट करने के लिए मनुष्य के मनोविकार गायक को उत्तेजित ही नहीं करते । इस तरह के गीत इस कारण से भी सङ्गीत-शास्त्र की दृष्टि में अपराधी हैं, कि उनमें वे भाव प्रकट किये जाते हैं जो बिलकुल ही अस्वाभाविक हैं—जो मनुष्य के मनोविकारों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते हैं । यदि मनोविकारों से वे सम्बन्ध भी रखते हैं तो भी वे स्वाभाविक नहीं होते । ऐसे गीतों को हम इसलिए बुरा कहते हैं कि उनमें असंलियत नहीं होती—उनके भावों में यथार्थता का अभाव रहता है । और यह कहना कि उनमें असंलियत नहीं होती—उनमें यथार्थता नहीं होती—मानों उन्हें अशास्त्रीय कहना है । दोनों बातों का मतलब एकही है । क्योंकि जिसमें असंलियत नहीं—जिसमें घनावट है—उसकी विज्ञान में गिनती नहीं हो सकती । वह शास्त्र की परिभाषा के भीतर नहीं आ सकता ।

६१—कविता में भी स्वाभाविक मनोविकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता ।

कविता का भी यही हाल है । मन में मनोविकारों के प्रबल होने से जो बातें स्वाभाविक तौर पर मनुष्य के मुँह से निकलती हैं उन्हीं के आधार पर, संगीत की तरह, कविता भी होती है । मनोविकारों ही को कविता का बीज समझना चाहिए । कविता में जो शब्द चातुर्य, जो स्वर-संघाद, जो प्रभावपूर्ण रूपक, जो अतिशयोक्तियाँ, जो तीव्र विपर्यास देख पड़ते हैं वे क्षुब्ध हुई मनोवृत्ति के उत्कट उच्छवास हैं । मनमें विकार पैदा होने से वाणी में जो विशेषता आ जाती है, ये अलङ्कार उसी के अवतार या आविष्कार हैं । अथवा यों कहिए कि उद्दाम मनोवृत्ति को वाणी की सहायता से प्रकट करने के ये साधन हैं । इससे कविता में स्वाभाविकता लाने के लिए—उसे उत्तम बनाने के लिए—कवि का काम है कि वह ज्ञानतन्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाले उन नियमों को ध्यान में रखे जो क्षुब्ध हुई वाणी का कारण होते हैं । अर्थात् क्षोभ उत्पन्न होने पर वाणी जिन नियमों की पाबन्दी करती है उनको जानना कवि का सबसे बड़ा काम है । क्षुब्ध मनोवृत्ति से उत्तेजित हुई वाणी को कविता का रूप देने समय क्षोभ के लक्षण दिखाने और

तीव्रता लाने में कवि को चाहिए कि वह सीमा के बाहर न जाय और जिन साधनों से अपनी वाणी को कविता का रूप दे उन्हें प्रतिबन्ध में रखे । परिणाम और प्रतिबन्ध का उसे जरूर ख्याल रखना चाहिए । उनका दुरुपयोग करना उचित नहीं । उन्हें क्राब् में रखना चाहिए । यह नहीं कि कविता के साधनोभूत अलङ्कार, वर्ण-विन्यास, वर्णनक्रम और रस-परिपाक आदि को पेंरोकटोक धनगल होकर अपनी सीमा के बाहर चले जाने दे । जहाँ मनोवृत्तियों का वेग प्रबल न हो वहाँ कविता का भी वेग प्रबल न होने पाये, जैसे जैसे मनोवृत्तियों का वेग बढ़ता जाय तैसे तैसे कविता का भी वेग बढ़ता जाय, और जहाँ मनोवृत्तियों का वेग प्रबल होकर पराकाष्ठा को पहुँच जाय वहाँ कवितागत रस का भी वेग बढ़ कर सीमा के शिखर पर आरुढ़ हो जाय । जिस कविता में इन बातों की बिल्कुल पर्या नहों की जाती—जिसमें इन नियमों का सर्वतोभाव से उल्लंघन होता है—वह कविताही नहीं । उसे नीच काव्य, शब्दाडम्बर या क्राफियाबन्दी कह सकते हैं, कविता नहीं कह सकते । उपदेश-विषयक कविता में इन नियमों की बहुत कम पर्या की जाती है । बहुतेरी कविताओं के नीरस होने का यही कारण है कि उनके कर्ता कवियों ने नियमों की बहुतही कम पाबन्दी की है । उन्होंने शायदही कभी इनका पालन पूरे तौर पर किया हो ।

६२—प्रत्येक कारीगर के लिए मनोविज्ञान के नियम जानने की जरूरत ।

हर एक कारीगर, वह चाहे जो काम करता हो, तब तक अपना काम ठीक तौर पर नहीं कर सकता—तब तक उसे निर्दोष नहीं बना सकता—जब तक कि वह उस काम से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों को न समझ ले और उसके गुण-धर्मों को न जान ले । इतनाही नहीं, किन्तु उसके लिए इस बात का जानना भी बहुत जरूरी है कि उसके काम की—उसकी कारीगरी की—खूबियों का देखने या सुननेवालों पर कैसा असर पड़ेगा । और यह मनोविज्ञान की बात है । जिनके सामने कोई कारीगरी या कोई चीज़ रखी जाती है उनके दिल पर उसका क्या असर पड़ेगा—यह एक ऐसी बात है जो स्वभाव से सम्बन्ध रखती है । और स्वभावों का यह धर्म है कि वे विशेष विशेष बातों में एक दूसरे से थोड़ा बहुत जरूर मिलते हैं ।

इस लिए उन बातों के सम्यन्ध में ऐसे व्यापक नियम जरूर निकाले जा सकते हैं जिनके अनुसार कारीगरी करने से कामयाबी हो सकती है। अर्थात् जिन नियमों के अनुसार किसी किसी बात में सब लोगों के स्वभाव परस्पर मिलते हैं उन नियमों का खयाल रख कर यदि कारीगर कोई चीज़ बनायेगा तो यह चीज़ लोगों को जरूर पसन्द आवेगी। इन साधारण नियमों को कारीगर तब तक नहीं समझ सकता और तब तक इनका उपयोग भी नहीं कर सकता जब तक यह इस बात को न जान ले कि मनोधर्मों से इन नियमों का कैसा सम्यन्ध है—मनोचिकारों के शुकाय का ये किस तरह अनुसरण करने हैं। किसी चित्र के विषय में किसी से यह पूछना कि यह कैसा है—अच्छा है या बुरा—मानो यह पूछना है कि उसके मनोभाव और पदार्थ-ज्ञान पर उसका कैसा असर पड़ेगा। अर्थात् उसे देखकर देखनेवाले की मनोवृत्ति कैसी होगी। इसी तरह, यह पूछना कि अमुक नाटक अच्छा है या नहीं, मानो यह पूछना है कि उसके कथानक की रचना क्या ऐसी है कि वह अभिनय देखनेवालों के चित्त को अपनी तरफ खींच कर एकाग्र कर सके? अथवा, क्या उसमें किसी मनोभाव या रसपरिपाक की मात्रा इतनी अधिक तो नहीं होगी कि उसके कारण दर्शकों के मन में उद्वेग पैदा होजाय। कविता और उपन्यासों का भी यही हाल है। इनके मुख्य मुख्य भागों की रचना, और प्रत्येक वाक्य के शब्दों का पारस्परिक सम्यन्ध, इस खूबी से होना चाहिए कि सुनने या देखनेवालों के मन में उद्वेग न होकर आनन्द उत्पन्न हो। तभी समझना चाहिए कि रचना निर्दोष हुई है। नाटक या उपन्यास की कामयाबी सिर्फ इस बात पर अवलम्बित है कि उसे देखने या सुनने से लोगों की मनोवृत्तियाँ जगकर उत्तेजित हो जायँ और उनका चित्त आनन्द से उल्लसित हो उठे।

६३—तजरिये से जाने गये कारीगरी के सिद्धान्तों की जड़ मनोविज्ञान है।

हर एक कारीगर, अपनी शिक्षा के समय—अपना काम सीखते समय—और उसके बाद भी, तजरिये से कुछ ऐसे नियम और सिद्धान्त सीख लेता है जिनकी मदद उसे हमेशा दरकार होती है। इन सिद्धान्तों की जड़ों का पता लगाने से वे आपको मनाविज्ञान की भूमि में गड़ी हुई मिलेंगी। ये

सिद्धान्त मनोविज्ञान के सिद्धान्त हैं । अतएव जब कारीगर इस विज्ञान के सिद्धान्तों और तदन्तर्गत जुदा जुदा बातों को समझ लेगा तभी वह अपना काम उनके अनुसार यथानियम कर सकेगा, अन्यथा नहीं ।

६४—स्वाभाविक प्रतिभा और विज्ञान के मेल से ही कवि और कारीगर को पूरी पूरी कामयाबी होती है ।

हम इस बात पर एक क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं करते कि विज्ञान पढ़ने से ही कोई कारीगर हो सकता है । हम यह जरूर कहते हैं कि कारीगर के लिए चाहती मृष्टि के मुख्य नियमों और उनके स्थूल धर्मों का ज्ञान होना ही चाहिए, पर हम यह भी कहते हैं कि सिर्फ़ इसी ज्ञान से किसी कारीगर का काम नहीं चल सकता । उसे अपने काम से—अपने उद्योग-धन्य से—सम्यग्ध रखनेवाला स्वाभाविक ज्ञान भी होना चाहिए । सिर्फ़ कवि ही नहीं, किन्तु हर विषय का कारीगर बनाया नहीं जाता । वह पैदा ही ऐसा होता है । उसमें कविता और कारीगरी का बीज स्वाभाविक होता है । उनका धरुर वह जन्म से ही अपने साथ लाता है । हमारे कहने का मतलब सिर्फ़ इतनाही है कि मूलांकुर से काम नहीं निकल सकता । उसके लिए शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत है । विज्ञान सीखने ही से—शास्त्र पढ़ने ही से—उसे कामयाबी हो सकती है । अन्तर्ज्ञान से बहुत कुछ काम निकल सकता है, पर सब काम नहीं । जब प्रतिभा और विज्ञान दोनों का मेल हो जाता है—जब प्रतिभा विज्ञान के गले में सघरगमाल डाल देती है—तभी ऊँचे दर्जे की कामयाबी होती है ।

६५—विज्ञान का ज्ञान जितनाही अधिक होगा कारीगरी भी उतनीही अधिक अच्छी होगी और आनन्द भी उससे उतनाही अधिक मिलेगा ।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, विज्ञान की शिक्षा सिर्फ़ इसी लिए जरूरी नहीं कि उसकी मदद से कारीगरी सर्वोत्तम हो, किन्तु इसलिख भी जरूरी है जिसमें छलित-कलाओं की खूबियों का ज्ञान कर उनसे आनन्द भी प्राप्त हो सके । किसी चित्र की खूबियों का जानने की योग्यता बच्चे की अपेक्षा

वयस्क आदमी में क्यों अधिक होती है ? इसका कारण सिर्फ इतनाही है कि सृष्टि और जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली बातें जो चित्र में चित्रित रहती हैं उनका मर्म वयस्क आदमी को अधिक समझ पड़ता है । क्या कारण है जो विद्वान् और संस्कृत आदमी को, एक अक्षरशून्य प्रामाण्य की अपेक्षा, अच्छी कविता के आस्वादन में अधिक आनन्द मिलता है ? कारण यही है कि उसे सृष्टि के पदार्थों और मानुषिक जीवन के व्यवहारों का ज्ञान, नादान प्रामाण्य की अपेक्षा, अधिक होता है । इसीसे काव्यों में इस विषय की बातें वह अधिक समझता है और उनसे उसका मनोरञ्जन भी अधिक होता है । जैसा कि इस उदाहरण में बहुत ही स्पष्टतापूर्वक दिखलाया गया है, यदि चित्रों की, खूबियों को थोड़ा बहुत समझने के पहले उन चीजों का कुछ न कुछ ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिनके कि वे चित्र हैं, तो उन खूबियों को पूरे तौर पर समझने के लिए उन असल चीजों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है । यह एक ऐसी बात है जिसके लिए और कोई सबूत दरकार नहीं । बात बिल्कुल साफ़ है । और अपनी सच्चाई को आपही साबित कर रही है । सच तो यह है कि चाहे जिस विषय की कारीगरी हो उसमें जितनी अधिक असलियत होती है—जितनी अधिक खूबियाँ उसमें दिखाई देती हैं—समझदार आदमी को उतनाही अधिक आनन्द मिलता है । ये खूबियाँ जिन लोगों के ध्यान में नहीं आतीं उनको यह आनन्द भी नहीं मिलता, वे इससे सर्वथा बहिष्कृत रहते हैं । कारीगर अपने काम में जितनीही अधिक खूबियाँ दिखलाता है उतनीही अधिक मानसिक शक्तियों को यह जागृत करता है, उस कामको देखकर उतनेही अधिक मनोभाव और विचार पैदा होते हैं, और उतनाही अधिक आनन्द भी मिलता है । पर इस आनन्द को प्राप्त करने के लिए देखने, सुनने या पढ़नेवाले के ध्यान में वे खूबियाँ आनी चाहिए जिनको कि उस कारीगर ने अपने काम में दिखलाया है । और इन खूबियों का जानना—इन मर्मों का समझना—मात्रो उतने विद्वान या शास्त्र का जानना है ।

६६—विज्ञान कविता की जड़ही नहीं; वह खुद भी

एक विलक्षण प्रकार की कविता है ।

अब हम एक और बात कहना चाहते हैं । यह बात औरों से अधिक जरूरी है । इसलिए इसे न भूलना चाहिए । यह बात यह है कि मूर्ति-

निर्माय किंवा सङ्क-तराशी, चित्र-विद्या, सङ्गीत और कविता की जड़ ही विज्ञान नहीं, विज्ञान खुद भी एक प्रकार की कविता है। इन कलाकौशलों का महसूस सिर्फ इसी लिए नहीं कि उनकी जड़ विज्ञान है। नहीं, विज्ञान में खुद भी एक विलक्षण प्रकार का आनन्द है। आजकल लोग जो यह समझते हैं कि विज्ञान और कविता में परस्पर विरोध है सो भ्रममात्र है। जो ऐसा समझते हैं वे भूलते हैं। यह जरूर सच है कि ज्ञान और मनोविकार, ये दोनों, मन की जुदा जुदा स्थितियाँ हैं। मतलब जब मन इन दोनों में से किसी एक स्थिति में रहता है तब यह, एक हो साथ, दूसरी स्थिति में नहीं रह सकता। और यह भी जरूर सच है कि विचार-सागर में निमग्न होने से मन की सारी भावनायें शिथिल हो जाती हैं। और भावनाओं में मन के डूब जाने से विचार-परम्परायें बन्द हो जाती हैं। इस हिसाब से तो मन से सम्यन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं सभी परस्पर विरोधी हैं। पर यह कदापि सच नहीं कि वैज्ञानिक बातों में काव्यरस नहीं—उनसे आनन्द की प्राप्ति नहीं। और न यही सच है कि विज्ञान में प्रवीणता प्राप्त करने से विज्ञान सोखने से—कल्पनाशक्ति में बाधा पाती है और खुष्टि-सान्त्वय से मिलनेवाली रसिकता कम हो जाती है। उलटा इसके, जो लोग विज्ञान के छाता हैं उनके सामने काव्य के वे विस्तृत मैदान, जो विज्ञान न जाननेवालों को रेगिस्तान मालूम होते हैं, नन्दनवन बनबर प्रकट होते हैं। जो लोग वैज्ञानिक विचारों में लगे हैं—जो लोग वैज्ञानिक खोज में निमग्न हैं—वे बार बार इस घात को साबित कर दिखाते हैं कि अपने वैज्ञानिक विषयों की कविता से वे और लोगों की अपेक्षा कम नहीं, किन्तु बहुत अधिक आनन्द पाते हैं। उनका आनन्द एक विलक्षण प्रकार का होता है और उसका अनुभव वे बड़ी खूबी से करते हैं। स्कॉटलैंड के राजा ह्यू मिलर की भूमिशाल्य-विषयक पुस्तकें और ल्यूइस साहब की "मामुद्रिक तट के पिन्गार" (सी साइड स्टडीज़) नाम की पुस्तक जो ध्यान से पढ़ेंगे उसे साफ़ मालूम हो जायगा कि विज्ञान से कवित्व-शक्ति की दीर्घादिषा युक्ती नहीं, किन्तु अधिक प्रज्वलित हो जाती है। जर्मनी के प्रसिद्ध विज्ञान गेटी के जीवन-चरित को जो विचारपूर्णक पढ़ेंगे उसके ध्यान में यह बात जरूर आ-जायगी कि कवित्व और विज्ञान, ये दोनों, एकही साथ एकही घादना में किस तरह रह सकते हैं और किस तरह ये दोनों अपना अपना काम उन्साह

पूर्वक कर सकते हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि जो आदमी विज्ञानवेत्ता है वह साथही कवि भी हो सकता है। क्या यह कहना बेहूदा और प्रायः अपवित्र या नास्तिकतापूर्ण नहीं है कि जैसे जैसे आदमी सृष्टि के पदार्थों को अधिक देखता और उनके विषय में अधिक विचार करता है वैसेही धीरे धीरे उन पर उसकी भक्ति और थोड़ा कम होती जाती है? क्या तुम कभी इस बात का खयाल कर सकते हो कि पानी का एक बूँद जो नादान और कमसमझ आदमियों की नज़र में सिर्फ़ पानी का बूँद है, पदार्थशास्त्र में पण्डित को भी वैसाही मालूम होगा? अथवा क्या उसकी कीमत उसकी नज़र में कुछ कम हो जायगी जो यह जानता है कि उस बूँद के परमाणु एक शक्ति विशेष के बल से परस्पर बंधे हुए हैं और यदि वह शक्ति सहसा दूर कर दी जाय—यदि अकस्मात् उसका विच्छेद हो जाय—तो उसी बूँद से बिजली की चमकीली शिखा निकल पड़े? अब आप ही कहिए कि पानी के ऐसे बूँद को देख कर किसे अधिक आनन्द होगा? जब कोई मामूली आदमी अपने चर्म-चभुओं से बर्फ़ के किसी गाले को बेपरवाही से देखता है तब उसे उसमें कोई विशेषता नहीं मालूम होती। पर उसी को जब कोई विज्ञानवेत्ता खुरदवीन लगा कर देखता है तब उसे उसमें कितनी ही तरह के मनोहर रंग और कितनी ही तरह की अद्भुत अद्भुत शकलें देख पड़ती हैं। इस दशा में मामूली आदमी की अपेक्षा विज्ञान-शास्त्र के ज्ञाता के मन में क्या ऊँचे दर्जे के अनेक खयालात अधिक न पैदा होंगे? क्या तुम समझते हो कि किसी गोल चट्टानी पत्थर पर समानराल रेखाओं को देख कर अज्ञान आदमी के चित्त में वैसे ही कयिजनोचित विचार पैदा होंगे जैसे कि भूगर्भ-विद्या के ज्ञाता के चित्त में, जो इस बात को जानता है कि दस लाख वर्ष पहले उसी पत्थर के ऊपर पर्यंतप्राय बर्फ़ जमा था? सच तो यह है कि जिनको शास्त्रीय ज्ञान का गन्ध भी नहीं—जो विज्ञानविद्या के पास से होकर भी कभी नहीं निकले—वे सृष्टि की उन हज़ारों रमणीय वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाली कविता से बिलकुल शोषित रहते हैं जो उनके चारों तरफ़ पाई जाती हैं। वे उन चीज़ों से हमेशा घिरे हुए रहते हैं, पर उनसे उनको कुछ भी आनन्द या समाधान नहीं मिलता। जिसने लड़कपन में तरह तरह के पाथों और कीड़ों मकोड़ों को नहीं इकट्ठा किया उसे उस आनन्द और मनोरञ्जन का अर्धांश भी नहीं

मिल सकना जो गली-कूँची घोर काटिदार भाड़ियों में इन चीजों को ढूँढ़ने से मिलना है। हजारों वर्षों में पृथ्वी के पेट में गड़ी हुई चीजों को खोद निकालने का ज़िम्मे कभी प्रयत्न नहीं किया उसके मन में वे कवि अनेकित भाव कभी पैदा नहीं हो सकते जो उन जगहों को देख कर पैदा होते हैं जहाँ ऐसी चीजों का खोजना पृथ्वी के भीतर गड़ा हुआ पाया जाता है। समुद्र के किनारे सामुद्रिक जीवों में भरे हुए किसी कुण्ड को जिसने खुरदरीन से नहीं देखा वह बेचारा नहीं जान सकता कि समुद्र-तट में सबसे अधिक आनन्ददायक चीजें कौनसी हैं। बड़े अकस्मात् की बात है कि आदमी तुच्छ बातों के पीछे अपना धनमाल समय व्यर्थ नष्ट करने में घोर झुठ घड़ी बड़ी बातों की बिलकुल परवाह नहीं करते। परमेश्वर ने इस विस्तृत विश्व में जो नाना प्रकार के अपूर्व अपूर्ण हृदय घोर चमत्कार दिखलाये हैं उनको समझने की जो लोग कुछ भी कोशिश नहीं करते, पर रानी पलिजप्यथ के झिलाफ़ पड़्यत्र रचने वाली स्काटलैंड की गनी मंगी की कपट-कालिमा-पिपयक एक आध ठुण्क बात की चर्चा बड़े उत्साह से करने बैठते हैं! किसी ग्रीक या संस्कृत-कवि के एक आध श्लोक की चालोचना करने में तो लोग अपनी सारी विद्वत्ता खर्च कर देते हैं, पर इस पृथ्वी के विशाल पृष्ठ पर जगदीश्वर ने अपनी करागुली से प्रकृत-रूपी इस बड़े महाकाव्य की जो रचना कर रखी है उसकी तरफ़ वे आँख उठाकर भी नहीं देखते! कैसा निन्द्य व्यापार है!

६७—विज्ञान में विलक्षण सरसता है। बिना उसे जाने मनोरञ्जक कला-कौशलों से पूरा पूरा आनन्द नहीं मिल सकता।

यहाँ तक जो कुछ लिखा गया उससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य की ज़िन्दगी से सम्बन्ध रखने वाले इस आखिरी काम के लिए भी विज्ञान की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने ही में पूरे तौर पर मनोरञ्जन हो सकता है, घोर किसी तरह नहीं। हम कह चुके हैं कि साधारण रीति पर मनोरञ्जन की सारी बातों के आधार वैज्ञानिक सिद्धान्त हैं। सृष्टि-सौन्दर्य से सम्बन्ध रखने वाली जितनी कलाएँ हैं सबकी जड़ शास्त्रीय तत्त्व हैं। इन तत्त्वों से—इन सिद्धान्तों से—ज्ञानकारी प्राप्त करने ही से मनोरञ्जक कलाकौशलों से आनन्द उठाने में कामयाबी हो

जकरी है उनके जानने—उनका अभ्यास करने—से मानसिक शक्तियों को भी सबसे अधिक लाभ पहुंचता है। ऐसी बातों के अभ्यास से बुद्धि की भी सम्बालना होकर उसमें मजबूती आती है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए यदि एक तरह का अभ्यास दरकार होता तो मानसिक शक्तियों को सुधारने के लिए दूसरी तरह का तो मृष्टि के मुन्दर और सरल नियमों में बढ़ा लग जाता। इस संसार में सब कहीं हम यही देखते हैं कि जिस शक्ति का जो काम है उसी को करने से उस शक्ति में यह काम करने की अधिक योग्यता आती है वनापटी कामों का अभ्यास करने से नहीं आती। इसके लिए द्यतंत्र संथा लेने और उसे योग्यतः घेउने की जरूरत नहीं पड़ती। जान-पटों के पीछे दौड़ने से ही अमेरिका के लाल रंग के जंगली आदमी इतने घुस्त, चालाक और तेज दौड़ने वाले हो जाते हैं कि शिकार उनसे भग कर नहीं जाने पाता। इन लोगों का काम हमेशा दौड़ धूप करने का है। उसकी बदौलत इनके बदन की सब शक्तियाँ, मामूली तौर पर फसरत करके घर में धँसे रहनेवालों की अपेक्षा, अधिक प्रबल और बड़ी बड़ी होती हैं। इनके सब अंग बराबर चलचान् होते हैं—उनमें समभाव रहता है, यह नहीं कि कोई अंग अधिक सशक्त हो कोई कम। इन लोगों को अपने शत्रुओं और शिकार की खोज में प्रायः रोज़ दौड़ना पड़ता है। अतएव हमेशा दौड़ने धूपने के कारण इन लोगों में जो घुस्ती और चालाकी आ जाती है वह और लोगों में अस्वाभाविक फसरत करने से कभी नहीं आ सकती। यही बात सब कहीं पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका के पर-ध्वार-विहीन घुसर्मन नाम के असभ्य आदिमियों को देखिए। जिन जीवों को पकड़ना या जिनसे दूर रहना चाहिए उन्हें ये लोग अभ्यास वश दूर ही से पहचान लेते हैं। इस विषय में इनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि उसके सामने दूरबीन कोई चीज़ ही नहीं। जितनी दूर की चीज़ें ये लोग आँख से देख सकते हैं उतनी दूर की और लोग बिना दूरबीन लगाये हरगिज़ नहीं देख सकते। इन जंगली आदिमियों से लेकर उन हिसायी बाबुओं तक, जो प्रति दिन अभ्यास करते करते हिन्दुओं की दस दस सतरोँ का एक साथ जोड़ लगा देते हैं, सब कहीं यही देखा जाता है कि स्वाभाविक शक्तियों की सबसे अधिक बढ़ती तभी होती है जब उन शक्तियों से वे काम लिये जाते हैं जो आदमी को, अपनी जुदा जुदा

सकती है । बिना इनको जाने पूरे तौर पर मनोरञ्जन नहीं हो सकता, और जितनी कारीगरियाँ हैं उनकी अच्छी तरह परीक्षा कर सकने और उनसे पूरा पूरा आनन्द उठा सकने के लिए उन चीजों के अवयवों का सम्यग् ज्ञात होना बहुत जरूरी है । वे किस तरह बनी हैं ? उनके अवयवों का परस्पर सम्यग्ध कैसा है ? उनको देखकर मन में क्या क्या भाव पैदा होते हैं ? बिना इन बातों के जाने कलाकौशल्य के कामों से पूरा पूरा आनन्द नहीं मिल सकता । और इन सब बातों को जानना मानो विज्ञान जानना है—मानो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है । यही नहीं कि कला कौशल और कविता के जितने रूप हैं, विज्ञान-विद्या उन सब की सिर्फ सखी है, किन्तु यथार्थ रीति से विचार करने पर यह कहना पड़ता है कि यह खुदही कवितामय है । अर्थात् विज्ञान यह वस्तु है जिसमें खुदही एक प्रकार की विलक्षण सरसता है ।

६८—मन और बुद्धि पर हर तरह के ज्ञान का क्या असर होता है और उनकी अन्यसापेक्ष-योग्यता कितनी है ।

यहाँ तक हमने इस बात का विचार किया कि व्यवहार में सब तरह के ज्ञानों का कितना उपयोग होता है और उनमें से हर एक का मोल कितना है । अब तक हमने सिर्फ इस बात पर बहस की कि किस तरह के ज्ञान से आदमी का कितना काम निकलता है । अब हमको यह देखना है कि हर तरह के ज्ञान का मन और बुद्धि पर क्या असर होता है और उनकी अन्य-सापेक्ष-योग्यता कितनी है—सापेक्ष भाव के खयाल से किसकी योग्यता कम है, किसकी अधिक । जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसके इस अंश का विचार विवश होकर, हमें थोड़े ही में करना पड़ेगा, और सौभाग्य से इस पर बहुत कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है । थोड़े ही में काम निकल जायगा । जब हमको यह मालूम हो गया कि किसी एक काम के लिए कौन बात सबसे अधिक अच्छी है तब, अनुमान द्वारा, हमें यह भी मालूम हो गया सा है कि किसी दूसरे काम के लिए कौन बात सबसे अधिक अच्छी है । एक काम हो जाने से दूसरा भी हो गया समझना चाहिए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन बातों का जानना चालचलन को सुधारने और हर एक काम को मुनासिब तौर पर करने के लिए सबसे अधिक

उन्नी है उनके जानने—उनका अभ्यास करने—से मानसिक शक्तियों को भी सबसे अधिक ज्ञान पहुँचना है । ऐसी बातों के अभ्यास से बुद्धि की भी सम्बालना होकर उसमें मजबूती आती है । ज्ञान-प्राप्ति के लिए यदि एक तरह का अभ्यास दरकार होता तो मानसिक शक्तियों को सुधारने के लिए दूसरी तरह का तो सृष्टि के सुन्दर और सरल नियमों में बड़ा लग जाता । इस संसार में सब कहीं हम यही देखने हैं कि जिस शक्ति का जो काम है उसी को करने से उस शक्ति में वह काम करने की अधिक प्रवृत्ति आती है घनाघटी कामों का अभ्यास करने से नहीं आती । इसके लिए स्वतंत्र संघा लेने और उसे घाघने घेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती । जान-परा के पीछे दौड़ने से ही अमेरिका के लाल रंग के जंगली आदमी इतने घुस्त, चालाक और तेज दौड़ने वाले हो जाते हैं कि शिकार उनसे भग कर नहीं जाने पाता । इन लोगों का काम हमेशा दौड़ धूप करने का है । उसकी बदौलत इनके घदन की सब शक्तियाँ, मामूली तौर पर कसरत करके घर में धेरे रहनेवालों की अपेक्षा, अधिक प्रबल और घढ़ी चढ़ी होती हैं । इनके सब घंग घराघर घलघान् होते हैं—उनमें समभाव रहता है, यह नहीं कि कोई घंग अधिक सशक हो कोई कम । इन लोगों को अपने शत्रुओं और शिकार की खोज में प्रायः रोज दौड़ना पड़ता है । अतएव हमेशा दौड़ने धूपने के कारण इन लोगों में जो घुस्ती और चालाकी आ जाती है वह और लोगों में अस्वाभाविक कसरत करने से कभी नहीं आ सकती । यही घात सब कहीं पाई जाती है । दक्षिणी अफ्रीका के घर-घार-विहीन घुशर्मन नाम के असभ्य आदिमियों को देखिए । जिन जीवों को पकड़ना या जिनसे दूर रहना चाहिए उन्हें ये लोग अभ्यास-घश दूर ही से पहचान लेते हैं । इस विषय में इनकी हृष्टि इतनी तेज होती है कि उसके सामने दूरघान कोई चीज ही नहीं । अितनी दूर की चीजें ये लोग घाँघ से देख सकते हैं उतनी दूर की और लोग बिना दूरघान लगाये हरगिज नहीं देख सकते । इन जंगली आदिमियों से लेकर उन हिसाया बाघुओं तक, जो प्रति दिन अभ्यास करते करते हिन्दुसों की दस दस सतरी का एक साथ जोड़ लगा देते हैं, सब कहीं यही देखा जाता है कि स्वाभाविक शक्तियों की सबसे अधिक बढ़ती तभी होती है जब उन शक्तियों से वे काम लिये जाते हैं, जो आदमी को, अपनी जुदा जुदा

अवस्थाओं के अनुसार, उदरनिर्वाह के लिए, करने पड़ते हैं। बिना घोर कोई सबूत दिये हम इस बात को विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि यही नियम सब तरह की शिक्षा के लिए भी उपयुक्त है। प्रति दिन व्यवहार में काम आनेवाली जो शिक्षा सबसे अधिक कीमती और उपयोगी होगी वही शरीर, मन और बुद्धि की उन्नति के लिए भी सबसे अधिक कीमती और उपयोगी होगी।

६६—भाषा-शिक्षा की अपेक्षा विज्ञान-शिक्षा से स्मरण-शक्ति अधिक बढ़ती है।

हमारी आजकल की शिक्षा-पद्धति में भाषाओं के सीखने पर जो इतना जोर दिया जाता है उसका कारण लोग यह बतलाते हैं कि उससे स्मरण-शक्ति खूब बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि भाषा-शिक्षा से यह बड़ा फायदा होता है। वे यह समझते हैं कि शब्दों को रटने से ही स्मरण-शक्ति बढ़ सकती है, और किसी तरह नहीं। परन्तु यह उनका भ्रम है। सच बात यह है कि स्मरण-शक्ति की बढ़ती के लिए विज्ञान से बढ़कर और कोई विषय नहीं। उसके लिए विज्ञान ही की सबसे अधिक जरूरत है। स्मरण-शक्ति को अपना विस्तार बढ़ाने के लिए शास्त्रीय विषयों के अभ्यास में बहुत बड़ा मैदान खाली मिलता है। सार-जगत् अर्थात् ग्रह-मालिका के विषय में आज तक जितनी बातें जानी गई हैं उन सबको याद कर लेना कोई सहज काम नहीं। और आकाश गङ्गा की रचना आदि के सम्बन्ध में आज तक जो कुछ मालूम हुआ है उसे याद रखना तो और भी कठिन काम है रसायन-शास्त्र में प्रति दिन नये नये मिश्रित पदार्थों का पता लगने से उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि, स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों को छोड़कर, शायदही और कोई उन सबकी गिनती कर सके। सब मिश्र-पदार्थों की घटना, उसके अवयवों का परस्पर सम्बन्ध, और उनकी संयोग-क्रिया आदि की बातें अच्छी तरह याद रखना तो, जन्म भर रसायन-विद्या का अभ्यास किये बिना, प्रायः असम्भव सा है। पृथ्वी की पीठ से, उसकी तहों से, और उसके पेट में भरे हुए अनन्त पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाली बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूगर्भशास्त्र का अभ्यास करनेवालों

को वर्ष के वर्ष बिताने पड़ते हैं। पृथ्वी की पीठ से जिन बातों का सम्बन्ध है वही थोड़ी नहीं, पेट से सम्बन्ध रखनेवाली बातें तो घोर भी अधिक हैं। पदार्थ-विज्ञानशास्त्र को देखिए। ध्वनि, उष्णता, प्रकाश, बिजली इत्यादि इस शास्त्र के प्रधान अङ्ग हैं। इनमें सीखने लायक इतनी बातें हैं, कि उनकी असंख्येयता का खयाल करके उसे सीखने की इच्छा रखनेवालों का कलेजा धड़क उठता है। घोर जब हम इन्द्रिय-विशिष्ट-विज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं तब हमें वहाँ स्मरण-शक्ति की घोर भी अधिक ज़रूरत देख पड़ती है। अकेले मानव-शरीर शास्त्रही में हड्डियों, रों, घोर पेशों की संख्या इतनी अधिक है कि उन सबको अच्छी तरह याद रखने के लिए सीखनेवालों को छः छः सात सात दर्पे उनके नाम रटने पड़ते हैं। घनस्पति-विद्या के जाननेवालों ने घनस्पतियों के जो भेद किये हैं उनकी संख्या तीन लाख बीस हजार तक पहुँची है, घोर प्राणि-शास्त्र के ज्ञाताओं को प्राणियों की जिन तरह तरह की सूरतों से काम पड़ता है उनकी संख्या कोई बीस लाख है। विज्ञान-वेत्ताओं के सामने याद रखने घोर समझने लायक इतना बड़ा मज़ाना पड़ा हुआ है कि उन्हें इन बातों के जानने के लिए अपनी मेहनत को अनेक भागों घोर उन भागों को अनेक विभागों में बाँटना पड़ता है। बिना इसके उनका कामही नहीं चल सकता। एक एक शाखा प्रशाखा का अलग अलग अभ्यास करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता है। हर आदमी किसी विशेष शाखा या प्रशाखा का पूरे तौर पर अभ्यास करके उससे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी शाखा-प्रशाखाओं का साधारण तौर पर सिर्फ़ थोड़ा बहुत ग़ान प्राप्त कर लेता है, घोर बहुत हुआ तो घोर घोर शाखा-प्रशाखाओं की भी मंटी मंटी बातें जान लेता है। शास्त्रज्ञान की भाँज कल ऐसीही व्यवस्था है। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि यदि वैज्ञानिक विषयों की, काम निकाल लेनेही भर के लिए, बहुतही परिमित शिक्षा प्राप्त की जाय तो भी स्मरणशक्ति को बढ़ाने के लिए काफी सामग्री विद्यमान है। घोर कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो ज़रूर ही है कि विज्ञान की शिक्षा से स्मरण शक्ति उतनीही बढ़ सकती है जितनी कि भाषा की शिक्षा से।

७०—वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा से स्मरण-शक्ति भी बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है ।

अब इस बात का विचार कीजिए कि सिर्फ स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिए यदि भाषा-शिक्षा का उतनाही उपयोग हो जितना कि विज्ञान-शिक्षा का, उससे अधिक नहीं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विषयों के अभ्यास से स्मरण-शक्ति की जो वृद्धि होती है उसमें एक प्रकार की विशेषता है । इस विशेषता के कारण वह वृद्धि भाषाओं के अभ्यास से प्राप्त हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक महत्त्व की है । भाषा सीखने में जो बातें याद करनी पड़ती हैं उनका सम्बन्ध संसार की जिन घटनाओं से होता है वे बहुत करके आकस्मिक होती हैं । उनके सम्बन्ध को लोग वैसा मान लेते हैं । यह नहीं कि इस तरह का सम्बन्ध निश्चितरूप से होताही है । परन्तु वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करने में जिन बातों या जिन कल्पनाओं का सम्यन्ध ध्यान में रखना पड़ता है वह सम्यन्ध सांसारिक घटनाओं और सांसारिक वस्तुओं से निश्चित होता है । वैज्ञानिक बातों का जो सम्यन्ध सांसारिक वस्तुओं से होता है वह बहुधा ज़रूरी होता है, नित्य होता है, नियमित होता है । वह आकस्मिक या अनिश्चित नहीं होता, उसमें कार्य-कारण भाव का लगाव भी रहता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्द और अर्थ में एक प्रकार का स्वाभाविक सम्यन्ध है । इस सम्यन्ध-सूत्र की खोज यदि जड़ तक नहीं, तो बहुत दूर तक, ज़रूर हो सकती है । यह खोज कुछ निश्चित नियमों के अनुसार की जाती है । इन नियमों के समूह से मनो-विज्ञान की एक शाखा बन गई है । इस शाखा का नाम है—“भाषा-विज्ञान” । परन्तु इस बात को शायद सब लोग स्वीकार करेंगे कि आज कल, मामूली तौर पर, भाषाओं की शिक्षा में न तो शब्द और अर्थ का ही सम्यन्ध बतलाया जाता है और न उनके नियमों को बतलाये जाते हैं । इससे लोग शब्दार्थ के सम्यन्ध को अनित्य या आकस्मिक समझते हैं । वे यह नहीं समझते कि इस तरह का सम्यन्ध नित्य है—स्वाभाविक है । परन्तु विज्ञान की बात इससे बिल्कुल उलटी है । क्योंकि जितनी वैज्ञानिक बातें हैं—जितने वैज्ञानिक सिद्धान्त हैं—उन सबका सम्यन्ध कार्य-कारण भाव युक्त होता है और अच्छी

तरह सिखलाने से समझ में भी आजाता है । भाषा की शिक्षा में शब्दार्थों का सम्यन्ध जानने के लिए बुद्धि-सञ्चालना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती । वैज्ञानिक बातों के सम्यन्ध समझने के लिए बुद्धि संचालना के बिना काम ही नहीं चल सकता । मतलब यह कि भाषा सीखने के लिए स्मरण-शक्ति की संचालना की भी ज़रूरत पड़ती है और बुद्धि की संचालना की भी ।

७१—विज्ञान-शिक्षा से विचार और विवेचना की

भी शक्ति बढ़ती है । अतएव भाषा की शिक्षा

से उसका महत्त्व अधिक है ।

एक बात और भी है । वह यह कि शास्त्रीय विषयों का अभ्यास करने में मन से अधिक काम लेना पड़ता है । इससे विचार और विवेचना की शक्ति बढ़ जाती है । अतएव इस कारण से भी भाषा की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्त्व देना चाहिए । रायल इन्स्टिट्यूशन नामक विद्यालय में एक दफ्ते अध्यापक फराडे ने मानसिक शिक्षा पर एक व्याख्यान दिया । उसमें उन्होंने यह बात बहुत ही अच्छी कही कि हम लोगों की मानसिक शिक्षा में सबसे बड़ा दोष विचारशून्यता है । अध्यापक महाशय का कथन है कि मामूली तौर पर लोग सिर्फ इस बात से ही अनभिज्ञ नहीं कि हमारी शिक्षा में विचार और विवेचना शक्ति की कमी है, किन्तु इस विषय की अपनी अनभिज्ञता से भी वे अनभिज्ञ हैं । उनकी राय में इस पद्यान का कारण वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव है । यह यथार्थ है । हममें कोई संदेह नहीं । जिन चीज़ों को हम रोज़ अपने चारों तरफ़ देखते हैं, जिन बातों को हम रोज़ सुनते हैं, और जो नतीजे रोज़ हमारी आँखों के सामने रहते हैं, उनका यथार्थ ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम उनके पारस्परिक सम्यन्ध को अच्छी तरह समझ सकें और यह जान सकें कि किस तरह वे एक दूसरे पर अवलम्बित हैं । शब्दों के अर्थ से चाहे जितनी जानकारी हो जाय, पर उसकी सहायता से कार्य-कारण-सम्यन्ध अनुमान नहीं निकाले जा सकते । अर्थ जानकर कोई यह नहीं जान सकता कि उस अर्थ में सम्यन्ध रखनेवाला कारण क्या है और उसका कार्य क्या है । सच्ची विवेचना की दृष्टि तभी आती है जब चादमी किसी बात को देखकर उससे सिद्धान्त निकालने, और तत्परि

तथा प्रत्यक्ष देख-भाल के द्वारा उस सिद्धान्त की सच्चाई साबित करने, की आदत डालता है । इसी आदत की बढौलत आदर्मी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है ; अन्यथा नहीं । विज्ञान-शास्त्र के अभ्यास से इस तरह की आदत जरूर पड़ जाती है । विज्ञान-शिक्षा से जो अनगिनत लाभ होते हैं उनमें से यह भी एक है ।

७२—विज्ञान-शिक्षा से विचार-शक्ति भी बढती है और आचरण भी सुधर जाता है ।

विज्ञान की शिक्षा सिर्फ इसी लिए उत्तम नहीं कि उससे बुद्धि बढती है—उससे विचार-शक्ति तेज़ हो जाती है—किन्तु आचरण सुधारने के लिए भी यह सर्वोत्तम है । सदाचार की उन्नति के लिए भी उसे सबसे अच्छा साधन समझना चाहिए । भाषाओं के अभ्यास से यदि कुछ होता है तो यह कि दूसरों की कही हुई बातों को प्रामाण्य मान लेने की आदत, जो पहले ही से रहती है, और भी अधिक हो जाती है । औरों के वाक्यों का हम लोग योही बहुत आदर करते हैं । भाषाओं सीखने से यह आदर और भी अधिक बढ जाता है । अमुक अभ्यापक अथवा अमुक कोशकार के अनुसार इन शब्दों का यह अर्थ है । इस विषय में व्याकरण का यह नियम है । विद्यार्थी को इस तरह की बातें वेद-वाक्य के समान ग्रहण करनी पड़ती हैं । विचार और विवेचना से उसे कोई काम नहीं लेना पड़ता । उसके मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो जाती है कि जो कुछ उससे कहा जाता है उसे वह चुपचाप मान लेता है । इसका यह नतीजा होता है जो कि बातें परम्परा से चली आई हैं उनको बिना विचार या विवेचना के ही यह प्रामाण्य मान बैठता है । उस की तर्कशक्ति का श्रुकावही कुछ ऐसा हो जाता है कि इस तरह की बातों के सत्यासत्य-निर्णय की वह परवाही नहीं करता । पर विज्ञान-शिक्षा का फल इससे बिल्कुल उल्टा होता है । विज्ञान के अभ्यास से मन का श्रुकाव ही तरह का हो जाता है । विज्ञान सीखने में बहुत सी बातों का विचार आदर्मी को खुद ही करना पड़ता है—उसे अपनी ही बुद्धि से बहुत कुछ काम लेना पड़ता है । शास्त्रीय बातों की सत्यता किसी के वाक्य पर अवलम्बित नहीं रहती । किसी के कह देने ही से शास्त्रीय बातें सच नहीं मान

पहला प्रकरण ।

ली जातों । उनकी परीक्षा—उनकी जाँच—का सबको अप्रतिशय है । सब को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे उन बातों की यथेच्छ जाँच कर लें । यहाँ तक कि अनेक विषयों में विद्यार्थी को खुद ही विचार करके सिद्धान्त निकालने पड़ते हैं । वैज्ञानिक विषयों के विचार में विद्यार्थी को हर घड़ी अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करना पड़ता है । उससे यह कभी कोई नहीं कहता कि बिना प्रत्यक्ष अनुभव के वह किसी बात को सच मान ले । अपने अनुभव से वह जो सिद्धान्त निकालता है उनकी सत्यता का प्रमाण जब उसे छुट्टिक्रम में मिल जाता है तब अपनी मानसिक विचार-शक्ति पर उसे और भी अधिक भरोसा हो जाता है । अपनी की हुई विवेचना के नतीजों पर तब उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है । ये सब बातें उस विचार-स्वातन्त्र्य का फलुर हैं जो सदाचरण के लिए बहुतही लाभदायक हैं । इस तरह का विश्वास प्रति दिन बढ़ते रहने से मनुष्य की स्वतन्त्रता भी बढ़ जाती है । और यह विचार-स्वतन्त्रता बहुतही अच्छी चीज है । यह न समझना चाहिए कि विज्ञान के अभ्यास से सिर्फ इतनाही बुद्धि-विषयक लाभ होता है । अपनीही बुद्धि के भरोसे यदि विज्ञान की शिक्षा हमेशा प्राप्त की जाय, और सब बातों की असलियत की खोज में बुद्धि का प्रयोग किया जाय—और ऐसाही होना भी चाहिए—तो धैर्य, एकनिष्ठा और सत्य प्रीति भी बढ़ जाय । पर्याचीन विद्वान्, अध्यापक टिंडल, व्यक्ति-परीक्षापूर्वक खोज के विषय में कहते हैं:—“इसमें धैर्य से काम करना चाहिए । इस तरह की खोज में जल्दी करना उचित नहीं । बहुत धीरज के साथ मेहनत करनी चाहिए । छुट्टि में जो कुछ देख पड़े उसे अधीनता और एकनिष्ठा से चादरपूर्वक मानना चाहिए । इस विषय में कामयाबी की पहली शर्त यह है कि जो बातें पहले से अपने दिमाग में भरी हुई हैं वे यदि सत्य की विरोधी हैं तो, फिर चाहे वे कितनीही प्रिय क्यों न हों, उन्हें छोड़ने और नई नई सच्ची बातों को स्वीकार करने के लिए जी आन से तैयार रहना चाहिए । जिसे किसी बात का आग्रह नहीं है—जो अपने पूर्व-स्वीकृत मत छोड़ने को तैयार है—उसके मन को बहुत उदार समझना चाहिए । विश्वास कीजिए, ऐसी उदारता दुनिया में बहुत कम पाई जाती है । पर विज्ञान के सभी सेवक के तजरिखों में इस तरह की उदारता बहुधा देखी जाती है” ।

७३—वैज्ञानिक शिक्षा से धर्म पर अधिक श्रद्धा हो जाती है ।

घड़ीर में हमें एक बात और कहनी है । इसे कह कर हम इस प्रकरण को पूरा करेंगे । यह ऐसी बात है कि इसे सुन कर सुननेवालों को अत्यन्त आश्चर्य होगा । साधारण विद्याभ्यास की अपेक्षा वैज्ञानिक शिक्षा को जो हम इतना महत्त्व देने हैं—उसे जो हम इतना उपयोगी समझते हैं—उसका एक कारण और भी है । यह कि वैज्ञानिक विषयों के अभ्यास से धार्मिक शिक्षा भी मिलती है । उससे लोगों की श्रद्धा धर्म पर अधिक हो जाती है । कहिए, यह आश्चर्य की बात है या नहीं ? देशक, हम, यहाँ पर, “वैज्ञानिक” और “धार्मिक” शब्दों का प्रयोग उस परिमित और संकुचित अर्थ में नहीं करते जिसमें कि सब लोग, मामूली तौर पर, प्रति दिन करते हैं । हम इन शब्दों का प्रयोग, यहाँ पर, बहुत उदात्त और व्यापक अर्थ में करते हैं । धर्म के नाम से जो ग्रन्थ-परम्परायें फैली हुई हैं उनमें और विज्ञान में ज़रूर परस्पर विरोध है । विज्ञान-शास्त्र उनका ज़रूर दुश्मन है । परन्तु धर्म के जो सच्चे तत्त्व इन ग्रन्थ-परम्पराओं में छिपे रहते हैं उनका वह विरोधी नहीं । उनसे तो विज्ञान का सर्वथा वैश्य है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिसे लोग आज कल विज्ञान या शारीरिक अभ्यास कहते हैं उसमें नास्तिकता का कुछ अंश ज़रूर है । उसमें थोड़ी बहुत अधार्मिकता ज़रूर पाई जाती है । पर उस सच्चे विज्ञान-शास्त्र में यह बात नहीं जो बाहरी बातों का उल्लंघन करके भीतरी तत्त्वों तक पहुँच गया है । जो शास्त्र अगाध तत्त्वों के विचार में लीन है उसमें अधार्मिकता का लेश मात्र भी नहीं । अध्यापक हम्सले नाम के विज्ञान-वेत्ता ने, अभी थोड़ेही दिन हुए, कई व्याख्यान दिये थे । उनका उपसंहार करते समय विज्ञान और धर्म के विषय में उन्होंने क्या कहा था सो सुनिए:—

“सच्चा विज्ञान और सच्चा धर्म, ये दोनों, यमज भाई हैं । अथवा यो कहिए कि ये एकही साण जुड़े हुए पैदा हुए हैं । इनमें से यदि एक दूसरे से अलग कर दिया जायगा तो दोनों की मौत हो जायगी; दो में से एक भी बचने का नहीं । विज्ञान में जितनीही आधिक धार्मिकता होगी उतनीही अधिक उसकी उन्नति होगी । विज्ञान का

अभ्यास करने गम्भीर मन की धार्मिक वृत्ति का परिमाण जितना होगा उसी परिमाण के अनुसार अभ्यास की तत्करी होगी । इसी तरह विज्ञान विषयक खोज जितनी अधिक गहरी होगी और उसका आधार जितना अधिक दृढ़ होगा, धर्म का विकास भी उतनाही अधिक होगा । तन्त्रवेत्ताओं ने आज तक जो बड़े बड़े काम किये हैं उन्हें सिर्फ़ उनके बुद्धि-बैभव का फल न समझिए । उनकी धार्मिक प्रवृत्ति इसमें अधिक कारणीभूत है । यदि उनके मन में धार्मिक उत्साह की भाषा अधिक न होती तो उनके हाथ में कभी ऐसे बड़े बड़े काम न होने । विद्या बधू ने सिर्फ़ उनकी कुशाग्र-बुद्धि और तरुनी शक्ति पर मोहित होकर उनके कपट में जयमान नहीं जाना, किन्तु उनकी धारणा, सत्यप्राप्ति, सहिष्णुता, एकनिष्ठा और आत्मनिग्रह पर मोहित होकर जाना है" ।

७४—विज्ञान के अभ्यास से आदमी अधार्मिक नहीं हो जाता, उसके अनभ्यास से अधार्मिक हो जाता है ।

बहुत लोगों का ख्याल है कि विज्ञान का अभ्यास करने से आदमी अधार्मिक हो जाता है, उसमें नास्तिकता आ जाती है । यह भ्रम है । विज्ञान पढ़ने से धर्म-हानि नहीं होती । उसके न पढ़नेही से होती है । जो प्राकृतिक पदार्थ—जैसे सृष्टिवैचित्र्य—हमें, अपने हर तरफ़, देख पड़ते हैं उनको अच्छी तरह न देखने और उनके विषय में अच्छी तरह विचार न करनेही से धर्म का नाश हो रहा है । एक सोचा सादा उदाहरण लीजिए । कल्पना कीजिए कि किसी ग्रन्थकार की प्रति दिन प्रशंसा हो रही है, उसकी स्तुति से आकाश-पाताल एक किया जा रहा है । कल्पना कीजिए कि जो स्तुतिपाठ उसका हो रहा है उसमें सिर्फ़ उसकी बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता और रचना-सारस्यही का वर्णन है । कल्पना कीजिए कि उसकी किताबों की तारीफ़ों का पुल बांधनेवालों ने सिर्फ़ उनके बाहरी रूप-रङ्ग को देखकरही यह आडम्बर रचा है, उन किताबों में लिखी हुई बातों को समझने की कोशिश तो दूर रहो, कभी उनको खोलकर देखा भी नहीं । इस दशा में, आपही कहिए, ऐसे आदर्शियों की की हुई स्तुति का माल कितना होगा ? उनकी सच्चाई के विषय में हमारा कैसा ख्याल होगा ? तथापि यदि छोटी

छोटी चीजों का मुक्ताबला बड़ी बड़ी चीजों से किया जाय तो मालूम होगा कि इस विस्तृत विश्व और उसके आदि कारण (परमेश्वर) के विषय में, आदमियों की प्रवृत्ति, आम तौर पर, ठीक इसी तरह की है। इसी तरह की नहीं, किन्तु इससे भी बदतर है। यही नहीं कि आदमी, बिना देखे भाले, उन चीजों के पास से होकर निकल जाते हैं जिनको वे प्रति दिन अद्भुत अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई बतलाते हैं, किन्तु जो लोग उन चीजों को ध्यान-पूर्वक देखते हैं उनका लोग उपहास करते हैं और यह तक कहने से नहीं चूकते कि उनके अवलोकन में इन लोगों का जो समय खर्च होता है वह व्यर्थ जाता है। और तो क्या, सृष्टि-सम्बन्धी चमत्कारिक बातों का दिल लगा कर अभ्यास करनेवालों का आदमी धिक्कार तक करते हैं—उनको भला धुरा तक कहते नहीं सकुचते। अतएव हम इस बात को दुबारा कहते हैं कि विज्ञान के अभ्यास से नहीं, किन्तु अनभ्यास से, धर्म-हानि होती है। विज्ञान-विद्या का आदर करना—शास्त्र का अभ्यास करना—मानो उस जगन्नायक परमेश्वर की चुपचाप पूजा करना है। सृष्ट पदार्थों के महत्त्व का ज्ञान होने से उन पदार्थों के आदि-कारण (जगदीश्वर) के विषय में विज्ञान-चेत्ताओं के मन में पूज्यभाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। इस तरह की पूजा सिर्फ़ मुख-पाठ नहीं—सिर्फ़ मुँह से किया गया स्तुति-घोष नहीं—किन्तु प्रत्यक्ष कार्यों के रूप में परमेश्वर की उपासना है। यह सिर्फ़ मुँह से स्वीकार की गई दाम्भिक भक्ति नहीं, किन्तु वह सच्ची भक्ति-रूपी यह है जिसमें आदमी को समय, श्रम और विचारों की आहुति देनी पड़ती है। अर्थात् विश्वरूप परमात्मा को प्रसन्न करने का यह वह महायाग है जिसमें बहुमूल्य समय, श्रम और विचार की दक्षिणा लगती है।

७५—विज्ञान-विद्या से विश्वजात वस्तुओं की कार्य-कारण-सम्बन्धिनी एकरूपता में पूज्यबुद्धि उत्पन्न होती है और उन वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाले प्राकृतिक नियम समझ में आने लगते हैं।

सिर्फ़ इसी कारण से हम सच्चे विज्ञान को धर्मप्रवर्तक नहीं मानते। यह इस कारण से भी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है कि संसार के सारे

पदार्थों की स्थिति और कार्य-कारण शक्ति में जो एक प्रकार की एकरूपता देख पड़ती है उसके विषय में वह पूज्य बुद्धि पैदा करता है, और उस पर आदमी के विश्वास को बढ़ाता है । विज्ञान के अभ्यास से प्राप्त हुए तज-रिबों की बदौलत सृष्टि की अपरिवर्तनीय बातों पर—सृष्टि के शाश्वत विषयों पर—आदमी का विश्वास दृढ़ हो जाता है; कार्य-कारण का नित्य-सम्यग् समझ में आने लगता है; और शुभाशुभ कर्मों के फल भोग की आश्चर्यकता का ज्ञान भी हो जाता है । इस लोक में किये गये कर्मों के शुभाशुभ फलों के विषय में, परम्परा से प्राप्त हुई कल्पना के अनुसार, लोगों के ग़याल बहुतही धँडगे हैं । लोग इस बात की ग़र्य आशा रखते हैं कि प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके भी वे दण्ड से बच जायेंगे । वे समझते हैं कि जिस बात का परिणाम दुःख होना चाहिए उसे करके भी वे दुःख न पावेंगे । अर्थात् दुःख का किसी न किसी तरह निवारण करके वे सुखही सुख भोगते रहेंगे । यह उनका भ्रम है । विज्ञान-वेत्ता इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ते । वे जानते हैं कि सांसार में जो कुछ है उसकी स्थिति ही ऐसी है कि उसके शुभाशुभ फलों से आदमी नहीं बच सकता । वस्तु-स्थिति के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है । इन बातों को शास्त्रज्ञ मनुष्य प्रज्ञापान्य समझता है । उसे इस बात पर पूरा विश्वास होता है कि सांसारिक नियम भंग करने से होनेवाले अशुभ फलों से आदमी हरगिज़ नहीं बच सकता । तत्त्वज्ञानी यह अच्छी तरह समझता है कि जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना मनुष्य का धर्म है वे कठोर भी हैं और सुखद भी हैं । उसको विश्वास है कि उन नियमों का पालन करने से—उनको प्रमाण मान कर तदनुसार व्यवहार करने से—सब बातें सुधरती चली जाती हैं और प्रति दिन अधिकाधिक सुख का कारण होती हैं । प्राकृतिक नियमों के परिपालन से हर वस्तु की स्थिति सुधर जाती है और सुख की वृद्धि होती है । इस धर्म को जितना विज्ञान-वेत्ता समझ सकता है उतना और कोई नहीं । इसी से वह इन नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करता है । और यदि उनके पालन में बेपरवाही देख पड़ती है तो उसे क्रोध आता है । वह हमेशा इस बात का प्रतिपादन करता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु के नियामक ऐसे शाश्वत और अनुलंघनीय नियम हैं जिनका पालन बहुत ज़रूरी है । इस प्रकार वह अपने को सच्चा धार्मिक सिद्ध करता है ।

७८—इस प्रकरण के शुरू में पूछे गये प्रश्न का उत्तर यह है कि—“संसार में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा विज्ञान है ” ।

“संसार में कौनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है ” ? इस प्रश्न का उत्थान करके हमने यह प्रकरण शुरू किया था । हर तरह से विचार करने पर इसका यही उत्तर मिलता है कि—“विज्ञान-शिक्षा” । सब बातों की विवेचना से जो सिद्धान्त निकलता है वह यही है । विज्ञान ही से सब बातों में यथेच्छ कामयाबी हासिल की जा सकती है । प्रत्यक्ष धर्म-रक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्या विज्ञान ही है ; और शरीर और प्राण-रक्षा के लिए भी वही सबसे अधिक उपयोगी है । परोक्ष प्राण-रक्षा अर्थात् उदर-निर्वाह के लिए भी सबसे अधिक क्रीमती विद्या विज्ञान ही है । माता-पिता के कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करने के लिए भी विज्ञान-शिक्षा की सबसे अधिक जरूरत है । जिस भूत और वर्तमान काल के जातीय-जीवन ज्ञान के बिना कोई नागरिक अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकता—अर्थात् जिसके बिना अपने देश और देशवासियों की प्राचीन और नवीन स्थिति की देखभाल करके राजकीय और सार्वजनिक कामों की व्यवस्था कोई नगर-निवासी मुनासिब तौर पर नहीं कर सकता—उस जातीय-जीवन ज्ञान की कुंजी भी विज्ञान ही है । यों ही, सब तरह की कारीगरी की उत्तमोत्तम चीजें पैदा करने और उनसे तथा ललित कलाओं से पूरा पूरा मनोरंजन होने की योग्यता भी विज्ञान-शिक्षा ही की बदौलत प्राप्त होती है ; उसकी तैयारी के लिए भी विज्ञान ही की जरूरत पड़ती है । बुद्धि को बढ़ाने, नीति को सुधारने और धर्म की ओर झुकाने का सबसे बड़ा साधन भी विज्ञान ही है ; यहाँ पर भी विज्ञान ही के अभ्यास की सबसे अधिक जरूरत है । जो बात पहले इतनी पेचीदा मालूम हुई थी वह, विचार की खुराद पर चढ़ाने से, अब सहल हो गई । विवेचना से साबित हो गया कि वह उतनी पेचीदा नहीं जितनी कि मालूम हुई थी । इस बात का अन्दाज़ लगाने की कोई जरूरत नहीं कि आदमी को जुदा जुदा जितने व्यवसाय करने पड़ते हैं उन का महत्त्व कितना है और उन व्यवसायों को अच्छी तरह कर सकने के लिए

किन किन विषयों का कितना अभ्यास दरकार है; क्योंकि यह बात साबित हो चुकी है कि जिसे हम विशेष व्यापक अर्थ में विज्ञान या शास्त्र कहते हैं उसकी शिक्षा से सब व्यवसायों को करने के लिए आदमी अच्छी तरह तैयार हो जाता है। हमें अब इस बात का विचार करते बैठने की ज़रूरत नहीं कि किस प्रकार की शिक्षा का—किस प्रकार के ज्ञान का—कितना मोल है। कोई कोई ज्ञान बहुत सच्चा है, पर उसका मोल कम है; और कोई कोई ज्ञान सिर्फ़ लौकिक है, अर्थात् वह सच्चा नहीं है; पर उसका मोल बहुत है। परन्तु इस कर्मा-वेशी के विचार की ज़रूरत नहीं; क्योंकि यह बात साबित हो चुकी है कि और सब बातों के ख़याल से जिस ज्ञान का मोल सबसे अधिक है उसीका असली मोल भी सबसे अधिक है। जो ज्ञान वास्तव में अधिक महत्त्व का है उसीका मोल भी सबसे अधिक है। ज्ञान का मोल लोगों की राय से घट-बढ़ नहीं सकता; उसका महत्त्व—उसका मोल—लोकमत पर चषलम्बित नहीं रहता है। उसे उसी तरह निश्चित समझना चाहिए जिस तरह मनुष्यमात्र का सम्बन्ध संसार से निश्चित है। विज्ञान के सारे सिद्धान्त सत्य, नित्य और अपरिहार्य हैं। अतएव विज्ञान की जितनी शाखाएँ हैं उन सब का सम्बन्ध सब समय में, सब लोगों से, घरावर होनाही चाहिए। उनका सम्बन्ध सारी मनुष्य-जाति से है और हमेशा के लिए है, सिर्फ़ कुछ समय के लिए नहीं। मनुष्य के व्यवहारों की व्यवस्था के लिए विज्ञान की जैसे आज अत्यन्त ज़रूरत है, अनन्त काल बीत जाने पर, भविष्य में भी उसकी उसी तरह ज़रूरत बनी रहेगी। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बातों को सुव्यवस्थित रखने के लिए जीवन-शास्त्र की शिक्षा की, और इस बात के जानने की कि और सब शास्त्रों की शिक्षा जीवन-शास्त्र की शिक्षा की सिर्फ़ कुंजी है, आज जिस तरह ज़रूरत है उसी तरह आगे भी उसकी ज़रूरत पूर्णवत् बनी रहेगी। इसे सिद्ध समझिए। इसमें सन्देह नहीं।

७६—विज्ञान की शिक्षा सबसे अधिक लाभदायक है;

तिस पर भी लोगों का ध्यान उस तरफ़ बहुत ही कम है।

यद्यपि विज्ञान-विद्या की शिक्षा का महत्त्व और सब तरह की शिक्षाओं के महत्त्व से अत्यन्त अधिक है तथापि, आज कल, जब लोगों को अपनी

वर्तमान शिक्षा-पद्धति पर इतना घमण्ड है, वैज्ञानिक शिक्षा की बहुत ही कम परवा की जाती है। यह बड़े आदर्श की बात है। यदि विज्ञान न होता—यदि शास्त्रीय ज्ञान न होता—तो जिसे हम सभ्यता या सुधार कहते हैं उसका चिह्न भी कहीं देखने को न मिलता। तथापि जिसे हम सभ्य शिक्षा-पद्धति कहते हैं उसमें विज्ञान-शिक्षा का भंश इतना कम है कि उस का होना न होने के बराबर है। जहाँ सिर्फ हज़ारों आदमियों का पेट पलता था वहाँ अब विज्ञान-शिक्षा ही के प्रचार की बदौलत लाखों आदमियों का पेट पलता है। परन्तु बड़े अफ़सोस की बात है कि जिस शिक्षा के प्रसाद से लाखों की प्राण रक्षा होती है उसका आदर सिर्फ़ दसही पाँच हज़ार आदमी करते हैं। सांसारिक पदार्थों के गुण-धर्म और अन्यान्य-सम्बन्ध के बढ़ते हुए ज्ञान से सिर्फ़ इतनाही लाभ नहीं हुआ कि जहाँ पहले घर-बार-हीन जंगली जातियाँ इधर उधर भटका करती थीं वहाँ अब बड़ी बड़ी बस्तियाँ हो गई हैं—बड़े बड़े देश बन गये हैं। नहीं, इस ज्ञान की बदौलत इन बस्तियों, नगरों और देशों में रहनेवालों में से असंख्य आदमियों को वे सुख और वे आराम भी प्राप्त हो गये हैं जिनकी कल्पना तक उनके घर-हीन अल्पसंख्यक पूर्वजों को न थी—जिनको उन्होंने न कभी देखा था, न कभी सुना था और जिन्हें पाने का न कभी उनको ख़याल ही था। तथापि ऐसी उपयोगी शिक्षा को, हमारे बड़े से भी बड़े विद्यालयों में, अब कहीं थोड़ा बहुत खान दिया जाने लगा है—सो भी खुशी से नहीं, बड़ी ही बेदिली और मारामारी से। जितने पदार्थ हम इस दुनिया में देखते हैं उनकी एकरूपता और उनके अपरिवर्तनीय पारस्परिक सम्बन्ध से परिचित होकर और सृष्टि-विषयक अखण्डनीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके, अब हम धीरे धीरे धर्म के मिथ्या विश्वासों से छुटकारा पा रहे हैं। यदि विज्ञान का प्रचार न होता तो हम अब तक जड़ पदार्थों की पूजा में लगे रहते, या सैकड़ों जीवों का बलिदान देकर राक्षसी देवताओं की आराधना किया करते। तिस पर भी, जिस विज्ञान ने सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाले अत्यन्त नीच और हेय ख़यालों को दूर करके सृष्टि के भव्य सौन्दर्य को हमारी आँखों के सामने खोल दिया है उसीका अपमान हमारी धर्म-पुस्तकों में किया जाता है और, उपदेश देने के चवूतरे पर खड़े होकर, हमारे धर्मो-पदेशक उसी पर कटाक्षों की बौछार करते हैं।

८०—एक कहानी के द्वारा विज्ञान-विद्या की यथेष्टता और उसकी अवहेलना का वर्णन ।

यहाँ पर, इस विषय में, हम पूर्व-देशों में प्रचलित एक कहानी का अनु-
वाद देते हैं:—

विद्या के कुटुम्ब में विद्वान की अवस्था एक दासी की सी है। यद्यपि
यह हमेशा काम काज में लगी रहती है, तथापि उसे घर के किसी कोने
कानेही में जगह मिलती है और उसकी खूबियाँ किसी की नज़र में नहीं
आतीं। सारा काम उसी पर लाद दिया गया है। यद्यपि उसीकी निपुणता,
धुस्मिनी और एक-निष्ठ प्रीति की बदलत संसार के सारे सुख और
आराम प्राप्त हुए हैं, और यद्यपि वह लगातार सबकी सेवा करती है,
तथापि उसका कोई नाम तक नहीं लेता। उधर घमण्ड से भरी हुई
उसकी बहनें सारे संसार को अपने पुराने धुराने कपड़े—अपनी टुच्ची
पोशाक—दिखलाती फिरती हैं। जिसमें सब लोगो को यह घृणित तमाशा
देखने को मिले, इसी लिए वह बेचारी गुमनामी के परदे में छिपा रन्धी
गई है।

पर, इस कहानी में जो बात दिखलाई गई है वह, विज्ञान-शिक्षा के विषय
में, कुछ दिनों में विपरीत रूप धारण करने वाली है। क्योंकि अब सभी बातों
के उलट जाने का समय निकट आ पहुँचा है। कुछ ही दिनों में वर्तमान
स्थिति के बिल्कुल बदल जाने के चिह्न देख पड़ते हैं। वह समय अब शीघ्र
आनेवाला है जब विज्ञान-विद्या की अभिमानिनी बहनें, यर्थात् और और
विद्यार्थी, कहीं अंधरे में जा छिपेंगी। उनको लोग भूल जायेंगे, और, वे
विस्मृति के गर्भ में लोप हो जाने ही लायक हैं। विज्ञान-विद्या के मोल और
सौन्दर्य को अब शीघ्रही सबसे ऊँचा आसन मिलेगा और सब कहीं उसका
जयजयकार होगा।

दूसरा प्रकरण ।

मानसिक शिक्षा ।

शिक्षा-प्रणाली का सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक
बातों से मिलान ।

ज तक शिक्षा देने के जुदा जुदा जितने ढँग जारी हो चुके हैं सबका सम्यग् अपने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था से ज़रूर रहा है। जिस समय की जो बात होती है—चाहे वह राजकीय हो, चाहे सामाजिक, चाहे धार्मिक—वह उस समय के जन-समुदाय के मन से ज़रूर सम्यग् रखती है। सब लोगों के मन की जैसी स्थिति होती है—सब लोगों के ब्यालात की जैसी हालत होती है—उसी के अनुसार सब बातें होती हैं। उन सबका धोज एकही होता है। इसलिए उसमें परस्पर कुछ पेसी समता पाई जाती है जैसी एक कुटुम्ब के आदमियों में पाई जाती है। जिस समय धर्म की यह दशा थी कि धर्माध्यक्ष जो कह दें वही धर्म, पुरोहित महाराज जो व्यवस्था दे दें वही कर्म, शास्त्रीजी जो ग्रंथ स्मृतियों का कर दें वही वेद पाक्य—फिर उसमें किसी को दखल देने या कुछ कहने सुनने का अधिकार नहीं—उस समय बच्चों को ठीक इसी तरह की शिक्षा का दिया जाना स्वाभाविक भी था। शिक्षाधिकारी जिस तरह की शिक्षा का हुकम देते थे वही क़ानून माना जाता था। उनके आदेश में हूँ या चूँ करने का किसी को अधिकार न था। जिस समय धर्म का यह सिद्धान्त था कि 'विश्वास करो, 'क्यों' पार 'कैसे' न पूछो"—उस समय स्कूल की शिक्षा-पद्धति का भी यही सिद्धान्त था। पार इस तरह के सिद्धान्त का होना स्वाभाविक भी था।

पर अब यह समय नहीं है। अब तो जरमनी के प्रसिद्ध धर्मप्रवर्तक लूथर के चलाये हुए प्रोटेस्टेंट पन्थ के उन सब अनुयायियों को, जो वालिग हैं, धार्मिक ग्रन्थों में अपनी निज की राय कायम करने—अपने निज के सिद्धान्त सिर करने—का अधिकार दे दिया गया है। अब उनको धार्मिक विषयों में सारासार विचार करके अपनी बुद्धि से काम लेने की अनुमति मिल गई है। ऐसी दशा में शिक्षा की आदेशात्मक पुरानी रीति बन्द करके हर बात को समझा देने, घोर भले बुरे का विचार करके उपयोगी शिक्षा को जारी करने, की पद्धति का शुरू होना सर्वथा स्वाभाविक है। अब समय के अनुसार शिक्षा-प्रणाली ने भी पलटा छाया है; उसमें भी समयानुसार फेरफार हुआ है। जिस समय राजा लोग प्रजापीड़क थे—जिस समय की राज्य-प्रणाली में स्पेच्छाचारिता का जोर अधिक था—उस समय के क्रायदे-क़ानून सफ़्त थे; डर दिखाकर प्रजा पर हुकूमत की जाती थी, छोटे छोटे अपराधों के लिए भी लोग फाँसी पर लटका दिये जाते थे, और राजा के प्रतिकूल सिर उठानेवालों से बहुतही बेरहमी के साथ बदला लिया जाता था। ऐसे समय में मदरसों में भी सफ़्ती का बर्ताव होना बिल्कुल स्वाभाविक था। यह ज़मानाही ऐसा था। यह ज़मानेही के रंग बंग का फल था जो विद्यार्थियों के लिए हज़ारों नियम बनाये गये थे और उन नियमों के तोड़े जाने पर हर दफ़ा विद्यार्थियों की लात धूँसे से ख़बर ली जाती थी। यह उस उद्दण्ड राजसत्ता का ज़माना था जिसकी बेरोक टोक शक्ति की कोई हदही न थी। वंत, क़मचियों और अंधरी कोठरियों में बन्द किये जाने की सज़ा, जो उस ज़माने में मिलती थी, इसी शक्ति की कृपा से मिलती थी। पर, अब वे दिन नहीं रहे। अब राजनैतिक विषयों में प्रजा का अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। निज के काम काज से सम्बन्ध रखनेवाली स्वतंत्रता के अवरोधक क्रायदे क़ानून अब रद्द हो गये हैं और क़ौजदारी के क़ानून में सुधार हो जाने के कारण अब शिक्षा-पद्धति भी सौम्य हो गई है—विद्यार्थियों पर जो सफ़्ती होती थी वह बहुत कम हो गई है। जो लड़के मदरसों में पढ़ते हैं उनकी अब बहुत कम रोक टोक होता है। उनकी शिक्षा का अब उतना प्रतिबन्ध नहीं होता और न अब उनको पहले की तरह सज़ाही दी जाती है। उनका आचरण सुधारने के लिए सज़ा की जगह अब और तरकीबें काम में लारी जाती हैं। पुराना ज़माना तपस्वियों का ज़माना था।

तब लोग यह समझते थे कि अपने शरीर और आत्मा को खूब पीड़ा पहुँचनाही हमारा परम कर्तव्य है। उनका खयाल था कि हम जितनाही अधिक दुःख और क्लेश सहेंगे उतनाही अधिक हम पुण्यात्मा समझे जायेंगे। इस दशा में लड़कों के लिए वे सबसे अच्छी शिक्षा वही समझते थे जिसमें उनकी इच्छाओं का सबसे अधिक विघात होता था। जहाँ तक हो सके लड़कों को अपनी इच्छा पूरी न करने देनेही को वे सर्वोत्तम शिक्षा जानते थे। “खबरदार, जो तुमने यह काम किया!” यह उस ज़माने की राम-बाण ओपधि थी। इसी ओपधि को देकर लोग लड़कों के सारे हिसाबे-उन की सारी स्वाभाविक थपलता—जड़ से उखाड़ फेंकते थे। पर अब यह ज़माना नहीं है। अब उन बातों का विर्य्य हो गया है। आज कल का सिद्धान्त यह है कि अपने सुख के लिए यत्न करना कोई अनुचित बात नहीं। अपने सुखैश्वर्य के लिए प्रयत्न करना हर आदमी का कर्तव्य है। अब लोगों को कम काम करना पड़ता है। इससे उन्हें अधिक समय मिलता है। और इस बचे हुए समय को बिताने के लिए अनेक प्रकार के मनोरञ्जक खेल-कूदों की सृष्टि हुई है। अब माँ-बाप और शिक्षक लोगों की समझ में यह बात आ गई है कि बच्चा की छोटी से भी छोटी इच्छाओं को पूरा करना मुनासिब है, उन्हें खेलने-कूदने में उत्साहित करनेही में उनकी भलाई है और बच्चों के उन्नतिशील मन की प्रवृत्तियों और अभिलाषों को पुराने आदमियों की तरह निंच समझना भूल है। पहले ज़माने में लोगों को यह विश्वास था कि बाहर से आनेवाली व्यापार की चीज़ों पर कड़ा महसूल लगाना और अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर दयादृष्टि रखना सरकार का कर्तव्य है, कला-कौशल की उन्नति के लिए कारीगरी की चीज़ों के नमूने, गुण-धर्म और मोल आदि निश्चित कर देना जरूरी बात है, और रुपये का मोल भी क़ानून से नियत कर देना मुनासिब है। यह वह ज़माना था जब लोग समझते थे कि लड़कों की मानसिक शिक्षा भी कल में कस कर किसी विशेष नमूने के ढंग की बनाई जा सकती है, अर्थात् लड़कों की तर्क-यत, माँ-बाप की इच्छा के अनुसार, ढाली जा सकती है, लड़कों की मानसिक शक्तियों को पैदा करना—उनकी बुद्धि को बढ़ाना—सर्वथा शिक्षकही के हाथ में है, और लड़कों का मन ध्यान-सञ्चय करने की एक जगह है, जिसमें शिक्षक, जैसा ध्यान-मन्दिर चाहें, तैयार कर सकता है। इन बातों

को सुनकर आश्चर्य न करना चाहिए। वह ज़मानाही ऐसा था। लोगों की समझही ऐसी थी। पर अब व्यापार-स्वातंत्र्य का ज़माना है। यह वह युग है जिसमें अप्रतिबन्ध-व्यापार की अधिक महिमा है। अब लोग यह समझने लगे हैं कि स्वाभाविक रीति पर सब बातें होने से कोई विघ्न नहीं आता। हर चीज में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह अपना उचित प्रबन्ध आपही कर लेता है। अब इस बात को लोग पहले से अधिक समझने लगे हैं कि सब बातों को उन्हींके भरोंसे छोड़ देने से वे अधिक सुयन्त्रित रीति से होती हैं। धर्म-विभाग, व्यापार, खेती और जहाज़ चलाने आदि के जितने काम हैं उनका प्रबन्ध करने की अपेक्षा न करने से वे अधिक अच्छी तरह चलते हैं। जितनी राज-सत्तायें हैं आपही आप बढ़नी चाहिए। अपनी भीतरी शक्ति से उनकी उन्नति होनी चाहिए बाहरी शक्ति से नहीं। राज-सत्ता के पीछे में बाहर से क़लम लाकर लगाने से काम नहीं चल सकता। जब वह अपनी उन्नति आपही करने के लिए छोड़ दी जायगी तभी वह सबल, सशक्त और लाभदायक होगी। यह बात अब लोगों के ध्यान में आने लगी है। इसके साथही वे इस बात को भी अब समझने लगे हैं कि मन में भी एक ऐसी स्वाभाविक शक्ति है जिसकी उत्तेजना से वह हमेशा अपना विकास आपही करने की फ़िक्र में रहता है। इस स्वाभाविक शक्ति में—इस स्वाभाविक प्रवृत्ति में—विघ्न डालने से लाभ तो होता नहीं, उलटा हानि होती है। जिस समय स्वाभाविक तौर पर मन की शक्ति उन्नत हो रही है उस समय उसे किसी कृत्रिम रीति से ज़बरदस्ती दूसरी तरफ़ लेजाने से उसका ह्रास हुए बिना नहीं रहता। सम्पत्तिशास्त्र की तरह मनोविज्ञान का भी यही नियम है कि जितना खप हो उतनीही आमदनी भी होनी चाहिए। यदि हमारी यह इच्छा हो कि हमारी हानि न हो, तो हमें चाहिए कि हम इस नियम का अच्छी तरह पालन करें। जैसा समय होता है वैसीही शिक्षा लोग पसन्द करते हैं। चाहे जिस काल को देखिए, उसमें और तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति और शिक्षा-पद्धति में ज़रूर मेल होगा—ज़रूर साहचर्य होगा। चाहे जो देश हो—चाहे जो काल हो—तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली का, उसके हड़ दुराग्रह में, उसके कठोर क़ायदे-क़ानून में, उसकी हज़ारों रोक-टोक में, उसकी पीड़ाजनक तापस वृत्ति में, और लोगों की “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं” शक्ति-विषयक

उसकी श्रद्धा में, ज़रूर साहस्य देख पड़ेगा। जहाँ इन बातों की प्रवृत्ति होती है वहाँ इनका प्रतिबिम्ब शिक्षा-पद्धति पर भी ज़रूर पड़ता है। इसी तरह जहाँ इन बातों की प्रतिकूलता होती है—जहाँ लोगों की स्थिति इसकी उलटी होती है—वहाँ शिक्षा भी और तरह की होती है। जिस तरह की भिन्नता लोक-स्थिति में होती है उसी तरह की भिन्नता शिक्षा में भी होती है। जैसी लोक-स्थिति वैसीही शिक्षा। इस समय हमारे धार्मिक और राज-नैतिक विचार विशेष उदार हैं—आज कल हम लोगों के खयालात अधिक आज़ादाना हैं—इससे हमारी शिक्षा-पद्धति भी वैसीही हो गई है। शिक्षा-सम्बन्धी नियमों में अब पहले की अपेक्षा अधिक उदारता देख पड़ती है।

२—वर्तमान समय में अनेक प्रकार की शिक्षा-पद्धतियों के पैदा होने का कारण ।

लोक-स्थिति और शिक्षा-पद्धति में हमने जो साहस्य ऊपर दिखलाये उनके सिवा और भी साहस्य दिखलाये जा सकते हैं। इन दोनों में, समय समय पर, जो फेर-फार होते हैं वे जिस रीति से होते हैं उस रीति में भी साहस्य है। यही नहीं, किन्तु इस तरह के फेर-फार के कारण जो स्थिति-भेद हो जाता है—लोगों की रायों में जो अन्तर आ जाता है—उसमें भी साहस्य है। कई शतक पहले सब लोगों के धार्मिक, राजनैतिक और शिक्षा-सम्बन्धी विश्वास एकसे थे; इन विषयों में सबके मत सहश थे। सब लोग रोमन कैथलिक थे और धर्म की बातों में प्रधान धर्माधिकारी पोप की आज्ञा मानते थे; राजकीय बातों में राजाही को सब लोग सर्व-श्रेष्ठ समझते थे और उसके हुक्म के सामने चुपचाप सिर झुकाते थे। विद्या-विषयक बातों में ग्रीस के विख्यात तत्त्ववेत्ता अरिस्टाटल को गुरु समझते थे और उसके अनुयायी होना अपना कर्तव्य जानते थे। पर “ब्याकरण के मदरसे” की जिस शिक्षा-पद्धति के अनुसार सब लोगों ने शिक्षा पाई थी उस पद्धति के एक नियम की भी समालोचना करने का खयाल किसी को न था। जिन लोगों की बदौलत पूर्वोक्त तीनों विषयों में इतना साहस्य था उन्होंने, हर एक विषय में, वह विभिन्नता पैदा कर दी है जो बढ़ती ही जाती है। इन विषयों में चाहे जो इतना विलक्षण फरक पड़ता गया उसका एक ही कारण

है, घोर यह कारण यही लोग हैं जिन्होंने पहले जमाने में सहस्रता स्थापित की थी। घोर में व्यक्ति स्वार्थी का जो उदय हुआ वह प्रति दिन बढ़ता हो गया। हर भाद्यों के दिल में जो यह गुत्थाल पैदा हुआ कि मुझे अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम करने की स्वाधीनता होनी चाहिए उसका विकास बराबर होना ही चला गया। इसका फल यह हुआ कि धीरे धीरे प्रॉटेस्टेंट मन की स्थापना हो गई। यह बात यहाँ तकही होकर नहीं रह गई, किन्तु जिस प्रवृत्ति ने इस नये मन की स्थापना की थी उसी के कारण, आज तक, धर्म-सम्बन्धी अनेक पन्थ निकलने चले आये हैं। मन की जिस प्रवृत्ति ने—मनःप्रता प्राप्त करने की जिस इच्छा ने—राजनैतिक विषयों में पाद-विषाद शुरू करके राजकीय पुरुषों के, लिबरल घोर कांसर्वेटिव, ये दो दल कर दिये, यही प्रवृत्ति—यही इच्छा—उदने बढ़ने इतनी प्रबल हो गई कि उसने, इस समय, मूल के उन दो दलों में घोर भी अनेक भेद पैदा कर दिये हैं घोर हर ग्वाल नये नये भेद पैदा करती जाती है। जिस प्रवृत्ति ने पेकन नाम के विग्यात तत्त्वज्ञानी को उत्तेजित करके उससे प्रिस्टाटल के अनुयायी विद्वानों के प्रतिकूल शत्रु-धातु करवाया घोर जिसके कारण इंग्लैंडही में नहीं, घोर घोर देशों में भी, न्याय घोर तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी नई नई बातें पैदा हो गईं—नये नये विचार स्वातन्त्र्य उत्पन्न हो गये—उसी ने शिक्षा-सम्बन्धी बातों में भी अनेक शाखायें घोर अनेक पद्धतियाँ पैदा कर दीं। शिक्षा के इन भिन्न भिन्न तरीकों का कारण सिर्फ यही प्रवृत्ति है। मनुष्य की स्वातन्त्र्य-इच्छाही इन सबका बीज है। ये सब बातें एकही आन्तरिक कारण के कार्य हैं। मन में पैदा हुई प्रवृत्ति आन्तरिक है—भीतरी है—घोर जिन बातों का यहाँ पर ध्यान हुआ वे उसके बाहरी नतीजे हैं, वे उसके दृश्यमान फल हैं। अतएव भीतरी श्रुतियों घोर उनके बाहरी नतीजों को बहुत करके समकालीन समझना चाहिए। वे प्रायः एकही साथ पैदा हुए हैं। पोप, प्रिस्टाटल, राजा या पाठशालाध्यक्ष के अधिकार या महत्त्व का हास एकही कारण का कार्य है, एकही प्रवृत्ति का प्रभाव है, एकही प्राकृतिक नियम का विकास है। ये भेद किस तरह होते गये—ये फेर-फार क्यों कर पैदा हुए घोर उनके कारण कौन कौन नये मत, कौन कौन नये पन्थ, घोर कौन कौन नये सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये—इन बातों का विचार करने से यह साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि यह सब सिर्फ अधिक

स्वतन्त्रता पाने के लिए लोगों की स्वाभाविक इच्छा का फल है। सारांश यह कि आदमी के मन की प्रवृत्ति में जैसे जैसे क्रूरक पड़ता जाता है वैसे ही वैसे धर्म, समाज, राजनीति और शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली बातों में भी क्रूरक पड़ता जाता है। यह सब मनोवृत्ति का खेल है। मनुष्य के मन की प्रवृत्ति जैसी हो जाती है उसके काम भी वैसेही होजाते हैं। मनोवृत्ति में फेर-फार होने से मन सेही प्रेरित होकर किये जानेवाले कामों में भी फेरफार हुए बिना नहीं रहता।

३—शिक्षा-पद्धति के विषय में जुदा जुदा रायों का होना बुरा नहीं। उन्हीं की मदद से सच्ची शिक्षा-प्रणाली मालूम होगी।

लड़कों को शिक्षा देने की ये जो अनेक जुदा जुदा रीतियाँ निकल रही हैं उन्हें देख कर बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। उन्हें इस बात पर अक्र-
 सोस होगा। परन्तु विचारशील लोगों को यह बात कभी बुरी न लगेगी। क्योंकि शिक्षा-सम्बन्धी इन अनेक प्रकार की रीतियों को वे एक सच्ची और सर्वोपयोगी शिक्षा-प्रणाली ढूँढ़ निकालने का साधन समझेंगे। इन्हीं शिक्षा-प्रणालियों से एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली के निकलने की उन्हें आशा होगी जो सब प्रकार निर्दोष और सबसे अधिक उपयोगी है। धार्मिक बातों में मतभेद होना अच्छा हो या ॥ हो, पर शिक्षा-सम्बन्धी विषयों में मतभेद होने से इन विषयों पर विचार करनेवालों की मेहनत बँट जाती है। इससे क्या होता है कि सच्ची और सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा-प्रणाली ढूँढ़ निकालने में बहुत मदद मिलती है। यदि शिक्षा की सच्ची रीति हमें मालूम होती, और उसके अनुसार काम न करके हम इधर उधर भटकते फिरते, तो उससे ज़रूर हानि होती। परन्तु, शिक्षा का मुनासिब तरीक़ा हमें अभी तक मालूम नहीं। इससे उसे ढूँढ़ निकालने के लिए अनेक आदमियों के अनेक प्रकार के जुदा जुदा प्रयत्न होना बहुत लाभ-दायक है। किसी और तरह से सच्ची शिक्षा-पद्धति को ढूँढ़ने की अपेक्षा इस तरह से ढूँढ़ने में उसे पाने की अधिक आशा है। किसी बात का पता लगाने के लिए जब अनेक आदमी जुदा जुदा तरीक़ों काम में लाते हैं तब

हर आदमी को एक न एक नई बात ज़रूर मूकनी है । इस तरह सभी हुई बात का उस असत्य बात से धोड़ा बहुत सम्बन्ध होना सम्भव है । हर आदमी अपनी तरकीब को सही समझ कर तदनुसार बड़े उत्साह से काम करता है, घनेक प्रकार से उसकी सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश करता है, और उसकी सत्यता को सब लोगों पर प्रकट करने में कोई बात उठा नहीं रखता । हर आदमी और लोगों के काम की बड़ी ही निर्दयता से आलोचना करता है—घोरों के मत का खण्डन करने में वह ज़रा भी दया नहीं करता, मूढ़ बाल की बाल प्रोचता है । इस तरह एक ही उद्देश को ध्यान में रखकर जुदा जुदा तरीक़े से काम करनेवालों में, परस्पर एक दूसरे के काम की टीका-टिप्पणी और खण्डन-मण्डन होने होते धीरे धीरे, झूठ-सच का निर्णय होकर, किसी न किसी दिन, सत्य का पता लगे बिना नहीं रहता । अन्त में ज़रूर कामयाबी होती है और सच बात ज़रूर मालूम हो जाती है । सच्ची शिक्षा-प्रणाली के जितने भंडार का कोई पता लगाता है, उसका लोगों को बार बार अनुभव होने से, लाचार होकर, उसे उन्हें माननाही पड़ता है । इसी तरह अपनी विवेचना में वह असत्य का जितना भंडार शामिल कर देता है, अनुभव से उसके झूठ साबित होने पर, वह ज़रूर परित्यक्त हो जाता है और अन्त में ज़रूर उसकी दुर्वशा होती है । इस प्रकार सत्य का स्वीकार और असत्य का त्याग होते होते अखीर में सब तरह से सच्ची और सब तरह से परिपूर्ण सिद्धान्तमाला का ज़रूर प्रचार हो जाता है । अन्त में सच्ची बात बाहर निकल आती है और सर्वथा सत्य और सर्वथा पूर्ण नियम बन जाते हैं । मनुष्यों की सम्मतियों के तीन रूप होते हैं । जितनी रायें लोग देते हैं उनकी तीन सूत्रों होती हैं । अथवा यों कहिए कि प्रत्येक सिद्धान्त को तीन स्थितियों से होकर निकलना पड़ता हैः—(१) ज्ञानहीन आदमियों के कथन की एकवाक्यता अर्थात् उनकी सम्मतियों में ऐक्य (२) खोज करनेवालों का परस्पर मत-भेद (३) विद्वानों के कथन की एकवाक्यता । यह बिलकुल स्पष्ट है कि इन स्थितियों में दूसरी स्थिति तीसरी की जड़ है, यह तीसरी स्थिति की जननी है । इन स्थितियों में समय के अनुसार पूर्वापर-सम्बन्ध ही नहीं है, किन्तु कार्य-कारण-भाव भी है । अतः एव इस समय शिक्षा-प्रणाली के विषय में जो पाद-विवाद हो रहा है उसे देख कर हम चाहे जितने अधीर हो उठें, और उससे होनेवाली घृणाएँ

हमें चाहे जितनी भाग्यवार मालूम हो, तथापि हमें समझना चाहिए कि यह इस परिस्थिति-शील समय का धर्म है। प्रत्यय इस अवस्थान्तर के भीतर से निकल जाना अनिवार्य और आवश्यक है, और अन्त में इसका फल अच्छा ही होगा।

४—शिक्षा के नये और पुराने तरीकों में जो भेद है उसके विचार की ज़रूरत ।

इस मौक़े पर क्या यह बात लाभदायक न होगी कि शिक्षा में हम लोगों ने जो उन्नति की है उसका हिसाब कर डालें ? ज़रूर होगी। इस लिए इस बात के विचार करने की यहाँ पर बड़ी ज़रूरत है कि इस विषय में जो उद्योग हो रहे हैं उनका फल क्या हुआ है। क्या कोई कह सकता है कि आज पचास वर्ष से इस विषय की जो चर्चा हो रही है और शिक्षा के जुदा-जुदा तरीक़ों का परस्पर मिलान करने से जो अनुभव प्राप्त हो रहा है उस से कुछ भी लाभ नहीं हुआ ? क्या हम यह आशा नहीं कर सकते कि जिस फल-प्राप्ति के लिए ये कोशिशें हो रही हैं उनमें अब तक थोड़ी बहुत कामयाबी ज़रूर हो चुकी होगी ? शिक्षा के कुछ पुराने तरीक़े ज़रूर रद्द हो गये होंगे, कुछ नये तरीक़े ज़रूर प्रचलित हो गये होंगे, और कितनेही दूसरे तरीक़े रद्द होने या प्रचार में आने चाहते होंगे। ये जो अनेकों फेरफार हो रहे हैं उन्हें पास पास रख कर मिलाने और उनकी परीक्षा करने से, बहुत सम्भव है, हमें उनमें एक प्रकार का साहस्य देख पड़े और यह मालूम हो जाय कि उन सबका झुकाव किसी एकही दिशा की तरफ़ है। ऐसा करने से यह भी सम्भव है कि हम, अनुमान द्वारा, इस बात का पता लगायें कि हमारा तज़रबा हमें किस तरफ़ लिये जा रहा है। इससे यह भी हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे इशारे मिल जायँ जिनसे मालूम हो जाय कि शिक्षा में किस तरह और अधिक उन्नति हो सकती है। तो अब हम इस बात का विचार करते हैं कि शिक्षा के नये और पुराने तरीक़ों में विशेष-विशेष भेद कौन से हैं। इससे, आगे चलकर, इस विषय की अच्छी तरह विवेचना करने में बहुत सुभीता होगा।

५—एक भूल के सुधारने में दूसरी भूल हो जाती है ।

शारीरिक और मानसिक शिक्षा के सम्बन्ध में

भी यही बात पाई जाती है ।

हर एक भूल का सुधार होने पर बहुधा उसकी उलटी कोई और भूल, बहुत नहीं तो थोड़ी देर के लिए, ज़रूर जोर पकड़ती है । और शिक्षा के सम्बन्ध में ठीक ऐसाही हुआ है । लोगों का सबसे अधिक ध्यान पहले सिर्फ शारीरिक सुधार की तरफ था । पर, उसके बाद एक ऐसा समय आया कि लोगों ने सिर्फ मानसिक सुधारही को सब कुछ समझा—बुद्धि-विवेक शिक्षा के सुधारही को उन्होंने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य माना । वह ऐसा समय था कि बच्चे दो-तीन वर्ष के भी न होने पाते थे और उनके हाथ में किताबें दे दी जाती थीं । विद्योपार्जन ही को लोग, उस समय, सबसे अधिक ज़रूरी समझते थे । जैसा कि बहुधा देखा जाता है, इस तरह की उलटी भूल होने पर लोगों की आंखें खुलती हैं और उन्हें इस बात के जानने की इच्छा होती है कि देखें इन दोनों को इकट्ठा कर के उनसे एकही साथ काम लेने से क्या फल होता है । ऐसा करने से उन्हें मानूस हो जाता है कि उन दोनों में से एक बात सचार्थ के एक छोर पर है, दूसरी दूसरे छोर पर । तब कहीं उन्हें पता होता है कि सच बात इन दोनों प्रकारों के बीच में पाई जायगी । यही कारण है जो हम लोगों को अब यह विश्वास हो रहा है कि शरीर और मन दोनों का सुधार एक ही साथ करना चाहिए—शिक्षा के द्वारा दोनों का विकास करने ही में भलाई है । अवरदस्ती शिक्षा देने की रीति अब बहुत लोगों ने बन्द कर दी है । असमय में ही लड़कों को अवरदस्ती शिक्षा देना अब नहीं पसन्द किया जाता । लोगों की समझ में अब यह बात आने लगी है कि सांसारिक कामों में कामयाबी के लिए सबसे अधिक ज़रूरी बात मनुष्य के शरीर का सबल और नीरोग होना है । सब तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति का मुख्य साधन यही है । यदि शरीर में काफ़ी शक्ति और सजीवता नहीं है तो उत्तम से उत्तम बुद्धिमत्ता किस काम की ? शरीर निर्धल हो जाने से अच्छा से अच्छा दिमाग व्यर्थ है । यह बहुत कम जान दे सकता है । ऐसे शारीरिक

शक्ति की अवहेलना करके—उसका बलिदान करके—बुद्धि तीव्र करते बैठना आज कल पागलपन समझा जाता है । इस पागलपन के उदाहरण प्रायः प्रति दिन उन बच्चों में पाये जाते हैं जो बाल्यावस्था में होनहार होते हैं, पर दिमाग से बेहद काम लेने के कारण, बड़े होने पर, किसी काम के नहीं रह जाते । तबपव “समय को किस तरह बुद्धिमानों से खर्च करना चाहिए”—यह जो शिक्षा का एक भेद है उसकी यथार्थता धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगी है ।

६—तोतों की तरह रटने से हानियाँ और इस रीति का धीरे धीरे परित्यक्त होना ।

किताबों को तोते की तरह रट लेने की रीति, जो किसी समय प्रचलित थी, अब उठती जाती है । उस पर लोगों का विश्वास कम होता जाता है । शिक्षा-सम्वन्धी विषयों में आज कल जिन लोगों की बात का प्रमाण है वे वर्णमाला सिखलाने के पुराने तरीके को सदाप समझते हैं । अब लड़कों को पढ़ाड़े कण्ठ नहीं कराये जाते । सिर्फ एक बार उनकी रीति अच्छी तरह समझा दी जाती है । फिर लड़के बहुधा अपने ही तजरिवे से उन्हें याद कर लेते हैं । भाषाओं के सिखलाने में पुरानी व्याकरणपाठशालाओं का तरीका भी, जो अब तक काम में आता था, बन्द हो रहा है । उसकी जगह अब वह स्वाभाविक तरीका जारी किया गया है जिसके अनुसार लड़के अपनी मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं । लन्दन के पास एक जगह घैटरसी है । वहाँ एक ट्रेनिंग स्कूल है । जिन तरीकों से वहाँ शिक्षा दी जाती है उनका वर्णन करते समय उस स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट के लिखने-वाले ने एक जगह लिखा है—“यहाँ प्रायः सारी प्रारम्भिक शिक्षा मुँह से दी जाती है; किताबी मदद बिल्कुल नहीं ली जाती, और जो विषय लड़कों को सिखलाया जाता है उसे अच्छी तरह समझ में आ जाने के लिए उस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली सब चीज़ें यथासम्भव प्रत्यक्ष दिखला दी जाती हैं” । और, सब विषयों में ऐसाही होना भी चाहिए । रटने की जो चाल थी उसमें प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखलाने की कम परवा की जाती थी, उनके नाम, शकल-सूरत और लक्षण आदि सिखलाने की अधिक । उस समय की

सभी बातों की यही दशा थी। शब्दों का अर्थ न समझ पड़े तो कुछ परचा नहीं, पर उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण ही का अधिक महत्त्व था, शब्दार्थ का कम। इस तरह शब्दार्थ की जान सिर्फ उच्चारण की शुद्धता के लिए मारी जाती थी। अन्त में यह बात अब लोगों के ध्यान में आई है कि, धीरे रीति-रस्मों की तरह, यह रीति भी आकस्मिक नहीं है। अर्थ को कुछ न समझ कर उच्चारण ही को सब कुछ समझना काकातालीय-न्याय नहीं है। वस्तु-स्थिति के अनुसार इसे ऐसा होना ही चाहिए। यह अपने ही किये का ज़रूरी फल है। जैसा बीज बोया गया है वैसे ही फल भी हुआ है। वस्तुओं की संज्ञा की तरफ अधिक ध्यान जाने से प्रत्यक्ष वस्तुओं का ज़रूर ही अनादर होता है। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान् माटेन ने, बहुत दिन हुए, बहुत ठीक कहा था कि—“किसी बात को रट लेना उसका ज्ञान हो जाना नहीं कहलाता।”

७—नियमों को सामने रख कर शिक्षा देना हानिकारी है। उपपत्तिपूर्वक सिद्धान्त बतलानाही शिक्षा की सच्ची रीति है।

नियम निर्दिष्ट करके उनके अनुसार शिक्षा देना भी प्रायः वैसेही हानिकार है जैसा कि बातों की तरह किसी बात को रट लेना है। इस तरह रटने की चाल अब जैसे बन्द होती जाती है वैसेही नियम बनाकर तदनुसार शिक्षा देने की चाल भी बन्द होती जाती है। नियमों की पाबन्दी करके शिक्षा देने की चाल अच्छी नहीं। इस बात को भी लोग अब समझने लगे हैं। इसी से अब शिक्षा की नई रीति निकाली गई है। इस रीति के अनुसार बच्चों को पहले विशेष विशेष बातें सिखलाई जाती हैं। जब वे उन बातों को समझ जाते हैं तब उन्हें सामान्य सिद्धान्त बतलाये जाते हैं। इस नई रीति के विषय में यूरोप के बेटरसे की पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है—“पुरानी रीति के अनुसार लड़कों को नियम पहले बतलाये जाते हैं धीरे इसी रीति का अधिक प्रचार भी है। पर जो नई रीति यहाँ प्रचलित की गई है वह यद्यपि पुरानी रीति के बिलकुल विपक्ष

है तथापि तजखिये से साधित हुआ है कि यह नई रीति ही सच्ची और उचित रीति है । नियमात्मक शिक्षा को अब कोई नहीं मानता । वह अशुद्ध है । उससे सिर्फ स्थूल ज्ञान होता है । उसे ज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञानाभास कहना चाहिए । इस तरह की शिक्षा से वस्तुओं का सिर्फ ऊपरी ज्ञान हो जाता है, भीतरी सच्चा ज्ञान नहीं होता । उपपत्ति न बतलाकर सिर्फ सिद्धान्त बतला देने से बुद्धि मन्द हो जाती है । इस तरह बतलाये गये सिद्धान्तों का असर भी कम होता है । किसी चीज का नतीजा बतलाने के पहले, जिस क्रम या रीति से वह नतीजा निकला हो उसे ज़रूर बतलाना चाहिए । साधारण सिद्धान्तों से पूरा पूरा और सदा एकसा लाभ उठाने के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि उनका पता स्वयंही परिश्रम-पूर्वक लगाया जाय । जो सिद्धान्त उपपत्तिपूर्वक परिश्रम से सीखे जाते हैं वे कभी नहीं भूलते और लाभ भी उन्हीं से होता है । एक कहावत है कि—“जो चीज़ जल्दी आती है वह जल्दी जाती भी है” । यह बात जैसे रुपये-पैसे के लिए कही जा सकती है वैसे ही ज्ञानार्जन के लिए भी । जो धन बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है वह जल्दी निकल भी जाता है । यही हाल शिक्षा का भी है । नियमों को पहले रटा देने और जिन बातों से उन नियमों की उत्पत्ति हुई है उन्हें पीछे बतलाने से, वे नियम और वे बातें परस्पर असम्बद्ध सी होकर अलग अलग मन में पड़ी रहती हैं । इस दशा में लड़के यह नहीं जानते कि उन बातों से किस तरह वे नियम निकले हैं । इसका फल यह होता है कि इस तरह सीखे हुए नियम बहुत जल्द भूल जाते हैं । पर जो सिद्धान्त, जो तत्त्व, या जो उसूल इन नियमों से निकलते हैं वे यदि एक दफ़े अच्छी तरह समझ में आ गये तो फिर कभी नहीं भूलते । नियमों की रीति से शिक्षा पाया हुआ लड़का यदि कहीं नियमों की हद के बाहर खला गया तो वह ऐसा घबरा जाता है मानों वह अगाध समुद्र में डूब रहा है । पर जिस लड़के ने सिद्धान्तों की शिक्षा पाई है—जिसे शिक्षित चिप्यों के तत्त्व बतला दिये गये हैं—वह नये प्रश्नों का उसी तरह सहज में उत्तर दे सकता है जिस तरह कि पुराने प्रश्नों का । नई और पुराने बातों का उत्तर देने में उसे कोई कठिनाई नहीं पड़ती । क्योंकि सिद्धान्त सबके एक हैं । मगज़ में सिर्फ नियमों को भर रखना मानों सब तरह की किताबों का एक अस्त-व्यस्त ढेर लगा देना है । और

सिद्धान्तों का संग्रह करना मानो उस ढेर की किताबों को अपने अपने विषय के अनुसार यथारूपां अलमारियों में रख देना है। इन दोनों प्रकारों में पिछले प्रकार से सिद्ध इतनाही लाभ नहीं कि उसके सब भाग ठीक ठीक ध्यान में रहने दें, किन्तु उससे किसी विषय की मोमांसा करने, नई नई घातें खोज निकालने और स्वतन्त्रतापूर्वक सब बातों का विचार करने में भी सुभीता होता है। यह बहुत बड़ा लाभ है। पहले प्रकार को क्रबल करने से आदमी इन सभी लाभों से वंचित रहता है। इसे मिसालही मिसाल न समझना चाहिए। इसे निरी उपमा समझना भूल है। यह बात अक्षरशः सच है। इसमें कोई बात बढ़ा कर नहीं कही गई। व्यक्ति-विषयक ज्ञान को एकत्र करके—सब बातों को एक जगह रखके—उससे व्यापक सिद्धान्त निकालनेहो का नाम ज्ञान-संस्था या ज्ञान का साङ्गोपाङ्ग विधान है। फिर, चाहे वह विधान अपनेही समझने के लिए किया गया हो चाहे दूसरों को समझाने के लिए। इस तरह का यथाक्रम और साङ्गोपाङ्ग विधान जितनाही परिपूर्ण होगा—जितनाही अच्छा होगा—उसके कर्ता के मन की प्रवृत्ति उतनीही अधिक समझनी चाहिए। किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी घातें जानने लायक हों उन सबको इकट्ठा करके उनसे जो जितनेही अधिक व्यापक सिद्धान्त निकालेगा उसकी बुद्धि उतनीही अधिक तीव्र और ग्राहिका समझनी चाहिए।

८—बचपन में व्याकरण पढ़ाना हानिकारी है। इससे बच्चों के कुछ बड़े होने पर अब वह पढ़ाया जाता है।

सिद्धान्तों के बदले नियमों को बतला देने की रीति जैसे दूषित है वैसे ही एक और रीति भी दूषित है। वह रीति चीजों के गुण-दोष से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा है। किसी चीज का परिचय होने के पहलेही उसके गुण-दोषों पर पाठ पढ़ाते बैठना, और, सिद्धान्तों की अचक्षा करके नियमों को रटाने का परिधम उठाना, ये दोनों रीतियाँ दूषित हैं। यह बात अब लोगों के ध्यान में आने लगी है। इससे कुछ विषय जो लड़कों को बहुतही बचपन में पढ़ाये जाते थे अब बड़े होने पर पढ़ाये जाते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि लड़कों को बचपनही में व्याकरण पढ़ाने की जो बहुतही

मूर्प्रतापूर्ण चाल भी यह भय बन्द होगा है । अरासोसी विद्वान् मास्यं लक्ष्मता है—“यह बात धिना सङ्गोच के विध्यामपूर्वक कही जा सकती है कि शिक्षा की पहली सोझी व्याकरण नहीं है, यह उसकी पूर्यता का साधन मात्र है । व्याकरण की बदोलत भाषा नहीं मातो, किन्तु भाषा का धान हो चुकने पर उसे परिमाजित करने के लिए उसकी जरूरत होती है ” । इस विषय में प्रसिद्ध विद्वान् पारुज क्या कहता है सो भी सुनिए । यह लिखता है—“व्याकरण और धान्य-रचना-विधान नियमां और सिद्धान्तों के समूह को कहते हैं । जैसी भाषा व्यवहार में वाली जाती है उसी के अनुसार नियम बनते हैं । अधोन् यों कहना चाहिए कि धोल-चाल का ख्याल रख कर नियम बनाये जाते हैं । लोगों की धोल-चाल की पर्यालोचना और उसका परस्पर मिलान करने से जो नतीजे निकलते हैं उन्हीं का नाम नियम है । यही भाषा-शास्त्र या भाषा-विज्ञान है । प्राकृतिक विषयों का अभ्यास करनेवाला चाहे एक आदमी हो, चाहे देश का देश हो, विज्ञान या शास्त्र की प्राप्ति उसे पहलेही नहीं हो जाती । विषय आरम्भ करतेही सिद्धान्तों का पता नहीं लग जाता । व्याकरण और छन्दःशास्त्र की कल्पना तक लोगों के मन में धाने के सैकड़ों वर्ष पहलेही से वे भाषा धोलने और उसमें कविता करने लगते हैं । तर्कना करने के लिए लोग अरिस्टाटल (अरिस्टू) की राह नहीं देखते बैठे, कि जब यह तर्क-शास्त्र पर पुस्तक लिखे तब वे तर्क करना सीखें । उसके पहले भी वे बहस करते थे और दलीलों से काम लेते थे ” । सारांश यह कि भाषा के बाद व्याकरण पैदा हुआ है । इससे भाषा के बाद ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए । जो लोग मनुष्य-जाति और व्यक्ति-विशेष के विकास या सुधार-विषयक पारस्परिक सम्बन्ध को मानते हैं उन्हें यह बात माननीही पड़ेगी ।

६—सब चीजों को ध्यान से देखने का महत्त्व, और
आलोचना-शक्ति के बढ़ाने की जरूरत ।

अब ऐसा समय आया है कि शिक्षा के पुराने तरीक़े तो धीरे धीरे बन्द होते जाते हैं और उनकी जगह पर नये नये तरीक़े जारी होते जाते हैं । इन नये तरीक़ों में से सर्वोत्तम तरीक़ा, चीजों को अच्छी तरह दिखला कर

लड़कों को उनका यथार्थानि ज्ञान प्राप्त कराना है । सब चीजों की ध्यान-पूर्वक आलोचना करने की शक्ति का बढ़ाना शिक्षा का बहुतही अच्छा तरीका है । समानान्यकार के किननेही युग ध्यान जाने पर सब कहें लोगों की मनभ में यह ध्यान पाने लगे हैं कि बचपन में लड़के जो कभी इस चीज को देखने हैं कभी उस चीज का कभी कुछ पूछते हैं कभी कुछ उसका भी कोई मतलब है । लड़कों में पूछ-पाछ करने और देखने-भालने की जो आदत होती है उसमें कुछ फायदा भी होता है, इस बात को लोग अब समझने लगे हैं । जिन धानों का लोग, किसी समय, अपने अपने मौकों के अनुसार, पथे दीर्घ धूप, रंग-रूढ़ या शरासन समझने थे उसी को वे अब भविष्य में विद्योवाजन का प्रधान साधन समझने लगे हैं । उनके ध्यान में अब यह बात आने लगी है कि लड़कपन में ज्ञान प्राप्त करने की यही व्यापारिक रीति है । इसीमें अब बच्चों को प्रत्यक्ष चीजें दिखलाकर उनके विषय में शिक्षा देने की रीति शुरू की गई है । यह रीति बहुत अच्छी है । यह कल्पना सचमुचही उत्तम है । पर उसका जिस तरह उपयोग होना चाहिए नहीं होता । इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान् बेंकन का मत है कि—“जितने विज्ञान-विषय हैं पदार्थ विज्ञान-शास्त्र उन सबका जनक है—उन सबका उत्पत्ति-स्थान है” । शिक्षा में इस कथन का भी कोई अर्थ है, यह बात लोगों के म्याल में अब कहीं आई है । सांसारिक चीजों के हृदय और उनके गुण-धर्मों का सच्चा सच्चा ज्ञान हुए बिना हमारी कल्पनायें ज़रूर भ्रान्तिपूर्ण होंगी, हमारे अनुमान ज़रूर दोषयुक्त होंगे और हमारे प्रयोग थोड़े बहुत ज़रूर निष्फल होंगे । चीजों को देखने और छूने से उनके विषय में जो बातें मालूम हो सकती हैं वे यदि न मालूम कर ली जायेंगी तो शुद्ध कल्पना, निर्दोष अनुमान और फलदायक प्रयोग कभी न हो सकेंगे । “यदि ज्ञानेन्द्रियों को उचित शिक्षा नहीं मिलती तो सारी अगली शिक्षा शिथिल और अपूर्ण रह जाती है और एक भी बात साफ़ साफ़ समझ में नहीं आती । सब बातों पर एक तरह का अंधेरा सा छाया रहता है । आगे ये दोष दूर नहीं हो सकते । इनका इलाज फिर असम्भव हो जाता है” । यथार्थ बात यह है कि यदि हम अच्छी तरह सोचें तो हमें मालूम हो जायगा कि जितने बड़े बड़े काम हैं उनमें कामयाबी होने के लिए उन पर पूरे तौर पर विचार करने और उनके हर संशय का दिल लगाकर अवलोकन करने की बड़ी

जरूरत है। बिना इसके कभी कामयाबी नहीं हो सकती। अवलोकन और आलोचना करने का स्वभाव प्रादुर्भावी को ज़रूर ही डालना चाहिए। सिर्फ़ फारीगर, पदार्थ-चेत्ता और विज्ञानशास्त्रीही के लिए इन गुणों की ज़रूरत नहीं। रोगों का निदान जानने के लिए वैद्य या डाक्टर के लिए भी इनकी ज़रूरत है। यंजिनियर लोगों को तो इन गुणों की इतनी ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें सीखने के लिए उनको कई वर्ष कारख़ानों में खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह, हमारी समझ में, तत्त्वचेत्ता भी वही हो सकता है जो सांसारिक पदार्थों के उन पारस्परिक सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जो और लोगों के ध्यान में नहीं आते। कवि का भी यही हाल है। कवि भी वही हो सकता है जो जगत् में पेसो पेसो बारीक बातें देखता है जो औरों को नहीं देख पड़तीं; पर कवि के द्वारा बतलाई जाने पर सब उन्हें स्वीकार करते हैं। अतएव इससे अधिक और किसी बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि हर वस्तु के गुणधर्मों का चित्र खूब सफ़ाई और पूर्णता के साथ हृदय-पटल के ऊपर खिंच जाना चाहिए। सड़े हुए कच्चे सूत से बुद्धिमानी का पायदार घस्त्र नहीं बन सकता। मिट्टी के कमज़ोर और कच्चे पाथों के ऊपर कहीं पक्के ज्ञान-मन्दिर की इमारत खड़ी की जा सकती है ?

१०—सब चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखला कर शिक्षा देने की नई रीति का प्रचार और उसके उदाहरण ।

पदार्थों के गुणधर्मों पर पाठ पढ़ाकर शिक्षा देने की पुरानी रीत अब उठती जाती है। उसकी जगह पर प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष दिखलाकर शिक्षा देने की नई रीति अब प्रचार में आ रही है। जिस तरह कपड़ों की पोत, पदार्थों के स्वाद और सब तरह के रंग प्रत्यक्ष देखकर अपनेही अनु-मान द्वारा सीखे जाते हैं उसी तरह अब निदिचत विज्ञान-विद्याओं के प्रारम्भिक तत्त्व—शुरू के मोटे मोटे सिद्धान्त—सब चीज़ों को प्रत्यक्ष देखकर सीखे जाते हैं। वाल-फ़्रेम नाम का एक चौखटा होता है। उसमें तार और गोलिएँ लगी रहती हैं। उसकी सहायता से अब बच्चों को अङ्गुणित की प्रारम्भिक बातें, अर्थात् गिनती, जोड़ और घाती इत्यादि, सिखलाई

जाती है । नई रीति से शिक्षा देने का यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है । दशम-लव सिखलाने की जो रीति प्रसिद्ध गणित-शास्त्रों अध्यापक डी० मार्गन ने निकाली है उसमें भी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है । एम० मार्सेल साहब ने कोष्ठक कण्ठ करने की पुरानी रीति को बन्द करके, गज, फुट, पौंड, औंस, गैलन और कार्ट इत्यादि माप-तेल प्रत्यक्ष दिखाकर, तजरिये से उनके पारस्परिक सम्बन्ध को खुद ही जान लेने की जो रीति विद्यार्थियों के लिए निकाली है वह बहुत अच्छी है । भूगोल और रेखागणित पढ़ाने में जो गोले और लकड़ियों की आकृतियों का अब उपयोग होने लगा है वह भी पूर्वोक्त उद्देश सिद्ध होने ही के लिए है । इन सब तरीकों का मतलब सिर्फ यही है कि इनकी सहायता से शिक्षा देने में लड़कों के मन पर वही संस्कार हो जो मनुष्य-जाति के मन पर सहज ही होता गया है । जिन बातों को देखने, सुनने या जानने की इच्छा बच्चों में स्वभाव ही से होती है उनकी सहायता से शिक्षा देने में बच्चों को कुछ भी कष्ट नहीं होता । यह उनके लिए खेल का खेल और शिक्षा की शिक्षा है । फिर, जो बातें जिस तरह जानी गई हैं उसी तरह बतलाने से जल्द जाती भी हैं । संख्या, आकार और पारस्परिक भेद या अन्तर का सम्बन्ध लोगों ने पदार्थों को प्रत्यक्ष देख कर ही जाना है और प्रत्यक्ष देख कर ही तत्सम्बन्धी सिद्धान्त निकाले हैं । ये बातें बच्चों को प्रत्यक्ष पदार्थ दिखाकर सिखलाना मानों जिस तरह मनुष्य-जाति ने उन्हें सीखा था उसी तरह उनकी शिक्षा देना है । शायद धीरे धीरे कभी हम लोगों के ध्यान में यह आ जाय कि ये बातें और किसी तरह भी बच्चों को सिखलाई ही नहीं जा सकतीं । क्योंकि, यदि ये बच्चों से कण्ठ कराई जाती हैं तो तब तक इनका मतलब ही उनकी समझ में नहीं आता जब तक उन्हें यह नहीं मालूम हो जाता कि जो कुछ उनसे रटाया जा रहा है वह उसी का वर्णन है जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी ही आँखों से देखा है ।

११—बच्चों की शिक्षा मनोरंजक मालूम होनी चाहिए;
कष्टदायक नहीं । यही प्राकृतिक नियम है । इस
का अनुसरण भी अब हो रहा है ।

पुराने शिक्षा-प्रणाली में जितने फेरफार हो रहे हैं उनमें एक बात विशेष ध्यान में रखने लायक है । यह यह है कि अब लोगों की यह इच्छा

प्रति दिन अधिकाधिक बढ़ती जाती है कि विद्योपार्जन में बच्चों को मानव मिलना चाहिए, कष्ट नहीं। यदि शिक्षा प्राप्त करने में उनका मनोरंजन न हुआ तो कुछ भी न हुआ। इसका बीज इस बात का ज्ञान है कि जिस उम्र में जो काम बच्चा पसन्द करता है उसीकी शिक्षा से उसे लाभ पहुँचता है। अर्थात् उम्र के अनुसार जिन विषयों के सीखने में बच्चों का मन लगता है उन्हीं को सिखाने से बच्चों को लाभ पहुँचता है और उन्हीं से उनकी बुद्धि बढ़ती है। और, इसका उलटा वर्ताव करने से फल भी उलटा होता है। जो बातें बच्चों को नहीं अच्छी लगतीं उन्हें जबरदस्ती सिखाने से कभी लाभ नहीं होता। अब यह राय लोगों में फैलती जाती है कि किसी शिक्षा के पाने की अभिलाषा प्रकट करना इस बात का सबूत है कि बच्चे की बुद्धि उसे प्राप्त करने के योग्य हो गई है और बुद्धि की वृद्धि के लिए उस शिक्षा की उसे जरूरत है। इसके विपरीत यदि किसी शिक्षा-समाधान में बच्चे का मन नहीं लगता तो जानना चाहिए कि उसे प्राप्त करने की योग्यता उसमें नहीं आई, या जिस रीति से वह शिक्षा दी जाती है वह रीति ही ठीक नहीं है। इसीसे लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षा बचपन में दी जाय वह मनोरंजक होनी चाहिए, जिसमें खुशी, खुशी बच्चे उसे सीख लें। यही नहीं, किन्तु जितनी शिक्षा है सब ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मन लगे। यही कारण है जो खेल-कूद के लाभों पर ज्यादा ध्यान दिये जाते हैं। बचपन में लड़कों को जो तरह तरह के क्रिस्ते, कढ़ा-नियाँ और पहेलियाँ इत्यादि सुनाई जाती हैं उनका भी मतलब यही है। इस तरह बच्चों की तबीयत का खयाल रखकर प्रति दिन नई नई शिक्षा की रीतियाँ निकाली जा रही हैं। हम बराबर इस बात की पूछ पाछ किया करते हैं कि बच्चा इस विषय की शिक्षा पसंद करता है या नहीं, उस विषय की पसन्द करता है या नहीं। अमुक विषय के सीखने में उसका दिल लगता है या नहीं। एम० मार्सेल साहब की राय है कि—“बच्चों को जुदा जुदा तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। उनकी इस आदत को रोकना न चाहिए। नाना प्रकार की बातें सीखने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति बच्चों में होती है उसे बढ़ाना चाहिए। यह इस तरह करना चाहिए कि उनकी इच्छा भी तृप्त हो जाय और उनकी बुद्धि भी विकसित होती जाय। अर्थात् खेल-कूद के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी मिलती जाय”। उनकी यह भी राय

है कि—“पढ़ने से बच्चों का दिम उन्नतने के पहले ही पाठ याद कराना बन्द कर देना चाहिये” । बच्चों के घड़े होने पर इसी तरह शिक्षा देनी चाहिये । मदरसे में शिक्षा के लिए जितने घंटे नियत हों उनमें बीच बीच छोड़ी देर के लिए सुट्टी देना, बाहर गांधी घोर गंभीर इत्यादि में घुमाने ले जाना, मनोरंजक व्याख्यान सुनाना, घोर सब बच्चों में एकहो साथ कविता गवाना— ये घोर पेन्स हो घोर भी बहुत सी बातें हैं जिनमें नई रीति से शिक्षा देने के उदाहरण अच्छी तरह देग पढ़ने हैं । अब तापस गृत्ति मदरसे से उसी तरह लोप हो रही है जिस तरह कि यह मनुष्यों के व्यवहारों से लोप रही है । क्रायदे-क्रानून बनाने समय अब सिर्फ यह बात देखी जाती है कि प्रजा को उसमें सुख होगा या नहीं । नये क्रानून बनाने की ज़रूरत अब इसी कर्माग्री पर कम कर मातूम की जाती है । सरकार की यह प्रगृत्ति अब प्रति दिन घटती जा रही है । इसी तरह अब घर में घोर मदरसे में भी बच्चों के सुख का ही ग़याल रखकर शिक्षा देने का काम निश्चित किया जाता है । किस बात को बच पसन्द करेंगे ? किस बात से उनको आनन्द मिलेगा ? इसका विचार करके अब उन्हें शिक्षा दी जाने लगी है । ये जो फेरफार हो रहे हैं उनमें विशेषता क्या है ? उनका मुकायम किस तरफ़ है ? विचार करने से क्या यह बात साफ़ नहीं मातूम होती कि सुष्टिक्रम के अनुसार बर्ताव करने की तरफ़ अब लोगों की प्रगृत्ति बढ़ रही है ? बचपन ही में बच्चों को जो जबरदस्ती शिक्षा देने की रीति थी वह सुष्टिक्रम के विरुद्ध थी । इसलिए लोग अब उस रीति को छोड़ रहे हैं । अब बचपन का समय अग्रयणी घोर ज्ञानेन्द्रियों से काम लेने के लिए छोड़ दिया जाता है । अब पाठ कण्ठ करने के लिए लड़के लाचार नहीं किये जाते । अब जो कुछ उन्हें सिखाना होता है वह मुँह से बतलाकर घोर चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखलाकर सिखलाया जाता है । खेलों के कारोबार घोर खेल कूद से सम्बन्ध रखनेवाले पाठ, इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । नियमों के आधार पर शिक्षा देने का तरीका उठ गया है । सब बातों के सिद्धान्त बतला कर उन की शिक्षा दी जाती है । जिन बातों से जो नतीजे निकलते हैं वे तब तक नहीं सिखलाये जाते जब तक वे बातें नहीं बतला दी जायें । चीज़ें पहले दिखला कर फिर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्त बतलाये जाते हैं । प्रत्यक्ष घोर अप्रत्यक्ष पदार्थों की आकृतियाँ दिखला कर जो शिक्षा दी जाती है वह इस बात का उदाहरण है । विज्ञानशास्त्रों के मूल सिद्धान्त पहले ही

शब्द द्वारा न बतला कर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली चीजें दिखाता कर धीरे धीरे उन्हें बतलाने की जो रीति अब चल पड़ी है वह भी इस बात का उदाहरण है। और, इन सबसे बढ़ कर उदाहरण मनुष्यों के मन की यह प्रवृत्ति है जिसके यथोचित होकर वे जुदा जुदा तरीकों से सब विषयों का इस तरह सिखलाते हैं जिसमें उनके सीखने में बच्चों का मन लगे और आराम से वे सब बातें सीख लें। इन सब बातों का विचार करने से हमारे निश्चित किये हुए सिद्धान्त की सत्यता के विषय में किसी को भी सन्देह न होगा। प्रकृति का यह नियम है कि आवश्यक काम करने से प्राणियों को जो एक प्रकार का आनन्द होता है—एक प्रकार का समाधान मिलता है—उसीके ज़्यादा से सब प्राणी वह काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। बच्चों का भी यही हाल है। उनके भी काम इसी प्राकृतिक नियम के अनुसार होते हैं। बचपन में लड़के जब प्राकृतिक नियमों से उत्साहित होकर सब बातें आपही आप सीखने की कोशिश करते हैं तब मनकों या मूर्तों को दाँत से काटने और खिलौनों को तोड़ कर टुकड़े टुकड़े करने में उन्हें मज़ा आता है। इसीसे वे ऐसा करते हैं और इसीसे पदार्थों के गुण-धर्म का ज्ञान उन्हें सहजही हा जाता है। प्रकृति उन्हें सिखलाती है कि खिलौनों और मनकों को तोड़ फोड़ कर तुम पदार्थों के गुण धर्म का ज्ञान प्राप्त करो। इससे यह साफ़ मालूम होता है कि इस समय सब लोग जो बच्चों के सीखने के विषय और उनके सिखलाने की रीति को यथासम्भव मनोरञ्जक बनाने का प्रयत्न करते हैं वह प्रकृति या परमेश्वर के उद्देश और जीवनशास्त्र के नियमों का अनुसरण मात्र है। और कुछ नहीं।

१२—शिक्षा का क्रम और तरीका मानसिक शक्तियों की वृद्धि के अनुसार होना चाहिए।

अब हम उस राजमार्ग पर आ गये हैं जिस पर चलकर हम पिस्टा-लोजी के निकाले हुए सिद्धान्त तक पहुँच सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में इस नाम का एक विद्वान् हो गया है। उसने शिक्षा का जो एक नया तरीका निकाला है उसे निकले बहुत दिन हुए। उसका मत है कि शिक्षा का क्रम और तरीका, दोनों बातें, उसी हिसाब से होनी चाहिये जिस हिसाब से मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। मन से सम्बन्ध रखनेवाली

शक्तियों की बढ़ती प्राकृतिक विषयों के अनुसार होती है । जो कुछ सुधार उनमें होता है सब नियमानुसार होता है । जिस समय उनकी बाढ़ के दिन होते हैं उस समय प्रत्येक शक्ति के लिए एक विशेष प्रकार के ज्ञान की—एक विशेष प्रकार की शिक्षा की—ज़रूरत होती है । अतएव जिन नियमों के अनुसार मानसिक शक्तियाँ सुधरती हैं वगैरह जिस तरह की शिक्षा उन्हें दूरकार होती है उसका पता लगाना हमारा काम है । इसी सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा देने की तरफ आजकल लोगों के मन का झुकाव हो रहा है । शिक्षा-सम्बन्धी जिन सुधारों का घर्षण ऊपर किया गया वे इस व्यापक सिद्धान्त के कुछ घंश के अनुसार व्यवहार किये जानेही का फल हैं । अध्यापकों को अब इस सिद्धान्त का ज्ञान हो चला है, और शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों में इस पर प्रति दिन अधिक ज़ोर भी दिया जाने लगा है । एम० मासेल साहब का मत है कि—‘ सृष्टि का क्रम शिक्षा के क्रमों का धीज है । जितने तरीक़े हैं सबका असली नमूना सृष्टि, अर्थात् प्रकृति, का तरीक़ा है ’ । धार्ज साहब कहते हैं—“ बच्चों को आपही आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना देनाही शिक्षा का सबसे अच्छा तरीक़ा है । सर्वोत्तम रीति यही है जिससे बच्चे इस लायक हो जायें कि वे खुदही अपने आप को ठीक ठीक शिक्षा दे सकें ” । वैज्ञानिक विषयों के अभ्यास से जैसे जैसे हमें पदार्थों के गुण-धर्म और उनकी घटना और स्थिति आदि का ज्ञान होता जाता है वैसेही वैसे उनकी स्वायत्तता, प्राकृतिक सत्ता, अथवा ग्लिक्को कमाल, आपही आप हमें दिखाई देता जाता है । वैज्ञानिक विषयों का विशेष अभ्यास करने से अब हम इस बात को समझने लगे हैं कि प्राणियों का जीवन-क्रम जैसा चल रहा है वैसेही चलने देना चाहिए, उसका प्रतिबन्ध करना, या उसमें किसी तरह का विघ्न डालना, अच्छा नहीं । आज कल जिस तरह बीमारों की चिकित्सा होती है उसीको देखिए । अब पहले की तरह घासुरी उपचार नहीं किये जाते । अब उनके बदले सौम्य रीति की चिकित्सा की जाती है । दवा-पानी में कटेरना का वर्ताव अब नहीं होता । यहाँ तक कि बहुधा दवा-पानी की ज़रूरतही नहीं समझी जाती । बीमार को पर्याप्त रकबाही लोग घस समझते हैं और पानेपाने का विचार रखने में बहुधा दवा देने की ज़रूरत पड़तीनी नहीं । यह जीवन-क्रम में विघ्न न डालनेही का फल है । अब हम लोगों को यह बात मान्य हो गई है कि जिस तरह उत्तरी अमेरिका के दुधिये बच्चों के पग पट्टियाँ

बांध बांध कर सुडौल किये जाते हैं उस तरह हमें अपने बच्चों को एक विशेष प्रकार के आकार का बनाने के लिए उनके बदन पर पट्टियाँ बांधने या घेर किसी तरह साँचे में ढालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यह बात भी मालूम हो गई है कि जेलखानों में कैदियों का सुधार करने के लिए बुद्धिमानों से भरी हुई चाहे जितनी तरकीबें निकाली जायँ, पर वे उतनी कारगर नहीं होतीं जितनी कि अपनी उदर-पूर्ति के लिए खुद अपने हाथ से मेहनत करने की स्वाभाविक तरकीब कारगर होती है। शिक्षा भी यही हाल है। उसके सम्यन्ध में भी अब हमें इस बात का तज़रबा हो रहा है कि बुद्धि के विकास के साथ ही साथ यदि उसके घनरूप शिक्षा दी जायगी तभी वह फलदायक होगी। मनुष्य मात्र की बुद्धि, उम्र के हिसाब से विकास पाया करती है—उसकी बुद्धि हुमा करती है। अतएव इस बुद्धि-विकास को ध्यान में रख कर जिस तरह की शिक्षा समयानुकूल हो उसी तरह की शिक्षा यदि दी जायगी तभी उससे यथेष्ट लाभ होगा। अन्यथा नहीं।

१३—इस सिद्धान्त के अनुसार मदरसों में थोड़ी

बहुत शिक्षा दी भी जाती है। यह सिद्धान्त

बिलकुल ही त्याज्य नहीं माना गया।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त निर्विवाद है। इस सिद्धान्त का सारांश यह है कि जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि बढ़ती जाय और शिक्षा ग्रहण करने में उनकी मानसिक शक्तियों का सामर्थ्य जैसे जैसे अधिक होता जाय वैसे ही वैसे उनकी ग्रहण-शक्ति और बुद्धि-विकास के अनुसार उन्हें यथाक्रम शिक्षणीय विषय सिखलाये जायँ। बच्चों की शिक्षा में विषयों की योजना और उनके सिखाने की तरकीब, इन दोनों बातों का विचार रखना मुनासिब है। यह सिद्धान्त इतना स्पष्ट है कि इसके विषय में और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। एक बार बतला देने ही से यह स्वयंसिद्ध सा मालूम होता है। हम यह नहीं कह सकते कि इस सिद्धान्त की आज तक लोगों ने बराबर अवहेलना ही की है। नहीं, इसका समूल तिरस्कार कभी नहीं हुआ। इसके अनुसार शिक्षा दी भी जाती है। अध्यापक लोग तो चिन्तित होकर इस सिद्धान्त के अनुसार थोड़ी बहुत शिक्षा मदरसों में

देते ही आये हैं । क्योंकि बिना ऐसा किये उनका काम ही न चल सकता । यदि वे इस सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा न देते तो उन्हें शायद शिक्षा ही बन्द कर देनी पड़ती । ऐसा कभी नहीं हुआ कि जोड़ सीखे बिना लड़कों को त्रैशिक सिखलाया गया हो । ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि कापियों पर बड़े अक्षर लिखने की मद्धक हुए बिना बच्चों से छोटे अक्षर लिखने का अभ्यास कराया गया हो । शंकुछेदविद्या सिखलाने से पहले हमेशा रेखा-गणित की शिक्षा दी गई है । परन्तु पुरानी शिक्षा-पद्धति में एक दोष यह था कि जिन तत्त्वों को लोग सामान्य रीति पर मानते थे उनको वे छोटे मोटे सब विषयों में न मानते थे । अर्थात् वे उन्हें सामान्य रीति पर तो मानते थे, पर विशेष विशेष बातों में न मानते थे । परन्तु यथार्थ बात यह है कि शिक्षा के ये पूर्वोक्त तत्त्व सब कहीं बराबर नियामक हैं । सब कहीं उनकी एकता सत्ता है । जवसे बच्चा दो चीजों के स्थिति विषयक परस्पर सम्बन्ध को जानने लगता है, अर्थात् उनके पास या दूर होने आदि के सम्बन्ध का ज्ञान उसे हो जाता है, तबसे यदि इस बात को अच्छी तरह समझने में कि पृथ्वी जल धार थल के मेल से बना हुआ एक गोला है, उस पर अनेक पहाड़, जंगल, नदियाँ धार शहर हैं, धार यह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की भी प्रदक्षिणा करती है, कई वर्ष लग जाते हैं, यदि यह एक कल्पना के बाद दूसरी कल्पना तक क्रम क्रम से धीरे धीरे पहुँचता है, धार यदि धीरे की कल्पनायें जिनका ज्ञान यह प्राप्त करता है, उत्तरात्तर अधिक व्यापक धार अधिक पैचीदा होती हैं, तो क्या इससे यह बात साफ़ जाहिर नहीं होती कि बच्चों को जो विषय सीखने हैं उन्हें उसे यथाक्रम सीखना चाहिये ? अर्थात् जिस विषय को जिस क्रम से उसे सीखना मुना-सिब हो उसी क्रम से उसे सीखना चाहिये । हर एक बड़ी बात हर एक व्यापक बात—बहुत ही छोटी छोटी बातों के मेल से बनती है । अतएव क्या किसी को इसके बतलाने की जरूरत है कि इन बहुत सी विशेष विशेष बातों को समझे बिना कोई भी व्यापक बात समझ में नहीं आ सकती ? व्यापक बातों के अन्तर्गत जो विशेष विशेष बातें होती हैं उनका ज्ञान हुए बिना बच्चे को बड़ी बड़ी बातें सिखलाना क्या एक बहुतही देहवा रीति नहीं है ? इस रीति के अनुसार बच्चों को शिक्षा देना मानों जीने की पहली सीढ़ी पर पैर न रखकर एक दिन उन्हें ऊपर की सीढ़ी पर पड़ा देने की कोशिश करना है, यथया विचारभ्रष्टता के पड़े विचार को

न सिगलाकर एक दम भन्त के विचार को सिगलाना है। हर विषय में अभ्यास करने में यथाक्रम अधिक अधिक पेचीदा बातों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे किसी विषय में प्रवेश होता जाता है वैसेही वैसे उसकी कठिनता भी बढ़ती जाती है। अर्थात् उसके सरल पक्ष से पहले काम पड़ता है और कठिन से पीछे। यह कठिनता क्रम क्रम से विशेष होती जाती है। इन सब पक्षों को सीखने के लिए जिन मानसिक शक्तियों की ज़रूरत होती है उनकी तरफ़ी तभी हो सकती है जब ये सब पक्ष अच्छी तरह समझ में आ जायें—जब ये सब बातें पूरे तौर पर ध्यान में चढ़ जायें। इस बात का होना तभी सम्भव है जब ये बातें अपने मूल क्रम से सिगलाई जायेंगी। प्राकृतिक रीति से जो बात जिस नियम से और जिस क्रम से होती है शिक्षा में उसीका अनुसरण करने से कामयाबी होगी, अन्यथा नहीं। यदि इस क्रम की परवा न की जायगी तो फल यह होगा कि शिक्षणीय विषय के सीखने में मन न लगेगा और उससे घृणा हो जायगी। इस तरह की क्रमहीन शिक्षा से जो हानि होती है उसे भविष्य में खुदही पूरा करने के लिए यदि विद्यार्थी में यथेच्छ बुद्धि और सामर्थ्य नहीं है तो धेमन सीखी हुई बातें निर्जोय की तरह उसके दिमाग में भरी रह जायेंगी और उनका शायदही कभी कोई उपयोग होगा। अर्थात् इस तरह शिक्षा प्राप्त करना न करने के बराबर है।

१४—जिन नियमों के अनुसार वनस्पतियों और प्राणियों का शरीर-पोषण होता है उन्हीं के अनुसार मनुष्यों का मानसिक पोषण भी होना चाहिए।

परन्तु यहाँ पर यह बात पूछी जा सकती है कि—“किसी विशेष प्रकार की शिक्षा-पद्धति निश्चित करने के लिए इतना कष्ट उठाने की ज़रूरतही क्या है? यदि यह बात सच है कि शरीर की तरह मन की भी उन्नति ऐसे नियमों के अनुसार होती है जो पहलेही से निश्चित हो चुके हैं; यदि वह आपही आप परिपक्व अवस्था को पहुँच जाता है; जिन विशेष विशेष बातों के सीखने से मन का पोषण होता है उन्हें यथासमय सीखने

के लिए यदि उसे आपसी आप इच्छा होती है, और यदि मन में ही एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो आपसी आप यह बनला देती है कि किस समय बीनमो शिक्षा द्यकार है तो फिर लड़कों की शिक्षा में हस्तक्षेप करने की जरूरत तो क्या है ? क्यों की शिक्षा देने के विषय में दस्तदाजो करने की आवश्यकता हो क्या है ? क्यों न अच्छे विन्दकुन्दो प्रकृति के भरोसे छोड़ दिये जाय ? क्यों न उनका विद्याभ्यास मृष्टिकमही के अनुसार हो ? क्यों न हम लोग इस विषय में चुपचाप रहें और जिस तरह शिक्षा प्राप्त करना लड़कों को अच्छा लगे उमो तरह गुदही उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अनुमति दे दें ? क्यों न सब बानों में हम एकसा बर्ताव करें ? यह प्रश्न बहुतही बहंगा है । हममें सब की अपेक्षा मत्याभासही की मात्रा अधिक है । हमने यहाँ तक इस विषय का जो प्रतिपादन किया उसका मतलब प्रश्नकर्ता ने, जान पड़ता है, यही समझ रखा है कि बच्चों की शिक्षा का प्रम विन्दकुलही गुन्दा दूषा छोड़ दिया जाय, उसमें किसी तरह का प्रतिबन्धही न रहे । यदि यह बात ऐसीही हो तो मानो यह सिद्ध होगया कि हमने स्वयं अपनीही तर्कना प्रणाली से हार पाई । परन्तु सच तो यह है जो कुछ हमने लिखा है वह यदि अच्छी तरह समझ लिया जाय तो ऐसी निर्मूल दाकुओं का उन्धान करने की जगहही न रह जाय । हमारे प्रतिपादन में इस तरह की गड़बड़ होने की जरा भी सम्भावना नहीं । प्राकृतिक पदार्थों पर एक दृष्टि डालनेही से हमारे कहने की सच्चाई साफ़ मान्दम हो जायगी । प्राणियों और वनस्पतियों से सम्बन्ध रखनेवाला साधारण नियम यह है कि उनकी भीतरी शारीरिक रचना जितनीही अधिक पेचीदा होती है उतनीही अधिक अवधि तक उन्हें अपने पोषण और रक्षण के लिए अपने जन्मस्थान, अर्थात् माँ-बाप, पर अवलम्बित रहना पड़ता है । जिन वनस्पतियों में फूल नहीं होते उनमें एक प्रकार के छोटे छोटे दाने होते हैं । वे स्फोर कहलाते हैं । महीन रेशेदार पेने वनस्पतियों के छोटे छोटे दाने बीज का काम देते हैं । ये बीज बहुत जल्द तैयार होते हैं और आपसी आप नीचे गिर कर अपनी जाति के दूसरे वनस्पतियों को पैदा करते हैं । इनको आपसी आप गति प्राप्त हो जाती है । अब जिन पेड़ों में फूल होते हैं उनके देखिए और इस बात का विचार कीजिए कि उनके फूलों से पैदा होनेवाले बीजों की क्या दशा होती है । उनके बीज धीरे धीरे बढ़ते हैं । ये फूलों के अनेक आच्छादनों के भीतर बन्द रहते हैं । भंरुर

निकलने के बाद उनकी वर्तमान अवस्था में उनके पोषण के लिए प्रत्येक प्रकार की सामग्री परकाए होती है। इन दोनों प्रकार के पोषों में जो अन्तर होता है उसका विचार करने में यह ध्यान साधित होता है कि हमारे बालों हुए नियम का उदाहरण यन्त्रागतियों में बहुतही अच्छी तरह से पाया जाता है। प्राणियों में जो इस ध्यान के मूलानुषंग उदाहरण अत्यन्त सूक्ष्म जीव-जन्तुओं में लगाकर मनुष्यों तक में पाये जाते हैं। मानिए नान के अत्यन्त सूक्ष्म कीड़ों को देखिए। उनके आगही प्राण दो टुकड़े हो जाते हैं। पर अलग हो जाने पर भी उनके प्रत्येक टुकड़े में यही सब बातें होती हैं जो पूरे कीड़े में होती हैं। पूरे धार प्राण कीड़े के सामर्थ्य में कुछ भी अन्तर नहीं होता। प्राणियों में जो सामर्थ्य होना चाहिये यही इन कीड़ों के अछे एक टुकड़े में भी होता है। अब मनुष्य को देखिए। उसके दिगु को ९ भाँटने तक गर्भवास करना पड़ता है धीरे धीरे होने पर पोषण के लिए बहुत दिनों तक माँ के दूध पर निर्वाह करना पड़ता है। इसके बाद उसे धीरे धीरे अन्न खिला कर उसकी जीवन-रक्षा की जाती है। जब यह कुछ बड़ा होता है धीरे धीरे खाने-पीने लगता है तब भी उसके लिए भोजन, वस्त्र धार रक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है। पैदा होने के बाद पन्द्रह बीस वर्ष तक पूरे तौर पर अपना निर्वाह प्राण कर लेने का सामर्थ्य उसमें नहीं आता। तब तक उसके पछाच्छादन आदि का प्रबन्ध औरों का करना पड़ता है। यह नियम मन के लिए भी वैसाही कारगर होना चाहिये जैसा कि शरीर के लिए है। जितने ऊँचे दर्जे के प्राणी हैं—विशेष करके मनुष्य—उनको मानसिक पोषण के लिए, लड़कपन में अपने से बड़ों की मदद जरूर देना पड़ती है। शुरू शुरू में उन्हें अपनी मदद के लिए दूसरोंही का मुँह ताकना पड़ता है। घबरे के शरीर में इधर उधर घूमने फिरने की शक्ति न होने के कारण, अपना पेट पालने के लिए, भोजन की सामग्री प्राप्त करने की शक्ति जिस तरह उसमें नहीं होती प्रायः उसी तरह अपनी मानसिक शक्तियों की सञ्चालना के लिए उचित साधन प्राप्त करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जिस तरह वह अपनी जीवन-रक्षा के लिए भोजन नहीं तैयार कर सकता ठीक उसी तरह जानने लायक बहुत से विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें वह उचित आकार में नहीं ला सकता। अर्थात् सेकड़ों तरह की जुदा जुदा बातों के जानने की रीति नहीं मालूम कर सकता। जिस भाषा की सहायता से सारी बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान प्राप्त

किया जाता है उसका मर्यादा यह करने पास के घादमियों से सीखता है। माँ-बाप घोर दाई इत्यादि से मदद न मिलने से बच्चों की बुद्धि ज़रूर कुंठित होती है—ज़रूर उसकी बाढ़ मारी जाती है। फ्रांस के घाघेरन प्रान्त के जंगली लड़कों में इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद है। (हिन्दुस्थान में कोल, भोल, गोड घोर मोताल आदि जंगली घाद-मियों के लड़कों की बुद्धि का भी यही हाल है।) अतएव जो बच्चे प्रति दिन बच्चों के सिखलाई जाय वे उनके योग्य होनी चाहिए घोर योग्य रीति में ही सिखलाई जानो चाहिये। और यह भी जरूरी है कि बहुत सी बातें एकदम ही न सिखलाई कर धोड़ो धोड़ो सिखलाई जायें। जो समय जैसी बातों के सिखलाने के लिए मुनासिब हो उसी समय उनकी शिक्षा हो घोर योग्य समय, योग्य रीति घोर योग्य अवकाश का हमेशा गुयाल रहे। उचित उपयोगों की योजना में जिन तरह बच्चों के शरीर का सुधार किया जाता है उसी तरह यथेष्ट उद्योग करने में उनके मन का भी सुधार हो सकता है। शरीर घोर मन दोनों के मध्यस्थ में यह देखना माँ-बाप का कर्तव्य है कि उनकी बाढ़ के लिए जो बातें दुरकार हैं वे हैं या नहीं। जिन तरह भोजन, पख घोर रहने के लिए घर देने में माँ-बाप अपने कर्तव्य को इस तरह पूरा कर सकते हैं कि शरीर के अवयवों घोर संतुष्टियों की यथाक्रम घोर यथारीति प्रापही आप बाढ़ होने में कोई पिघ्र न पाये, उसी तरह नक़ल के लिए ध्वनि, देख भाल के लिए पदार्थ, पढ़ने के लिए किताबें, घोर हल करने के लिए प्रश्न या हिसाब भी देकर वे अपना कर्तव्य-पालन कर सकते हैं। मन की शक्तियों का जिस स्वाभाविक रीति से उत्कर्ष होता है उसमें इस तरह के व्यवहार से कोई भी बाधा नहीं आ सकती, उल्टा उससे यह काम घोर अधिक सुलभ हो जाता है। हाँ, एक बात यह ज़रूर है कि इस विषय में माँ-बाप को बच्चों पर किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सख्ती न करना चाहिए। किसी किसी का गुयाल है कि हमारे मत के अनुसार काम करना मानो बच्चों को शिक्षा देने से हाथ धो बैठना है। परन्तु यह उनकी भूल है। जो कुछ यहाँ तक लिखा गया है उससे सिद्ध है कि हमारे मत के अनुसार शिक्षा-पद्धति जारी करने से विशेष विस्तृत घोर उपयोगी शिक्षा के लिए काफी जगह बाक़ी रहेगी।

१५—पेस्टलोजी की शिक्षा-पद्धति में सफलता न होने का कारण योग्य शिक्षकों का अभाव है ।

यहाँ तक हमने केवल व्यापक बातों ही का विचार किया । अब हम थोड़ी सी विशेष विशेष बातों का भी विचार करना चाहते हैं । पेस्टलोजी की निकाली हुई शिक्षा पद्धति से जितना लाभ सोचा गया था उतना नहीं हुआ । उसके ग्याली मनसूबे के हिसाब से बहुत कुछ लाभ होना चाहिए था । पर व्यवहार दृष्टि से उसका होना हम नहीं स्वीकार कर सकते । हम सुनते हैं कि उसकी शिक्षा-पद्धति के अनुसार लड़कों को पढ़ाने से पाठ याद करने में उनका मन बिलकुल ही नहीं लगता, उल्टा उससे उनकी तबीयत हट जाती है । अथवा यों कहिए कि पढ़ने से उन्हें घृणा हो जाती है । और, जहाँ तक पता लगा है हम कह सकते हैं कि पेस्टलोजी की पद्धति के अनुसार जिन मदरसों में शिक्षा दी जाती है उनमें तैयार हुए नामी विद्वानों की संख्या और मदरसों में तैयार हुए विद्वानों की संख्या से कुछ अधिक भी नहीं है । हमें तो सन्देह है कि इस बात में ये मदरसे दूसरे मदरसों की बराबरी भी शायद न कर सके हों । पर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं । हर एक युक्ति की कामयाबी, उसे सुविचार-पूर्वक बुद्धिमानी से प्रयोग करने ही पर बहुत करके अवलम्बित रहती है । एक पुरानी कहावत है कि अनाड़ी धारीगर अच्छे से अच्छे घोड़ारों से भी काम खराब कर डालता है । इसी तरह अनाड़ी अध्यापक उत्तम से भी उत्तम शिक्षा-प्रणाली के अनुसार शिक्षा देकर कामयाब नहीं होता । उसकी दी हुई शिक्षा में दोष रह ही जाते हैं । सच बात तो यह है कि ऐसी दशा में शिक्षा-पद्धति का उत्तम होना ही अध्यापकों की नाकाम-याबी का कारण होता है । जिस तरह पूर्वोक्त दृष्टान्त में घोड़ारों की उत्तम-ताही काम बिगड़ने का कारण होती है, उसी तरह शिक्षा-पद्धति की उत्तमता भी, अनाड़ी अध्यापकों के योग से, शिक्षा के बिगड़ने का कारण होती है । शिक्षा-पद्धति सीधी सादी, अपरिवर्तनीय और प्रायः कल की तरह बराबर एकसी चलनेवाली होने से बहुत ही साधारण विद्या बुद्धि का आदमी भी उसका उपयोग कर सकेगा और उससे थोड़ा-बहुत लाभ जा

हो सकता होगा वह भी होगा । परन्तु जो शिक्षा-पद्धति सब तरह से परिपूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें जुदा जुदा तरह की मानसिक शक्तियों के ख्याल से जुदा जुदा तरह के शिक्षण की योजना की गई है, और जिसमें हर एक उद्देश की सिद्धि के लिए नई नई तरकीबें निकाली गई हैं—उसका उचित रीति से उपयोग करने के लिए जैसा योग्यता दरकार होती है वेसा बहुत कम अध्यापकों में पाई जाती है । लड़कियों के मदरसों की अध्यापिका हिज्रों के पाठ (या शब्दों के शुद्ध उच्चारण) सुन सकती है और कोई भी देहाती मुदर्रिस या मानीटर पहाड़े पढ़ाने की क्रिया-पद्धति लड़कों से करा सकता है । परन्तु पक्षरों के नाम न बतलाकर उनके उच्चारण से उन्हें शुद्ध शुद्ध लिखना सिखलाना और प्रयोगों का जोड़ इत्यादि तर्फी पर न लिखा कर उनके योग-वियोग आदि का फल प्रत्यक्ष तजर्बिये से बतलाना बुद्धिमानों का काम है । यह काम सब अध्यापकों से नहीं हो सकता । अतएव सब विषयों को, आदि से लेकर अन्त तक, इसी तरकीब से सिखलाने के लिए अध्यापक में सारासार-विचार-शक्ति, नई नई बातों की कल्पना शक्ति, विद्यार्थियों के मनोभाव जानने की शक्ति, उनके मानसिक विचारों के साथ सहानुभूति और सब बातों का अच्छी तरह हृदयङ्गम करा देने की योग्यता का होना बहुत जरूरी है । परन्तु जब तक अध्यापकी काम का आदर न होगा—जब तक मुदर्रिसों पेरो की, आज कल की अपेक्षा, अधिक क्रूर न होंगी—तब तक अध्यापकों में इन गुणों के आने की आशा रखना व्यर्थ है । सच्ची शिक्षा का मिलना सच्चे विद्वान् ही से सम्भव है । जो सच्चा शास्त्रप्रेता है—जो सच्चा विद्वान-विद्वारद है—वही सच्ची शिक्षा दे सकेगा । अब आपही इस का फीसला कीजिए कि कार्य-कारण भाव को ध्यान में रख कर निकाली गई इस नई शास्त्र-सम्मत शिक्षा-प्रणाली के अनुसार शिक्षा देने में इस समय कहाँ तक कामयाबी हो सकती है । मानस-शास्त्र या मनोविज्ञान का इस समय तक लोगों को बहुत कम ज्ञान है और अध्यापक लोग तो उस बहुत कम ज्ञान से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं । उनको तो इस शास्त्र का गन्ध तक नहीं है । फिर भला जिस शिक्षा-पद्धति का आधार यह शास्त्र है उसके अनुसार शिक्षा देने में कामयाबी की कैसे उम्मीद हो सकती है ।

१६—पेस्टलोजी के सिद्धान्तों में भूल नहीं; भूल है उन सिद्धान्तों के व्यवहार की रीति में ।

इस शिक्षा-पद्धति के प्रचार में जो प्रतिबन्धकता और निराशा हुई है उसका एक कारण यह भी है कि लोगों ने पेस्टलोजी के असल सिद्धान्तों को उसके नाम से बिकनेवाली सारी शिक्षा-पद्धतियों के साथ गड़मड़ कर दिया है । उन्होंने यह समझ लिया है कि जो शिक्षा-पद्धतियाँ पेस्टलोजी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे ठीक उसी के सिद्धान्तों के अनुसार हैं । इस नये तरीक़े से शिक्षा देने की जो दो चार कोशिशें हुई हैं—जो दो चार विशेष विशेष तद्वीरों की गई हैं—उनसे आशानुरूप फल न हुआ देख लोगों ने यह समझ लिया कि जिस शिक्षा-पद्धति के नाम से यह तरीक़ा प्रचलित किया गया था वह पद्धति ही दोषपूर्ण है । किसी ने इस बात की खोज न की कि मूल शिक्षा-पद्धति से यह तरीक़ा मिलता भी है या नहीं । लोगों की भावत ही प्रायः ऐसी होती है कि वे मूल सिद्धान्त का विचार न करके उसकी एक आध शाखा ही को देख कर राय कायम कर डालते हैं । यही उन्होंने यहाँ भी किया । बाहरी व्यावहारिक बातों में दोष देखते ही उन्होंने मूल सिद्धान्तोंहीं को दोषी ठहरा डाला । भाफ़ से चलनेवाला यज़्मिन बनाने में प्रयत्न निष्फल होने पर यदि यह अनुमान किया जाता कि भाफ़ के जोर से यज़्मिन चलेहीगा नहीं, या यांत्रिक कामों में भाफ़ की शक्ति का उपयोग हावेहीगा नहीं, तो यह अनुमान कहाँ तक सयौक्तिक माना जाता ? इस नवीन शिक्षा-पद्धति से सम्यन्ध रखनेवाला लोगों का अनुमान भी ठीक ऐसाही है । यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पेस्टलोजी के मूल सिद्धान्त निर्भ्रान्त हैं; उनमें कोई भूल नहीं है । पर इससे यह न समझना चाहिए कि उनकी योजना भी निर्भ्रान्त है । सिद्धान्तों का सही होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उन सबके व्यावहारिक प्रयोग का तरीक़ा भी सही है । पेस्टलोजी के चाटुकार और प्रशंसक मित्रों ने भी यह बात स्वीकार की है कि वह एकपक्षीय विद्वान् था—कभी कभी प्रसंगविशेष उपस्थित होने पर उसे भ्रान्तरिक स्फूर्ति होती थी और उस स्फूर्ति से उत्तेजित होने पर उसे वैज्ञानिक कल्पनायें सूझती थीं । उसकी विचार-परम्परा नियमानुसारिणी न होती थी । सब बातों का अच्छी तरह मनन करके वह अपने विचार यथा-

नियम न प्रकट कर सकता था । स्तान्द नामक नगर में उसे पहले पहल नाम लेने योग्य कामयाबी हुई । यही उसकी पहली बड़ी कामयाबी है । उस समय उसके पास न तो कोई किताबें थीं और न साधारण रीति से शिक्षा देने का धार ही कोई सामान था । कहते हैं कि—“उस समय उसका ध्यान सिर्फ इस बात के जानने की ओर था कि बच्चों को हर घड़ी किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिये, और जिस शिक्षा को बच्चों ने पहले ही प्राप्त कर लिया है उसका नई शिक्षा से मेल मिलाने की सबसे अच्छी तरीका कौन सी है ” । बच्चों से यह बहुत अधिक सहानुभूति रखता था । उनके साथ उसकी बहुत गहरी हमदर्दी थी । उनके कल्याण की उसे इननों चिन्ता रहती थी कि, किस बात की उन्हें जरूरत है और किस बात की कठिनाई उन्हें खलती है, यह उसे तत्काल ही मालूम हो जाता था । शिक्षा-पद्धति से सम्यन्ध रखनेवाली उसकी शक्ति विशेष करके इसी सहानुभूति से उत्पन्न हुई थी । शान्तिपूर्वक विचार करके शिक्षा देने की कोई नई रीति उसने नहीं निकाली । समय समय पर तज्ज्ञों से जो बातें उसे मालूम हो जाती थीं उनका उचित रीति से मेल मिला कर उनकी उन्नति करने की योग्यता उसमें न थी । इससे यह काम उसे अपने सहायक फुयेज़ी, टाब्लर, बस, नोडरर और स्मिड को सौंपना पड़ता था । इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी ओर उसके शिष्यों की निकाली हुई युक्तियों का ठीक ठीक मेल न मिलने से उनमें बहुत तरह की कमी रह गई । यही नहीं, किन्तु परस्पर बहुत कुछ असङ्गति भी रह गई । उसने “मर्दर्स मैन्युअल” नाम की एक किताब बनाई है । माँ के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने की विधि उसमें है । उसके आरम्भ में शरीर के जुदा जुदा अङ्गों के नाम हैं । उसके बाद यह बतलाया गया है कि कौन अययव किसके पास है । फिर उनके परस्पर सम्यन्ध का वर्णन है । यह क्रम उस क्रम के अनुसार नहीं है जिसके अनुसार बचपन में लड़कों की मानसिक शक्तियाँ वृद्धि पाती हैं । यह बात अच्छी तरह साबित की जा सकती है । इसमें सन्देह नहीं । वाक्यों में आये हुए शब्दों का अर्थ यथानियम याद कराकर मातृभाषा सिखलाने का जो तरीका उसने निकाला है उसकी कोई जरूरत न थी । ऐसा करने से विद्यार्थियों का समय और धन व्यर्थ जाते हैं और उनका उत्साह भी भङ्ग हो जाता है । इस तरह मातृभाषा सीखने में उन्हें कुछ भी मज़ा नहीं आता । भूगोल-विद्या से सम्यन्ध

रखनेवाले जिस तरह के पाठ पढ़ाने की यह मिश्रित करता है वे उसके सिद्धान्तों के सर्वथा अनिच्छु हैं । दोनों में जरा भी मेल नहीं । और, बहुत ही बात भी देखी जाती है कि जहाँ कहाँ उसके मनसूब ठीक भी है— उसकी युक्तियाँ निर्रान्त भी हैं—यही या तो उनमें किसी न किसी तरह की कमी है या वे इसलिए सशोक हैं कि उनमें पुराने शिक्षा-प्रणाली का थोड़ा बहुत-घंश मिल गया है । अनपेक्षित ऐंस्टेलेज़ों के द्वारा निश्चित किये गये शिक्षा के मूल सिद्धान्तों का यद्यपि हम निर्दोष समझते हैं, और यद्यपि हम सर्वथा उनके पक्ष में हैं, तथापि हम यह भी कहते हैं कि विशेष विशेष बातों के सम्बन्ध में उसके विशेष विशेष तरीकों के अनुसार, बिना उन पर अच्छी तरह विचार किये, शिक्षा देने में बहुत बड़े अनर्थ की सम्भावना है । अनुप्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि यदि बहुत बड़े महत्त्व की कोई बात परम्परा से उन्हें प्राप्त होती है तो उससे सम्बन्ध रखनेवाली सारी रीति-रस्में वे बहुत करके शिखा पंच समझते हैं । वे बहुत अपनी समझ-बूझ और विद्या युक्ति का एक साथ सिद्ध, साधु या महान्ता के चरणों पर फूल की तरह चढ़ा देते हैं और जो कुछ उसके मुँह से निकलता है उसके एक एक शब्द को वेदपात्र समझ लेते हैं । अपना वे कहना चाहिये कि तत्त्व बात की तो वे पर्याप्त नहीं करते, पर उसके बाहरी आडम्बरही को सब कुछ समझ कर उसी के पीछे पागल हो जाते हैं । इस कारण इस बात पर जोर देकर बार बार कहने की ज़रूरत है कि ऐंस्टेलेज़ी के शिक्षा-सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों और व्यवहार में उनका प्रयोग करने के लिए निकाली गई तरकीबों में बहुत बड़ा अन्तर है । उसके सिद्धान्तों के हम अपने मन में निर्रान्त और निश्चित समझ सकते हैं । परन्तु साथ ही उसके हमें यह भी समझना चाहिये कि उनको काम में लाने की तरकीबों में उन सिद्धान्तों की थोड़ी सी झलक के सिवा बहुत करके और कुछ भी नहीं है । अपने ध्यान, अपनी शिक्षा, अपनी विद्या की वर्तमान दशा को देखने से हमें इस बात का पक्का विश्वास हो जायगा कि हमारी शिक्षा की दशा सचमुचही ऐसी है । यदि हमारी यह इच्छा हो कि जिस क्रम और जिस रीति से मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं उसी क्रम और उसी रीति के अनुसार शिक्षा-प्रणाली का रूप और उसकी व्यवस्था हो तो इस बात के अच्छी तरह जानने की सबसे पहले ज़रूरत है कि मानसिक शक्तियाँ किस तरह बढ़ती हैं, अर्थात् उनका विकास किस तरह होता है—उनकी उत्पत्ति

किस तरह होना है। इस समय तक हम इस विषय में, साधारण तौर पर, केवल कुछही बातें जान सके हैं। अभी तक हम केवल थोड़ीसी अटकल भर लगासके हैं। परन्तु इतने से कुछ भी नहीं हो सकता। अटकल से जानी गई इन साधारण बातों से—इन मामूली गुणों से—सम्बन्ध रखनेवाली जितनी विशेष विशेष बातें हैं उन सबका खोज करके उनकी उन्नति करना चाहिए। इनसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी कच्ची बातें हैं उन्हें ज्ञान कर तत्सम्बन्धी ज्ञान खूब बढ़ाना चाहिए। इतनाही नहीं, किन्तु प्रसंग पड़ने पर सब विषयों में उपयोगी होने के लिए इन साधारण सिद्धांतों को अनेक प्रकार के जुदा जुदा सिद्धान्तों में विभिन रूप से बाँटना चाहिए। ऐसा करनेहो से यह कहा जा सकेगा कि हम उस विज्ञान को जानते हैं—हम उस शास्त्र का ज्ञान रखते हैं—जिसके आधार पर शिक्षा-मन्दिर की इमारत खड़ी की जानी चाहिए। जब यह बात अच्छी तरह हमारी समझ में आ जायगी कि किस तरह और किस क्रम से हमारी मानसिक शक्तियाँ विकसित होकर अपना काम खूब उरसाह से करती हैं, तब प्रत्येक शक्ति को काम में लाने की जितनी रीतें मालूम होंगी उनमें से जिस रीति की तरफ मन का स्वाभाविक मुकाब सबसे अधिक होगा, उसीके अनुसार शिक्षा में प्रवृत्त होना भर बाक़ी रह जायगा। इससे यह बात स्पष्ट है कि शिक्षा देने की तरकीबों में से जिनको हम सबसे अधिक उन्नत और अच्छी समझते हैं वे भी निर्दोष या प्रायः निर्दोष नहीं हैं।

१७—पेस्टलोज़ी के सिद्धान्तों और उनको आधार मान कर प्रचलित की गई शिक्षा-प्रणाली में अन्तर है।

पेस्टलोज़ी के सिद्धान्तों और उनको आधार मान कर प्रचार में लाई गई शिक्षा की तरकीबों में जो अन्तर है उसे याद रखने, और ऊपर दिये गये कारणों से उन तरकीबों को सर्वथा दोषपूर्ण मान लेने, से पाठकों के ध्यान में यह बात अच्छी तरह आ जायगी कि पेस्टलोज़ी की शिक्षा-पद्धति के विषय में लोगों ने जो अप्रसन्नता प्रकट की है उसकी क्षीमत कितनी है। इससे यह बात भी उनकी समझ में आ जायगी कि शिक्षा के सम्बन्ध में पेस्टलोज़ी के जो सिद्धान्त हैं उनकी यथार्थ रीति के अनुसार शिक्षा देने

का कहीं प्रयत्न नहीं हुआ । जो कुछ हमने इस विषय में कहा उस पर शायद कोई यह दलील करे कि पेस्ट्लोजी की शिक्षा-प्रणाली के अनुसार इस समय शिक्षा देना प्रायः असम्भव सा है । इसलिए इस शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध की सारी कोशिशें शुरू से हो करनी चाहिए । अर्थात् नये सिरे से फिर इन बातों का विचार होना चाहिए । इस पर हमारा यह उत्तर है कि जब तक मनोविज्ञान या मानस-शास्त्र एक नया शास्त्र नहीं बन जाता तब तक किसी ऐसी शिक्षा-प्रणाली को पूर्णता को पहुँचाना यद्यपि असम्भव है—चाहे उसके सिद्धान्तों की पूर्णता के ख्याल से कहिए, चाहे उनकी व्यावहारिक योजना के ख्याल से—तथापि बहुत सम्भव है कि थोड़े से पथ-प्रदर्शक सिद्धांतों की मदद से, या यों कहिए कि अटकल से जाने गये कुछ नियमों को आधार मानने से, तज्जिवे के बल पर हम किसी पूर्णता-प्राप्त शिक्षा-पद्धति के पास तक पहुँच जायें । ऐसा करने से सम्भव है कि हमें कोई ऐसी निर्दोष शिक्षा-पद्धति मालूम हो जाय जिसके सिद्धान्त भी प्रायः निर्दोष हों और काम में लाने के तरीके भी । भविष्य में खोज का रास्ता साफ़ रखने के इरादे से हम इस विषय के कुछ नियम यहाँ पर देते हैं । उनमें से कुछ नियमों का थोड़ा बहुत दिग्दर्शन, इस किताब में, हम पहलेही कर चुके हैं । तथापि यहाँ पर न्यायशास्त्र के अनुसार उनका यथा-क्रम उल्लेख अच्छा होगा ।

१८—(१) सरल बातें पहले सिखलाकर तब कठिन

बातें सिखलाना चाहिए ।

शिक्षा के इस नियम के अनुसार कि “ सरल विषयों को पहले सिखलाकर तब कठिन विषयों को सिखलाना चाहिए, ” लोग थोड़ा बहुत हमें व्यवहार करते आये हैं—इस नियम का थोड़ा बहुत अनुसरण लोग हमेशा से करते आये हैं । हाँ हम यह नहीं कहते कि उन्होंने जान बूझ कर इस अनुसरण किया है । और न हम यही कहते हैं कि जान बूझ कर वे इस नियम के बाहरही गये हैं । मन का विकास होता रहता है, उसे पन्धता प्राप्त होती जाती है । इसमें सन्देह नहीं । अतएव जिन वस्तुओं को जगत् में धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त होती है—जिनकी यथाक्रम वृद्धि होती है—

इन्हीं की तरह मन भी बढ़ने—कटने का काम करने करने निश्चयना का काम होता है । बहुत सखी शिक्षा मिलने, पढ़ाई करने वाली इस मान-सिद्धि का फल भी बुरा होता है । इससे इसमें उन्नति का स्वभाविक क्रम जाना ही चाहिए । सखी का स्वभाविक शिक्षा प्रणाली के सिद्धान्तों का जो तात्पर्य हमने बताया उसे देखा मान लेने से यह बात भी मान में आ जाती है कि दूसरा निश्चय बहुत अधिक जरूरत है । इस निश्चय का फल यह है कि बसंत कामें पहले मिलनी ही चाहें, बरिद नोते । शिक्षा की प्रत्यक्ष शिक्षा का विषय भी इस क्रम के अनुसार कार्यवाही न होनी चाहिए, किन्तु जिनका शिक्षा समुदाय है जिनका ध्यान-आन्दोलन है—सबके विषय में यही क्रम अपना चाहिए । जिनकी शिक्षा हो जाय वह इसी क्रम में ही जाय । जिनका विद्यार्थीवृत्त बढ़ा जाय इसी क्रम में बढ़ा जाय । पहले पहले मन की बढ़ती क्रम जाँकरी काम में जाना है । जैसे जैसे वे बढ़ती जाती है विषयों जैसे इनका काम भी बढ़ता जाता है । अर्थात् मान-सिद्धि जाँकरी, एक क. बाद एक जैसे जैसे उन्नत होकर काम के माध्यम होता है विषयों जैसे सामाजिक, जागर भी बढ़ता जाता है । धन में सारी जाँकरी उन्नत होकर एक ही साथ सब अथवा अथवा काम करने लगती है । इससे यह मनाजा निश्चयना है कि सखी का पहले पहले एक ही दो विषयों की शिक्षा देना चाहिए । उनकी मर्यादा धीरे धीरे बढ़ा कर धन में सब विषयों की शिक्षा का एक ही साथ प्रवृत्त करना चाहिए । मगर उदा उदा विषयों की शिक्षा हमेशा में बढ़ते से शुरू करके बढिन तक न पहुँचना चाहिए, किन्तु समय शिक्षा पञ्चांग में इसी क्रम में काम देना चाहिए ।

१६—(२) यहाँ की पहले मोटी मोटी अनिश्चित बातें सिखलाकर तब निश्चित और वारीक बातें सिखलानी चाहिए ।

दूसरे सांसारिक पदार्थों की तरह मानसिक शक्तियाँ भी धीरे-धीरे से बढ़ती हैं । अर्थात् अनिश्चित बातों के बाद मनुष्य को निश्चित बातों का ध्यान होता है । शरीर के दूसरे अंगों की तरह, धीरे-धीरे, अर्थात् धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही मस्तिष्क का परिपक्वता प्राप्त होती है ।

मस्तिष्क की रचना जितनीही अपूर्ण होगी—दिमाग की घनापट जितनीही अधूरी होगी—उसके व्यापारों में भी उतनीही अपूर्णता रहेगी। उसी परिमाण में वे अनिश्चित, अव्यक्त या अधूरे रहेंगे। यही कारण है कि बोलने के लिए किया गया वचनों का पहला यत्न धीरे धीरे चलना फिरना जैसे अनिश्चित होता है वैसेही उनके पहले पहल के विचार धीरे धीरे घानाङ्कुर अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। अनाड़ी आदमी की नज़र में पहले पहल सिर्फ अंधेरे और प्रकाश का भेद मालूम होता है। पर अभ्यास करते करते वही नज़र पेसी हो जाती है कि वह जुदा जुदा रंग, उसकी कमा वंशी और सब चीज़ों के आकार भी वह बहुत ठीक ठीक बतला सकता है। बुद्धि का, और उसकी भिन्न भिन्न जितनी शाखायें हैं उनका भी, यही हाल है। पहले पहल उन्हें पदार्थों और क्रियाओं के बहुतही मोटे मोटे भेद समझ पड़ते हैं। धीरे धीरे उनकी यहाँ तक उन्नति हो जाती है कि बहुत बारीक भेद तक उन्हें पूरे तौर पर और साफ़ साफ़ समझ पड़ने लगते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति और उसे व्यवहार में लाने के तरीक़े इसी साधारण नियम के अनुसार ज़रूर होने चाहिये। अपरिपक्व मन में पक्व या तुले हुए विचारों का प्रवेश होना सम्भव नहीं, और यदि कदाचित् सम्भव भी हो तोभी उनका प्रवेश होना सुनासिध नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुले हुए परिपक्व विचार, शब्दों के भीतर रखकर, बचपन में लड़कों को सिखलाये जा सकते हैं, और जिन अध्यापकों की आदत इस तरह सिखलाने की पड़ गई है वे समझते हैं कि शब्द ठीक ठीक याद हो जानेही से उनमें भरा हुआ ज्ञान याद करनेवाले को हो जाता है। परन्तु विद्यार्थी से दो चार उलटे पलटे प्रश्न करतेही सच्ची बात बाहर निकल आती है और यह मालूम हो जाता है कि यथार्थ बात बिल्कुलही उलटी है। इस तरह के प्रश्नों से या तो यह साबित होता है कि अर्थ का बहुतही थोड़ा ज्ञान अथवा कुछ भी न प्राप्त करके केवल शब्द कण्ठ कर लिये गये हैं, या यदि अर्थ का ज्ञान प्राप्त भी किया गया है तो वह बहुतही कच्चा है। सिर्फ़ उस समय जब बनेक तज़रिबों से प्राप्त हुई सामग्री की सहायता से मनुष्यके विचार नियत, निश्चित, तुले हुए हो जाते हैं—सिर्फ़ उस समय जब वर्ष प्रति वर्ष देखभाल करते रहने से उन चीज़ों और उन क्रियाओं के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेद मालूम होने लगते हैं जो पहले एक दूसरे से मिले हुए

मालूम होते थे—सिर्फ उस समय जब हर तरह के उदाहरण बारिबार देखने से यह मालूम हो जाता है कि कौन कौन बातें एकही साथ होती हैं, कौन बात होने से कौन बात होती है, और वे सब किस किस दरजे की हैं—सिर्फ उस समय जब सब बातों के जुदा जुदा सम्बन्ध की परस्पर मर्यादा या हद को ध्यान में रख कर उनके ठीक ठीक भेद ध्यान में आ जाते हैं—तभी समझना चाहिए कि हमें ऊँचे दरजे के ज्ञान की यथार्थ कल्पना हो गई । इससे हमें उचित है कि प्रारम्भ की शिक्षा में हम अपूर्ण बातों से ही सन्तोष करें । प्राथमिक शिक्षा में जिन बातों से काम पड़ता है वे अपूर्ण ही होती हैं । हाँ, हमें इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा प्रबन्ध करें जिसमें अधिपत्य में अनुभव द्वारा वे अपूर्ण बातें पूर्णता को पहुँच जायें । शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बड़ी बड़ी भूलों का संशोधन पहले होकर पीछे से छोटी छोटी भूलों का भी संशोधन धीरे धीरे हो जाय । इस तरह लड़कों के विचार परिष्कृत और परिपूर्ण होते ही, लगे हाथ, वैज्ञानिक नियमों की शिक्षा शुरू करनी चाहिए ।

२०—(३) प्राथमिक शिक्षा में विशेष बातें सीख चुकने पर साधारण बातें विद्यार्थियों को सिखलाई जायें ।

‘यह कहना कि हमारी शिक्षा-प्रणाली में मूर्त या हृदय बातों की शिक्षा पहले और अमूर्त या अहृदय बातों की शिक्षा पीछे होनी चाहिए, पूर्णतः नियमों में से पहले नियम की धोड़ी बहुत पुनर्यक्ति करना है । यदि कोई चाहे तो यह इस तरह का आक्षेप कर सकता है । तथापि यह ऐसा नियम है कि इसे बतलाना ही चाहिए । यदि हमका ध्यान केन्द्रित न होकर सिर्फ इतना ही उद्देश हो कि कुछ विषयों में हमें यह मालूम हो जाय कि कौनसी बात सचमुच ही सरल और कौनसी सचमुच ही कठिन है, तो भी चिन्ता नहीं । क्योंकि अभ्यासयुक्त इस विषय में लोगो को बहुत कुछ भ्रम हो रहा है । विरोध विरोध बातों के समुदायों को प्रकट करने के लिए लोगो ने कुछ साधारण नियम निकाले हैं । उनमें से प्रत्येक नियम

ऐसा है कि उसके कारण बहुतसी बातें एक ही बात के अन्तर्गत आ जाने से उन बातों को समझने और उन्हें ध्यान में रखने में सुभीता होता है। अतएव लोग समझते हैं कि वही नियम यदि लड़कों के ध्यान में आजायेंगे तो उनको भी उन सब बातों के समझने में सुभीता होगा। वे इस बात को भूलते हैं कि साधारण नियम सिर्फ़ उन विशेष विशेष बातों के मुक्ताविले में सीधा और सहज में समझने योग्य हुआ करता है जो उसमें शामिल होती हैं। विशेष रूप में जितनी बातें किसी साधारण नियम में शामिल रहती हैं उनमें से अलग अलग हर बात के मुक्ताविले में वह नियम सहल नहीं, किन्तु कठिन हुआ करता है। सारी विशेष बातों में से बहुतसी बातों का ज्ञान हो जाने ही पर साधारण नियम के योग से स्मरण-शक्ति का बोझ कम हो कर विचार-शक्ति को सहायता मिलती है। अर्थात् प्रत्येक साधारण नियम के द्वारा विशेष प्रकार की अनेक बातों का नियमन होता है। इससे यदि सब न सही तो उन विशेष बातों में से जब तक बहुत सी बातें समझ में नहीं आ जातीं तब तक उस साधारण नियम से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। बिना ऐसा हुए, साधारण रीति से निश्चित हुए व्यापक नियम ठीक ठीक समझ ही में नहीं आते। जिनकी समझ में ये विशेष बातें नहीं आ जाती हैं उनके लिए इस तरह के व्यापक नियम एक पेचीदा पहेली से मालूम होते हैं। उनका आशय समझने में उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। विषयों को सुलभ करनेवाले इन दोनों तरीकों को एक ही में गड़ मड़ कर देने के कारण, शिक्षा के प्राथमिक सिद्धान्तों में हस्तक्षेप करके, अध्यापकों से हमेशा भूल होती चारै है। इस तरह की कार्रवाई का, ऊपर से देखने में, यद्यपि मूल नियमों से विरोध न भी मालूम हो, तथापि वास्तव में उसका विरोध मूल नियमों से ज़रूर ही होता है। मूल नियमों का यह मतलब है कि मुख्य सिद्धान्तों के प्रत्यक्ष उदाहरण देकर उन उदाहरणों के द्वारा मुख्य सिद्धान्तों में मन का प्रवेश कराया जाय। अर्थात् विशेष बातों से पहचान करा कर तब साधारण बातें बतलाई जाय—मूर्त बातें सीख चुकने पर अमूर्त बातें सीखी जायँ।

२३—(४) जिस क्रम और जिस रीति से मनुष्य-
जानि ने शिक्षा पाई है उसी क्रम और
उसी रीति में बच्चों को शिक्षा
मिलनी चाहिए ।

इतिहास पर विचार करके यह देखना चाहिए कि किस क्रम और किस रीति में ससार में मनुष्य-जानि ने शिक्षा पाई है—किस क्रम और किस रीति में मनुष्य जाति में ज्ञान का प्रसार हुआ है । यह जान कर उसी क्रम और उसी रीति के अनुसार बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए । अथवा यों कहिए कि जिस तरीक़े में मनुष्य-जाति में ज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसी तरीक़े में जुदा जुदा दर आदमों में उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए । व्यक्ति और जाति में ज्ञान-प्राप्ति की एक ही रीति का होना मुनासब है । सब पूर्णतः इस नियम का गर्भित भाषार्थ पहले ही बतलाया जा चुका है । परिणतिपाद के नष्ट इन दोनों तरीक़ों में एक से पाये जाते हैं । अतएव परिणतिपाद के जिन साधारण सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतनी हृदयता के साथ ऊपर किया गया है वे इन दोनों विषयों में बराबर घटित होते हैं । इसी कारण से इन दोनों को जरूर एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए । तथापि परस्पर की यह समता इसलिए भी आदर योग्य है कि इसकी मदद से हमें इस बात के जानने में सुभीता होता है कि हमारा मार्ग कौन सा है—किस मार्ग से हमें जाना चाहिए । यह हमारे लिए पथदर्शक का काम करती है । इस सिद्धान्त का प्रवर्तक फ्रांस का प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता एम० कोण्ट है । उसी की कृपा से हमें इसका लाभ हुआ है । उसके दार्शनिक सिद्धान्तों में से इस सिद्धान्त को हम स्वीकार कर सकते हैं । इससे यह आश्चर्य नहीं कि उसके वाक्की के सिद्धान्त भी हम स्वीकार कर लें । बिना कोई स्वतंत्र कोटि लड़ाये—बिना कोई स्वतंत्र दलील पेश किये—इस सिद्धान्त की सच्चाई के समर्थक दो कारण बतलाये जा सकते हैं । उन कारणों में से प्रत्येक कारण स्वतंत्रतापूर्वक इस सिद्धान्त की सच्चाई को साबित कर सकता है । पंशपरम्परा से जो सादृश्य हम लोगों में नियमा-

नुसार देखा जाता है उसका कुछ दूर तक विचार करने से एक कारण तो सहजही ध्यान में आ जाता है । हम हमेशा देखते हैं कि रूप-रङ्ग और स्वभाव दोनों में हम लोग अपने पूर्वजों की समता रखते हैं । यह भी हम हमेशा देखते हैं कि कोई कोई मानसिक विकार, जैसे पागलपन, एक ही कुटुम्ब के आदमियों में क्रम से एक ही उम्र में होते हैं । इन व्यक्ति-विषयक उदाहरणों में एक बात यह होती है कि मृत पूर्वजों के लक्षण, वर्तमान समय में, उनके जीवित वंशजों के लक्षणों से मिल जाने के कारण पूर्वोक्त समता जैसी चाहिए नहीं देख पड़ती । इससे ऐसे उदाहरणों को छोड़ कर यदि हम जुदा जुदा देशों के आदमियों में देख पड़नेवाली विशेष विशेष बातों का ध्यान से विचार करते हैं तो हमें यह साफ़ मालूम हो जाता है कि उनके रूप-रङ्ग और स्वभाव आदि में परस्पर जो अन्तर है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर एक सा चला जाता है । ये जो जुदा जुदा तरह के रूप-रङ्ग और आकार देख पड़ते हैं सबकी उत्पत्ति एक ही स्थान से है । सबका मूल जन्म-स्थान एक ही है । विशेष विशेष कारणों से उनकी स्थिति में जो फेरफार होते गये हैं उनका परिणाम उनके वंशजों में परम्परा से धीरे धीरे दिखाई दिया है । ये भेद उसीके फल हैं । जुदा जुदा देशों के आदमियों में जो भेद देख पड़ता है वह अब उनके हाड़-चाप में यहाँ तक बिंध गया है कि यदि फ्रांस का कोई बच्चा किसी अपरिचित देश में पहुँचा दिया जाय और वहाँ, उसी देश की प्रथा के अनुसार, उसका पालन-पोषण हो तो भी उसमें वे गुण आये बिना न रहेंगे जो फ्रांस के रहनेवालों में होते हैं । यदि यह सच है कि जिस साधारण नियम का हमने यहाँ पर प्रतिपादन किया वह स्वभाव और बुद्धि दोनों के सम्यन्ध में घटित होता है, और यदि यह भी सच है कि मनुष्य-जाति ने जुदा जुदा विषयों को किसी विशेष क्रम से ही सीखा है तो यह निर्विवाद है कि प्रत्येक बच्चे में उन विषयों के अभ्यास की योग्यता भी उसी क्रम से पैदा होगी । यदि यह भी मान लिया जाय कि वास्तव में इस विशेष प्रकार के क्रम से कोई लाभ नहीं, तो भी जिस मार्ग से समग्र मनुष्य-जाति ने गमन किया है उसीसे बच्चों को भी ले जाने में विद्या-दान के काम में सुभीता जरूर होगा । परन्तु वास्तव में यह विशेष प्रकार का क्रम व्यर्थ नहीं । यह समझना ठीक नहीं है कि उससे कोई लाभ नहीं । अतएव यह इस सिद्धान्त का सबल कारण है कि

सारी मनुष्य-जाति घोर अलग अलग हर आदमी की शिक्षा का एकही क्रम होना चाहिए । प्रत्येक आदमी को उसी मार्ग से जाना चाहिए जिससे कि समग्र मनुष्य-जाति ने गमन किया है । ये दोनों बातें साबित की जा सकती हैं कि इतिहास की मुख्य मुख्य घटनायें जिस क्रम से हुई हैं उन्हें उसी क्रम से होना चाहिए था; और उस क्रम के जो कारण हैं वही मनुष्य-जाति घोर अलग अलग हर वच्चे के सम्बन्ध में भी एक से घटित होते हैं । इन कारणों के विस्तार-पूर्वक वर्णन की आवश्यकता नहीं—कोई ज़रूरत नहीं कि ये तफ़्सीलवार बयान किये जायें । यहाँ पर इस विषय में इतनाही कहना बस होगा कि मनुष्य-जाति के मन ने हर विषय की जितनी शिक्षा आज तक प्राप्त की है सब, प्रकृति के सृष्टिरूपी खेलों के बीच में रह कर और उनको समझने की कोशिश करके, अनन्त वस्तुओं के मिलान, मनन, अनुभव और कल्पना के द्वारा, एक निश्चित रीति से प्राप्त की है । एक नियमित मार्ग से गमन करके उसे उसकी प्राप्ति हुई है । ता क्या इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि मन घोर सृष्टि में ऐसा सम्बन्ध है कि सृष्टि-विषयक ज्ञान मन को घोर किसी तरह होही नहीं सकता ? इस दृष्टा में, अर्थात् जब वच्चे के मन घोर सृष्टि में एकसा सम्बन्ध है तब, उसे भी उस ज्ञान की प्राप्ति उसी तरह क्यों न होनी चाहिए—उसी मार्ग से उसे क्यों न जाना चाहिए ? ज़रूर उसी मार्ग से जाना चाहिए । क्योंकि सृष्टि-सम्बन्धी बातें जानने के लिए उससे अच्छा घोर कोई मार्गही नहीं । इसीसे हमारी राय है कि शिक्षा के सबसे अच्छे तरीक़े का निश्चय करने में इस बात के विचार की बड़ी ज़रूरत है कि मनुष्य-जाति को शिक्षा घोर ज्ञान की प्राप्ति किस तरह होती गई । इससे हमें अपने एह-साधन में बहुत मदद मिलेगी । सबसे अच्छी शिक्षा-पद्धति ढूँढ़ निकालने में इससे बहुत सुभीता होगा ।

२२—(५) प्रत्येक विषय की शिक्षा में मोटी व्यावहारिक
 बातें पहले सिखलाई जायँ, चारीक शास्त्रीय
 बातें पीछे ।

इस तरह की सोच से हमें जिन सिद्धान्तों का पता लगता है उनमें से एक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक विषय में—विषय की प्रत्येक शाखा में—

हमें स्थूल बातों के ज्ञान से प्रारम्भ करके सूक्ष्म बातों के ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। व्यावहारिक बातों का ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे शास्त्रीय बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्थात् पहले अमली बातें सीखनी चाहिए, फिर अकली। मनुष्य-जाति की उन्नति जिस तरह हुई है उसका विचार करने से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक शास्त्र—प्रत्येक ज्ञान—अपनी अपनी कला से पैदा हुआ है। जो शास्त्र जिस कला से सम्बन्ध रखता है उस शास्त्र की उत्पत्ति उसी कला से हुई है। चाहे एक आदमी हो, चाहे सारी मनुष्य-जाति हो, किसी भी विषय का गूढ़ तत्त्व समझने के लिए सबको प्रत्यक्ष उस विषय के अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। बिना उस विषय का प्रत्यक्ष अभ्यास किये उसकी गूढ़ बातें समझ में नहीं आतीं। यही कारण है जो किसी विशेष प्रकार के विज्ञान की उत्पत्ति के पहले उसके व्यवहार और तज़रिये की ज़रूरत होती है। किसी विज्ञान की उत्पत्ति के पहले उसके सम्बन्ध की बहुत सी बातें प्रचार में आनी चाहिए, उनका अनुभव होना चाहिए, और थोड़े बहुत मोटे मोटे नियमों की कल्पना भी होनी चाहिए। बिना इन बातों के किसी विज्ञान की एकदम उत्पत्ति नहीं हो जाती। शास्त्रीय ज्ञान का नाम विज्ञान है। शास्त्र और विज्ञान प्रायः एकार्थवाची हैं। व्यवस्थित ज्ञान, शास्त्र कहलाता है। अतएव ज्ञान की व्यवस्था होने के पहले—उसे सुव्यवस्थित बनाने के पहले—उसका कुछ अंश ज़रूरही हमारे पास होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से होही गा नहीं तो उसकी व्यवस्थाही कैसे होगी? अतएव प्रत्येक विषय का आरम्भ अनुभव से होना चाहिए। तज़रिये से मोटी मोटी बातें सीख कर हर एक विषय की शिक्षा शुरू होनी चाहिए। अक्षित चीज़ों की देख-भाल के द्वारा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली बातों की बहुत सी पूँजी पास हो जाने पर तर्क-चितर्क करना और बुद्धि से काम लेना चाहिए। दृष्टान्त के तौर पर हम इस नियम का एक उदाहरण देते हैं। देखिए, इस समय व्याकरण की शिक्षा जो भाषा-शिक्षा के पहले नहीं, किन्तु पीछे दी जाती है, या चित्र बनाना सिखलाने के पीछे पदार्थों की दूरी के अनुसार चित्र के दृश्य में होनेवाले फेर फार की बातें सिखलाने की जो रीति है, यह इसी नियम का फल है। आगे चल कर, क्रम क्रम से, हम इसके और भी उदाहरण देंगे और यह दिखलायेंगे कि कहाँ कहाँ इस नियम के अनुसार काम होता है।

२३—(६) जहाँ तक सम्भव हो बच्चों को अपनी
बुद्धि की उन्नति आपही करने के लिए उत्साहित
करना चाहिए ।

जिस प्रधान सिद्धान्त का वर्णन ऊपर हुआ उससे जो एक भौर बात भी ध्यान में आती है वह इतने महत्त्व की है कि उसकी आवश्यकता चाहे जितनी हृदयता से दिखालाई जाय, कम है । यदि कोई यह आप्रह्न करे कि यह बात अवश्य करना ही चाहिए तो भी अनुचित नहीं । वह बात यह है कि विद्याभ्यास करते समय, जहाँ तक हो सके, अपनी बुद्धि को खुदही बढ़ाने के लिए बच्चे उत्साहित किये जायें । बच्चों से खुदही अनुसन्धान कराया जाय—खुदही धोंज कराई जाय—भौर तर्क-चितर्क द्वारा खुदही नतीजें निकलवाये जायें । जहाँ तक सम्भव हो उनको बहुत कम बातें बताई जायें । जहाँ तक हो सके उनकी आदत सब बातें आपही आप जानने की डाली जाय । मनुष्य-जाति का सुधार सिर्फ अपनी ही शिक्षा से हुआ है । मनुष्यों ने अपनी शिक्षा की आपही उन्नति की है । अपनी ही बुद्धि के बल से प्रसिद्धि पानेवाले—अपनेही प्रयत्न से नामवर होनेवाले—आदिमियों के जो उदाहरण हम प्रति दिन देखते हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि यदि किसी की इच्छा सबसे उत्तम फल-प्राप्ति की हो तो उसे इन्हीं लोगों की तरह अपने मन को शिक्षित करना चाहिए । जिन लोगों ने मदरसे की मामूली क्रियायद् के अनुसार शिक्षा पाई है, भौर जो मदरसे ही से यह ख्याल अपने साथ लेते गये हैं कि यदि किसी को शिक्षा मिल सकती है तो उसी पुराने ढर्रे पर चलने से मिल सकती है, उन्हें बच्चों को अपना अध्यापक आपही बनने में जरूर निराशा देख पड़ेगी । परन्तु यदि ये इस बात का विचार करेंगे कि बचपन में अपने आस पास की सारी चीजों का जो सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण ज्ञान बच्चे प्राप्त करते हैं उसे वे आपही आप, बिना किसी की मदद के, प्राप्त करते हैं; यदि ये इस बात का स्मरण रखेंगे कि बच्चे अपनी मातृ-भाषा आपही आप सीख लेते हैं; यदि ये इस बात का सोचेंगे कि व्यावहारिक बातों के जिस ज्ञान भौर जिस तजरिये का मदरसे से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है उसे हर एक बच्चा अपनेही आप कितना प्राप्त करता

है, जिसकी पूछ पाछ करनेवाला कोई नहीं है ऐसे लंदन के किसी आचार्य लड़के के विषय में यदि वे यह विचार करेंगे कि जिस बात पर वह उतारू हो जाता है उसमें उसकी बुद्धि कितनी उत्तमता से काम देती है, और यदि वे, इसी तरह, इस बात पर भी विचार करेंगे कि कितने आदमियों ने हम लोगों की इस थुरी शिक्षा-पद्धति के बखेड़ों ही से नहीं, किन्तु और भी सैकड़ों विघ्न-बाधाओं से बिना किसी की मदद के, सिर्फ अपने बाहु-बल से, मुट्काए पाया है, तो वे समझ जायेंगे कि किसी साधारण बुद्धि के विद्यार्थी को भी एक दफ़े यह बतला देने से कि अमुक विषय अमुक क्रम और अमुक रीति से सीखना चाहिए, वह उसे बहुत ही थोड़ी मदद से, सारी कठिनाइयों को पार करके, सीख लेगा । ऐसा करने से उनके ध्यान में यह बात जरूर आ जायगी कि इस तरह की आशा रखना—इस तरह का अनुमान करना—कोई ऐसी बात नहीं जिसे बुद्धि न स्वीकार करे । भला ऐसा कौन आदमी होगा जो बच्चों को अनेक बातों की देखभाल, खोज, अनुसन्धान और अनुमान करते अच्छी तरह देखे, या जो बातें उनके समझने लायक हैं उनके विषय में उन्हें बड़ी चतुरता से वार्तालाप करते अच्छी तरह सुने, और उसे इस बात का विश्वास न हो जाय कि बच्चों की इन शक्तियों का उपयोग यदि उनसे उनके समझने लायक विषय सिखलाने में अच्छी तरह कराया जाय तो बिना किसी की मदद के वही विषय बच्चे जल्द सीख लेंगे ? बच्चे को हर एक बात बतलाने की प्रति दिन जो बार बार जरूरत पड़ती है उस का कारण बच्चे की मूर्खता नहीं, किन्तु हमारी मूर्खता है—हमारी नादानो है । जिन बातों में बच्चे का दिल लगता है और जिनको यह खुदही उत्साहपूर्वक सीखता है उनसे हम उसे हटा देते हैं—उन्हें हम उसे नहीं सीखने देते ! हम उसे ऐसी बातें सिखलाते हैं जिन्हें, कठिन होने के कारण, यह सीखही नहीं सकता । इसीसे वे बातें उसे अच्छी नहीं लगती । वे उसे नीरस, अतपथ थुरी, जान पड़ती हैं । जब हम देखते हैं कि इस तरह की कठिन और नीरस बातें बच्चा खुशी से नहीं सीखता तब हम धमकी और मारपीट के जोर से उन्हें ज़बरदस्ती उसके मग़ज़ में ठूँसने लगते हैं । इस तरह जो बातें बच्चे को अच्छी लगती हैं उनसे उसे चाँझत रख कर और जिनको यह हज़म नहीं कर सकता—जिनको यह सोच नहीं सकता—उन्हें ज़बरदस्ती उसके मग़ज़ में भर कर हम उसकी मानसिक

शक्ति को क्षीय कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे के मन में विद्याभ्यास से घृणा हो जाती है। कुछ तो हमारी ही मूर्खता से पैदा हुई जड़ना और आलसीपन के कारण, और कुछ विद्याभ्यास में अपनी अयोग्यता के कारण, बच्चों की मानसिक शक्तियाँ ऐसी बिगड़ जाती हैं कि बिना समझाये वह कोई बात समझ ही नहीं सकता। उस समय वह एक महा आलसी की तरह चुपचाप शिक्षक की बातें सुना करता है। उसका काम सुनना और शिक्षक का सुनाना हो जाता है। तब इससे हम यह नतीजा निकालते हैं कि बच्चों को इसी तरह शिक्षा देनी चाहिए। तब हम यह समझने हैं कि उनकी शिक्षा का यही एक मुनासिब तरीका है। अपनी ही अनुचित शिक्षा-पद्धति से, इस तरह, बच्चों को कुन्जहेदन और विषदा बना कर उनकी कुन्जहेदनी और लाचारी को हम अपनी शिक्षा-पद्धति का कारण मानने हैं। “हमारी शिक्षा-पद्धति ऐसी क्यों है” ? इसलिए कि हमारे बच्चे आलसी, कुन्जहेदन और क्षीय-बुद्धि हैं। तब हम इस तरह का कार्य-कारण-भाव बतलाते हैं। अतएव यह सिद्ध है कि जिस शिक्षा-प्रणाली के प्रचार की हम सिफारिश करते हैं उसके प्रतिकूल बनाड़ी अभ्यापकों के तजरिये सामने रखना मुनासिब नहीं। जो यह बात समझता है वह यह भी समझ लेगा कि आदि से लेकर अन्त तक हम अपनी शिक्षा-पद्धति सृष्टि के क्रमानुसार धेण्टके निदिचित कर सकते हैं, जिस तरह बचपन में मानसिक शक्तियाँ आपही आप अपनी उन्नति कर लेती हैं उसी तरह, यदि समझ धूम कर प्रबन्ध किया जाय तो, आगे भी वे अपने आपही अपनी उन्नति कर सकती हैं, और यही एक तरीका ऐसा है जिसे स्वीकार करने से बच्चों की बुद्धि की सबसे अधिक बाढ़ होकर उनमें सर्वोत्तम कार्यशक्ति और प्रवीणता आ सकती है।

२४—(७) अच्छी शिक्षा-पद्धति की कसौटी यह है कि उससे बच्चों को आनन्द और मनोरञ्जन हो।

यदि किसी शिक्षा-पद्धति की परीक्षा दरकार हो तो इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि—“क्या यह बच्चों के मन में आनन्दपदक उत्साह पैदा करती है” ? वस, इस प्रश्न के विचारही को परीक्षा की अन्तिम कसौटी

समझना चाहिए। यदि किसी को यह सन्देह हो कि अमुक रीति या अमुक क्रम, अमुक रीति या अमुक क्रम की अपेक्षा, ऊपर बतलाये गये नियमों के अधिक अनुकूल है या नहीं, तो इस कसौटी से हम बेंखटके काम ले सकते हैं। व्यवहार में लाने के लिए चुनी गई कोई शिक्षा-पद्धति यदि शास्त्र-दृष्टि से उत्तम भी हो, तथापि यदि उसके प्रयोग से विद्यार्थियों का मनोरञ्जन न होता हो, या किसी दूसरी पद्धति की अपेक्षा कम होता हो, तो भी हमें मुनासिब है कि हम उसे छोड़ दें, क्योंकि उसके स्वीकार से सम्बन्ध रखनेवाले कारणों की अपेक्षा—उसे ग्राह्य समझने के विषय की हमारी दलीलों की अपेक्षा—बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति अधिक विभक्तनीय है। दलीलों की अपेक्षा विद्यार्थियों के स्वाभाविक झुकाव पर भरोसा करना अधिक युक्तिसङ्गत है। यह एक साधारण नियम है कि, स्वाभाविक स्थिति में, जो काम अपनी शरीर-प्रकृति के अनुकूल होता है उसे करने से सुख मिलता है, पर जो काम शरीर-सम्पत्ति के लिए अच्छा नहीं होता उसे करने से कष्ट मिलता है। यही नियम ज्ञानेन्द्रियों के सम्बन्ध में भी घटित होता है। अतएव विश्वासपूर्वक हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। हमारी सारी मनोवृत्तियों के विषय में यद्यपि यह नियम बहुत कम घटित होता है तथापि इसमें सन्देह नहीं कि बुद्धि के या बुद्धि के उन भंशों के विषय में जो बच्चों में देखे जाते हैं यह प्रायः पूरे तौर पर घटित होता है। बहुधा बड़े साधारण अध्यापकों को यह कह कर दिक्किया करते हैं कि अमुक अमुक विषय की शिक्षा से हमारा जी घबराता है, या अमुक अमुक विषय की शिक्षा से हमें घृणा है, परन्तु इस घबराहट को—इस घृणा को—स्वाभाविक न समझना चाहिए। यह अध्यापकों की मूर्खतापूर्ण शिक्षा-पद्धति का फल है। जिन विषयों से बच्चों को घृणा हो जाती है उनको अध्यापक बच्ची तरह सिखलाही नहीं सकते। इसीसे बच्चे घबरा जाते हैं और उन विषयों से उनको घृणा हो जाती है। फेलनवर्ग नामक विद्वान् कहता है—“तजरीबे से मैंने जाना है कि बच्चे स्वभावही से चञ्चल होते हैं। उनसे और आलस से स्वाभाविक ढेर होता है, क्योंकि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। अतएव बच्चे यदि आलसी हो जायें तो समझना चाहिए कि उनके आलस का कारण बुरी शिक्षा है। यद्यपि, यदि बुरी शिक्षा नहीं है तो उनके शरीरही में कोई ऐसा व्यङ्ग है जिसके कारण वे आलसी हो गये हैं”।

मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग करने से हमेशा सुख होता है । उसी सुख को प्राप्त करने के लिए स्वभावही से वच्चे चञ्चलता दिखाते हैं । उनके चञ्चल होने का यही कारण है, और कोई नहीं । मानसिक शक्तियाँ उन्हें चञ्चल होने के लिए आपही आप प्रेरणा करती हैं । उसी प्रेरणा से उत्साहित होकर वे चपलता करते हैं, और उस चपलता से उन्हें सुख मिलता है । क्योंकि जितनी स्वाभाविक बातें हैं कोई ऐसी नहीं जिससे सुख न मिले । यह सच है कि ऊँचे दर्जे की कुछ ऐसी मानसिक शक्तियाँ हैं जिनका आज तक मनुष्य-जाति में बहुत कम विकास हुआ है । ये शक्तियाँ केवल पुनः पुनः बड़े बड़े विद्वानों में जन्म के साथही कुछ अधिकता से पैदा हुई देखी जाती हैं । ये ज़रूर ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका उतना उपयोग नहीं हुआ जितना होना चाहिए था । परन्तु ये शक्तियाँ अनेक शक्तियों के मेल से पैदा होने के कारण बहुत पेचीदा होती हैं । इसीसे प्रतिदिन की नियमित शिक्षा में इनका उपयोग सबसे पीछे होता है—इनके समल की ज़रूरत सबसे बाद होती है । जब तक विद्यार्थी की उमर इतनी नहीं हो जाती कि दूर तक दृष्टि रखकर भावी सुख-प्राप्ति के खयाल से तात्कालिक दुःख सहने की योग्यता उसमें आजाय, तब तक इन शक्तियों का उपयोग करने की उसे ज़रूरतही नहीं पड़ती । परन्तु जो शक्तियाँ इन शक्तियों की अपेक्षा कम योग्यता की हैं उनकी बात दूसरी है । उनका उपयोग शुरू करनेही—उनके काम में लानेही—जो ध्यानन्द होता है यहो उनके उत्तेजित कर देता है । सुख की प्राप्ति होने से विद्यार्थी स्वभावही से, बिना और किसी उत्तेजना के, उन मानसिक शक्तियों का उपयोग करने लगने हैं । यदि प्रबन्ध अच्छा हो—यदि सब बातें सुव्यवस्थित हों—तो उनके लिए इतनीही उत्तेजना काफ़ी होती है । यदि इन शक्तियों को उत्तेजित करने के लिए किसी और उत्तेजना या साधन की ज़रूरत पड़े तो यह निश्चयन समझना चाहिए कि वहाँ भूल हो गई है—जिस मार्ग से जाना चाहिए था उससे ज़रूर हट भटक गये हैं । तज़रिबा प्रति दिन अधिकाधिक स्पष्टता से हम बात को साबित कर रहा है कि शिक्षा की हमेशा कोई ऐसी रीति निश्चयन ही चाहिए जिससे बच्चों को मनोरञ्जनही नहीं, किन्तु ध्यानन्द भी प्राप्त हो सके । दूसरे प्रमाणों से भी यह बात साबित है कि शिक्षा की यही रीति सर्वोत्तम है ।

२५—शिक्षा-सम्बन्धी नियमों का व्यावहारिक विचार ।

ये शिक्षा-सम्बन्धी नियम यदि इसी तत्त्व-रूप में छोड़ दिये जायें तो बहुत आदमियों के मन में उनका यथार्थ महत्त्व न प्रतिबिम्बित होगा। ऐसा करने से उनका बहुतही कम वजन उन पर पड़ेगा। अतएव कुछ तो उदाहरण द्वारा उनके उपयोग को समझाने और कुछ उनके सम्बन्ध में और भी थोड़ी सी विशेष विशेष सूचनाएँ करने के लिए हम इस विषय पर तार्किक दृष्टि से विचार करना छोड़ इसके व्यावहारिक विचार में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात् ख़याली मनसूबे की बातें न कह कर अब हम उन नियमों के अमल की बातें कहते हैं।

२६—बच्चों की शिक्षा गोद से ही शुरू होनी चाहिए।

पेस्टलोज़ी का मत यह था कि किसी न किसी तरह की शिक्षा गोद से आरम्भ होनी चाहिए। जबसे उसने यह मत प्रकाशित किया तबसे आज तक इसकी सत्यता के विषय में लोगों की थोड़ा अधिकाधिक बढ़ती जाती है। जिसने इस बात को ध्यान से देखा है कि छोटे छोटे दुधपिये बच्चे अपने आस पास की चीज़ों को किस तरह टकटकी लगा कर देखा करते हैं वह अच्छी तरह जानता है कि शिक्षा का आरम्भ ज़रूर इतनी छोटी उमर में होता है। फिर चाहे उसे हम जान-बूझ कर आरम्भ करावें या नहीं। जो चीज़ हाथ लग जाती है उसे हिलाना, झुलाना, पटकना और मुँह में रखना और हर तरह की आवाज़ को मुँह खोल कर सुनना उस शिक्षा का आरम्भ है जिसकी बदौलत किसी दिन आदमी अज्ञात तारों का पता लगाता है, हिसाब लगानेवाला यंत्र और योजन बना डालता है, उत्तमोत्तम चित्र खींचता है, परम मनोहर गीत, पद और नाटक आदि की रचना करके उनके अभिनय से दर्शकों को प्रसन्न करता है, और तरह तरह के वाद्य-यंत्र—सितार, सारंगी और बाजा आदि का आविष्कार करता है। मानसिक शक्तियों का व्यापार, इस तरह, पहलेही से आपही आप शुरू होता है और ऐसा होनाही चाहिए। अतएव यहाँ पर इस बात के विचार की ज़रूरत है कि मानसिक शक्तियों का यथेष्ट व्यापार शुरू करने के लिए बच्चों को उन

जुदा तरह की जो सामग्री दरकार होती है उसे हमें पूरी पूरी पहुँचानी चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का “हाँ” के सिवा घोर कोई उत्तरही नहीं हो सकता। बच्चों के सब तरह की सामग्री पाने का सुभीता हमें ज़रूरही कर देना चाहिए। परन्तु जैसा पहले बतलाया जा चुका है, पेस्टलोज़ी के सिद्धान्तों घोर प्रयोग-विधि में मेल नहीं है। उसके सिद्धान्त हमें मंज़ूर हैं, पर उन सिद्धान्तों की योजना हमें मंज़ूर नहीं। क्योंकि यह योजना उसके सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं। इस बात का एक उदाहरण लीजिए। “स्पेलिंग” अर्थात् हिज्जे करने की शिक्षा के सम्बन्ध में पेस्टलोज़ी कहता है:—“इसलिए हिज्जों की किताब में अपनी भाषा की सब प्रकार की ध्वनियाँ होनी चाहिए घोर हर एक कुटुम्ब में बच्चों को उन ध्वनियों की शिक्षा बहुतही छोटी उमर में देना चाहिए। जो बच्चा हिज्जों की किताब सीख ले उससे उनका उच्चारण पालने में पड़े हुए दुधपिये बच्चे के सामने कराना चाहिए। इसकी परवा न करना चाहिए कि पालने में बड़ा हुआ गोद का बच्चा उन ध्वनियों में से एक ध्वनि का भी उच्चारण कर सकता है या नहीं। ध्वनियों को बार बार बच्चे के सामने दोहराने से वे उसके मन पर बहुत अच्छी तरह प्रतिबिम्बित हो जाती हैं”। उसने अपनी “मर्सेर्स मैन्युअल” (माँ की किताब) नामक पुस्तक में इस विषय की सूचनायेँ की हैं कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पर, इस विषय में लिखते समय, एक जगह वह कहता है कि बच्चों को पहले शरीर के अवयवों के नाम, उनकी संख्या, उनके गुण-धर्म, उनके सम्बन्ध, उनके स्थान घोर उनके काम सिखलाने चाहिए। इस बात को ऊपर कही गई बात से मिलाकर देखने से साफ़ सूचित होता है कि बचपन में बच्चों के मन की उन्नति किस तरह होती है, इसे वह अच्छी तरह न जानता था। इस विषय में उसका ध्यान बहुत ही अपरिपक्व था। इसीसे वह शिक्षा-सम्बन्धा उचित उपायों की योजना नहीं कर सकता था। चाइप, अब देखें कि मनोविज्ञान किन उपायों की योजना करने की सिफ़ारिश करता है।

२७—मिश्रित बातों का ज्ञान अमिश्रित बातों के ज्ञान के पीछे होता है ।

जो बातें बहुत छोटी उम्र में बच्चों के चित्त पर चङ्कित होती हैं वे व्हा-
घट, प्रकाश और ध्वनि आदि के कारण मालूम होने वाले अविभाज्य
इन्द्रिय-ज्ञान से पैदा होती हैं । यह स्पष्ट है कि मिश्र-मनोवृत्तियाँ जिन
मनोवृत्तियों से पैदा होती हैं उनके पहले वे नहीं हो सकतीं । ज्ञान की जिन
स्थितियों से मिश्र-मनोवृत्तियाँ पैदा होती हैं उन स्थितियों का मिश्र-मनो-
वृत्तियों से पहले पैदा होना जरूरी है—जन्म से पहले ही जनक की उत्पत्ति
होती है । प्रकाश के शुष्क-धम्मों का और पदार्थों की कठिनता या कोम-
लता आदि का जब तक थोड़ा बहुत ज्ञान न होगा तब तक पदार्थों की
आकृति की—उनके डील-डौल की—कल्पना कभी न होगी । क्योंकि, प्रकाश
के भेदों के अनुसार ही हमें हृदय पदार्थों का आकार मालूम होता है और
पदार्थों की कोमलता या कठिनता का ज्ञान होने ही पर हमें उनके आकार
का ज्ञान होता है । इसी तरह मिश्र ध्वनि को हम तब तक अच्छी तरह
नहीं समझ सकते जब तक कि हम अलग अलग उन ध्वनियों को न
समझ लें जिनसे कि वह बनी है । अर्थात् जुदा जुदा तरह की ध्वनियों को
समझे बिना, उनकी सन्धि या उनके मेल से उत्पन्न होनेवाले स्पष्ट वर्णो-
च्चारण का ज्ञान हमें नहीं हो सकता । ये बातें ऐसी नहीं कि आजही इनको
लोगों ने जाना हो । इनकी प्रसिद्धि हुए बहुत दिन हुए । चिरकाल से लोग
इन पर विश्वास करते आते हैं । और ये बातें हैं भी ऐसीही । यही उदाहरण
और सब बातों में भी घटित होता है । ज्ञानोन्नति का यह नियम है—मनो-
वृत्तियों की वृद्धि का यह क़ायदा है—कि सारी चीज़ों से आरम्भ हो कर
पेचीदा चीज़ों तक पहुँच जाती है । अर्थात् शुद्ध ज्ञान से मिश्र ज्ञान होता है ।
अतएव, इस नियम के अनुसार, हमारा काम है कि हम छोटे छोटे बच्चों को
ऐसी चीज़ें हमेशा सुलभ करते रहें जिनकी सहायता से वे पदार्थों की सब
तरह की कोमलता और कठिनता, ध्वनियों का सब तरह का उतार-चढ़ाव,
और प्रकाश की न्यूनाधिकता और उसके भेद सहज ही में जान सकें । इस
बात को अनुमान न समझिए । अनुमान होकर भी यह सिद्धान्त की कोढ़

के भीतर है । इस सिद्धान्त की सच्चाई गोद के बच्चों के व्यापारों से साबित है । देखिए, छोटे बच्चे को अपने खिलौने मुँह में रख कर काटने से, अपने भाई के कोट या वास्कुट के चमकीले घटनों पर हाथ लगाने से, अथवा अपने घाप के मूँछों को पकड़ कर खींचने से कितनी खुशी होती है । किसी भड़कदार, चित्र-विचित्र घोर रंगीन चीज़ को टकटकी लगा कर देखने में यह कैसा मग्न हो जाता है, और यदि यह खोल सकता है तो सिर्फ़ उसके रंग को देख कर किस तरह “अच्छो” “अच्छो” कहने लगता है । इसी तरह खेलानेवाली दाई या मज़दूरों की प्यार भरी बातों से, या घर आये हुए किसी मुलाक़ाती के अपने सामने चुटकी या ताली बजाने से, या किसी नई आवाज़ को सुनने से हँसों के मारे उसका चेहरा कैसा खिल जाता है । प्या इन बातों की याद दिलाई जाने पर कोई कह सकता है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त सच नहीं है ! खुशी की बात है कि छोटे छोटे बच्चों के पालने पोसने की साधारण रीतियाँ कुछ ऐसी हैं जिनके कारण बच्चों के विद्या-भ्यास से सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी ज़रूरी बातें हम लोगों के हाथ से सहज ही हो जाती हैं । पर, बहुतसी बातें होने को रह भी जाती हैं, और उनका होना पहले पहल जैसा ज़रूरी जान पड़ता है उससे अधिक ज़रूरी है । अर्थात् पहले उनका महत्त्व यद्यपि ध्यान में नहीं आता, तथापि वे महत्त्व की बातें ज़रूर हैं । अतएव उनको ज़रूर करना चाहिए । जिस समय मानसिक शक्तियाँ विकसित होने लगती हैं—जिस समय वे बाढ़ पर होती हैं—उस समय उनका व्यापार स्वाभाविक होता है । उस समय प्रत्येक शक्ति आपही आप अपना अपना काम करने में लगी रहती है । अतएव ऐसे समय में जो संस्कार मन पर होता है वह और समय की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और चिरस्थायी होता है । फिर एक बात यह भी है कि इस तरह की सीधी सादी प्रारम्भिक बातों को कभी न कभी अच्छी तरह ज़रूर ही जानना पड़ता है, और जब कभी उनका ध्यान प्राप्त किया जाता है तब समय ज़रूर लगता है । अतएव वचन में, जब बुद्धि के और किसी व्यापार का होना सम्भव नहीं, इन बातों का, उनके सब रूपों में, पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेने से समय की वचत होती है । इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जिन बातों के ज्ञान को बच्चे बड़े उस्ताद से सम्पादन करते हैं वह यदि उन्हें नियमानुसार सुलभ कर दिया जाय तो उससे बच्चों

को लगातार इतना आनन्द मिलता है कि उससे उनके स्वभाव और शरीर दोनों को लाभ पहुँचता है । जो बातें बच्चे खुदही चाहते हैं वे यदि उनके मिलती जायँगी तो उससे उन्हें ज़रूर समाधान होगा और समाधान होने से उनके स्वभाव और शरीर की उन्नति भी ज़रूर होगी । यदि जगह होती तो यहाँ पर यह बतला देना बहुत अच्छा होता कि इस तरह की सीधी सीधी बातें किस प्रकार बच्चों को सिखलानी चाहिए—किस प्रकार की योजनाओं की सहायता से बतलानी चाहिए । पर इस काम के लिए यहाँ पर जगह नहीं । अतएव यहाँ पर इतनाही कह देना काफी होगा कि पूर्वोक्त योजना-सम्वन्धी उद्योग शुरू करते समय परिणतिवाद का यह मुख्य तत्त्व ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति के अनन्तर व्यक्त स्थिति प्राप्त होती है । अतएव प्रत्येक मानसिक शक्ति के विकास या बाढ़ के समय जिन बातों में विशेष अन्तर देख पड़े उन्हें बच्चों को पहले समझाना चाहिए । परिणतिवाद के पूर्वोक्त तत्त्व के आधार पर किये गये इसी अनुमान को आदर्श मान कर बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के सब काम होने चाहिए । इससे, जिन ध्वनियों के उतार-चढ़ाव में—उच्चनीचत्व में—विशेष अन्तर हो, जो रंग परस्पर एक दूसरे से बहुत अधिक अन्तर रखते हैं, और जो चीज़ों परस्पर एक दूसरे से विशेष कठोर या कोमल अथवा खुरदुरी या चिकनी हों उन्हीं को सबसे पहले ध्वनों को देना चाहिए—उन्हीं की पहचान सबसे पहले कराना चाहिए । इस प्रकार होते होने धीरे धीरे ध्वनों की पहचान उन चीज़ों से करना चाहिए जिनमें परस्पर कुछ अधिक सादृश्य है ।

२८—प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखला कर शिक्षा देना ही प्राकृतिक क्रम है । उसके वर्तमान तरीक़े की आलोचना ।

अब हम “पदार्थ-पाठ” के विषय की तरफ बढ़ते हैं । “पदार्थ-पाठ” से हमारा मतलब उन पाठों से है जो प्रत्यक्ष चीज़ों दिखला कर उनके विषय में दिये जाते हैं । छोटे छोटे बच्चों की धारणाशक्ति को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह मिल चुकने पर, चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखला कर देना

उनके गुण-धर्म समझा कर लोग शिक्षा देने का काम शुरू करते हैं । यह काम प्राकृतिक है—स्वाभाविक है । यह होना भी ऐसा ही चाहिए । परन्तु इस विषय में मेरी राय यह है कि जिस तरीक़े से यह शिक्षा दी जाती है वह तरीक़ा ठीक़ नहीं है । यह प्रकृति के बिल्कुल ही प्रतिकूल है । स्वाभाविक रीति पर उसे ज़ैसा होना चाहिए वैसा नहीं है । गोद के बच्चे और जवान आदमियों ही को नहीं, किन्तु सारा मनुष्य-जाति को ज्ञान होने में गृष्टि का जो काम देख पड़ता है वह काम इस तरीक़े का विरोधी है । यद्यपि जिस काम के अनुसार प्रकृति, मनुष्य-जाति में ज्ञान का प्रसार करता है उस काम और इस तरीक़े में मेल नहीं । दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं । एम० मार्सेल साहब कहते हैं कि “बच्चों को यह प्रत्यक्ष दिखला देना चाहिए कि हर चीज़ के जुदा जुदा हिस्से किस प्रकार परस्पर मिले हुए हैं, इत्यादि” । “पदार्थ-घाट” की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें पढ़ाई जानेवाली बातों की सिर्फ़ एक पैसा सूची है जो बच्चों के सामने देखने के लिए रखी जानेवाली प्रत्येक चीज़ से सम्बन्ध रखती है । इस तरह की सभी पुस्तकें का यह हाल है । जिन चीज़ों का ज्ञान बच्चों को करना होता है उन चीज़ों के विषय में जो जो बातें उनको बतलानी चाहिए उन्हीं की सूची इन पुस्तकों में रहती है । ढोलना घाने के पहले चीज़—मस्तु के विषय में जो कुछ ज्ञान बच्चों को होता है वह खुद उन्हीं का प्राप्त किया होता है । इस बात को समझने के लिए, गोद के बच्चे की दिन-चर्या पर हमें सिर्फ़ एक नज़र डालने की ज़रूरत है । अमुक आकार की चीज़ कठोर है, अमुक आकार की नरम है; अमुक चीज़ चज़नी है, अमुक हलकी है; अमुक आदमी का रंग और आकार अमुक तरह का है; अमुक तरह के जानवर अमुक तरह के शब्द करते हैं—ये बातें ऐसी हैं जिन्हें बच्चे आपही आप सीख जाते हैं । बड़े होने पर भी, जब अध्यापक पास नहीं होते, हर एक बात का फ़सिला आदमी को खुदही करना पड़ता है; सब बातों की देख-भाल करके विचार द्वारा हर घड़ी उसे खुदही अनुमान निकालने पड़ते हैं; और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का नहीं—इस विषय में उसे खुदही, बिना किसी की मदद के, सिद्धान्त स्थिर करने पड़ते हैं । इन बातों को यह जितनी ही अधिक पूर्णता और विशुद्धता से कर सकता है सांसारिक कामों में उसे उतनीही अधिक सफलता भी होती है ।

मतपर्य जिस काम से—जिस तरीके से—मनुष्य-जाति की उन्नति होती है संसार में देख पड़ती है उसी काम—उसी तरीके—का अनुसरण यदि बच्चे घर पर जपान चादमी, दोनों में भी, पाया जाता है तो क्या यह कहेंगे सकता है कि पचपन घर पर जपानों के घाँच की उमर में उसके किसी पियेधी काम या तरीके से उन्नति की जाय ? कभी नहीं। इस तरह के उलट्टे काम को बुद्धि स्वीकारही नहीं कर सकती। घर, यदि कोई उल्टा काम स्वीकारही किया जाय तो क्या पढ़ाई के गुण धर्म आदि सोचने में ? ऐसे सोधे साधे काम में प्राकृतिक काम का उलट्टा काम क्यों ? इसके विपरीत क्या यह बात साफ़ ज़ाहिर नहीं है कि प्रत्येक अवस्था में एकही काम से शिक्षा देना मुनासिब है ? यदि हममें प्राकृतिक नियमों के समझने की काफ़ी बुद्धि घर पर उनके अनुसार काम करने की काफ़ी नम्रता हो तो क्या हम यह न जान लें कि इसी काम को स्वीकार करने के लिए प्रकृति हमें बार बार बल-पूर्वक आज्ञा देती है ? इसके लिए बुद्धि घर पर नम्रभाव का होना बहुत ज़रूरी है। इससे अधिक स्पष्ट घर पर कीन बात होगी कि बच्चे हमेशा बुद्धि-विषयक हमदर्दी चाहते हैं—हमेशा मानसिक सहायुभूति की इच्छा रखते हैं ? उनकी हमेशा यह इच्छा रहती है कि जिस बात में उनका मन लगता है उसी में घर पर आदमियों का भी मन लगे। अर्थात् जिस चीज़ को बच्चे चाहें उसी को घर पर लोग भी चाहें। गोदी में बैठे हुए बच्चे की तरफ़ ध्यान से देखने पर तुम्हें मालूम होगा कि अपने हाथ में लिये हुए खिलौने को वह किस तरह तुम्हारे मुँह में धुसाये देता है। यह वह इस-लिए करता है जिसमें तुम भी उसकी तरह उस खिलौने को देखो। यह वह अपनी गीली उँगली को मेज़ पर रगड़ कर एक विशेष प्रकार की आवाज़ पैदा करता है तब वह किस तरह मुँह मोड़ कर तुम्हारी तरफ़ देखता है। बार बार वह तुम्हारी तरफ़ मुड़ मुड़ कर देखता हुआ माने तुमसे यथासम्भव साफ़ साफ़ यह कहता है कि—“ज़रा इस नई आवाज़ को तो सुनो”। इसके बाद तुम कुछ बड़े लड़कों को देखो। किस तरह दौड़ कर वे कमरे में आते हैं और कहते हैं—“अम्मा, देख यह कैसी अज़ब चीज़ है”। “अम्मा, इसे देख”। “अम्मा, उसे देख”। घर पर यदि मूर्ख अम्मा उनसे यह न कहदे कि मुझे तंग न करो तो वे बराबर ऐसाही किया करें ! यह बच्चों की आदत होती है। यदि वे रोके न जायें तो इस आदत को वे

छोड़ना नहीं चाहते । देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब दारि के साथ बाहर घूमने जाते हैं तब प्रत्येक बच्चा, यदि उसे कोई नया फूल मिल जाता है, तो उसे लेकर वह दारि के पास दौड़ता है और उससे कहता है, देखो यह कैसा अच्छा फूल है । इतनाही करके वह चुप नहीं रहता, किन्तु वह दारि से भी कहला लेता है कि यह अच्छा है । देखिए, जब कोई लड़का कोई नई चीज़ देखता है तब कितने प्रेम और कितने उत्साह से वह उसका हाल बयान करता है । उसके बयान को सुनने के लिए दिल लगा कर सुनने-वाला भर कोई मिलना चाहिए । इन बातों से जो नतीजा निकलता है क्या वह विलकुलही साफ़ नहीं है ? क्या उसे दूँदने की भी कोई जरूरत है ? क्या इससे यह साफ़ नहीं मालूम होता कि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसारही शिक्षा पद्धति होनी चाहिए । अर्थात् बुद्धि का स्वाभाविक मुकाब जिस तरह जैसी शिक्षा माँगे उसी तरह वेंसी शिक्षा देना चाहिए । प्राकृतिक क्रम में किसी प्रकार का उलट फेर न करना चाहिए । हाँ, उसकी सुव्यवस्था भाग्य कर देना चाहिए । हर एक चीज़ के विषय में जो कुछ बच्चे कहें हमें सुनना चाहिए, किसी चीज़ के विषय में जो कुछ बच्चे कह सकते हैं उसे कहने के लिए हमें उनकी प्रेरणा करना चाहिए, कभी कभी उनका ध्यान वेसी बातों की तरफ़ खींचना चाहिए जो तब तक उनकी समझ में न आई हों, जिसमें यदि फिर कभी उन्हें उन बातों से साविकता पड़े तो वे आपही आप उन पर ध्यान दें, और, इसी तरह, धीरे धीरे, नये नये विषय उनके सामने रख कर और नई नई बातें बतला कर उन्हें इस लायक कर देना चाहिए जिसमें वे खुदही इस तरह की जाँच-पड़ताल पूरे तौर पर कर सकें । यदि मैं समझदार होती हूँ तो यह, इस तरीक़े के अनुसार, देखिए, किस तरह अपने लड़कें बेग़ पाठ देती हैं—किस तरह यह उसे पाठ पढ़ाती है । यह धीरे धीरे बच्चे को चीज़ों की सच्ची, नरमी, रङ्ग, रसि (स्याद या ज़ायका) और आकार आदि सोपे सोपे गुण-धर्मों का ध्यान करा देती है । इस काम में उसे बच्चे से भी मदद मिलती है, क्योंकि जहाँ उसने एक दफ़े बच्चे को बतला दिया कि यह चीज़ डाल है, या यह चीज़ सख्त है, तहाँ यह उसके पास यही चीज़ें ला ला कर कहता है—“देखो दर डाल है, देखो यह सख्त है ” । जितना उब्द मैं इन गुणों के सूचक शब्द बच्चे

को बताती है उतनाही जल्द वह इन गुणोंवाली चीजें उसके सामने ला कर रखता है। जो जो नई चीजें वह उसके पास लाता है उनमें यदि कोई नये गुण-धर्म उसे बताने हुए तो जो बातें बच्चे को पहलेही से मालूम हैं उनसे नये गुण-धर्मों का मेल-मिलाकर वह बताती है। ऐसा करने से बच्चे की स्वाभाविक अनुकरण-शक्ति की वृद्धि होती है और वह सारे गुण धर्मों को यथा क्रम, एक के बाद एक, याद करता चला जाता है। जो गुण-धर्म बच्चे को मालूम हो जाते हैं उन्हें दोहराने समय यदि बच्चा एक आध बात भूलने लगता है तो माँ उससे पूछती है कि जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसके विषय में तुम्हें और कोई बात मालूम है या नहीं। इस पूँछ पाँछ की रीति को वह बराबर जारी रखती है। इस तरह के प्रश्न बहुत करके बच्चा पहले नहीं समझता। ऐसा होने पर थोड़ी देर तक उसे उलझन में डालकर और उसके न बतला सकने पर थोड़ी सी उसकी हँसी उड़ाकर वह भूली हुई बातें उसे बतला देती है। दो बार दफे ऐसा होने पर बच्चे को खुदही मालूम हो जाता है कि क्या करना चाहिए। जब दूसरी दफे माँ लड़के से यह कहती है कि इस चीज के विषय में जो कुछ तुमने कहा उससे मैं अधिक जानती हूँ तब बच्चा घमण्ड में आजाता है। उस समय वह उस चीज की तरफ बड़े ध्यान से देखता है, जो कुछ उसने माँ से सुना होता है उसका मनही मन विचार करने लगता है, और प्रश्न सीधा होने के कारण उसे तुरन्त बता देता है। ऐसा होने से अपनी कामयाबी पर बच्चे को बड़ी खुशी होती है और उसकी माँ भी उसकी खुशी में शामिल हो जाती है। वह भी बच्चे के साथ सहानुभूति (हमदर्दी) दिखाती है। जैसा कि हर एक बच्चा करता है वह भी यह जान कर कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ खुशी के मारे फूले चक्क नहीं समाता। तब उसे यह इच्छा होती है कि इसी तरह के और भी प्रश्न का उत्तर देकर मैं विजय की बड़ाई लूँ। इससे नई नई चीजों के गुण-धर्म जानने की परीक्षा माँ के सामने देने के लिए वह उन चीजों की खोज करता है। जैसे जैसे बच्चे की मानसिक शक्तियाँ विकसित होती जाती हैं तैसे तैसे वह उसे एक के बाद एक नये नये गुण-धर्म बतलाती है और बच्चे की ज्ञान-सीमा की वृद्धि करती जाती है। सस्ती और नरमी का भेद बच्चे की समझ में आ जाने पर वह उसे खुरखुरे और चिकने का भेद बताती है।

रंग समझ जाने पर वह जिला का ध्यान कराती है और सीधी सादी बातों से शुरू करके कठिन बातों के ध्यान तक वह उसे ले जाती है। इस तरह जैसे जैसे बच्चे की बुद्धि बढ़ती जाती है तैसे तैसे वह अपने प्रश्न हमेशा कठिन करती जाती है; उसके ध्यान और स्मरणशक्ति के तार को हमेशा अधिकाधिक तानती जाती है; उसकी मनोरञ्जकता में बाधा न आने देने के लिए वह उसके समझने लायक हमेशा नई बातें बतलाती है, और ऐसे प्रश्न पूछ कर जिनका उत्तर बच्चा सहज में हो दे सके वह उसे हमेशा उत्तेजन दिया करती है। अर्थात् छोटी छोटी कठिनाइयों को हल करने के कारण मिली हुई जीत की बड़ाई करके वह उसे खुश किया करती है। ऐसा करने में वह सिर्फ उस प्राकृतिक क्रम के अनुसार काम करती है जो क्रम इसके पहले बच्चे में आपही आप विद्यमान था। सीखना शुरू करने के पहले ही जो शक्ति बच्चे में आपही आप विद्यमान थी, और जिसकी प्रेरणा से बच्चा नई नई बातें आपही आप सीखा करता था, उसी शक्ति के क्रम का मैं सिर्फ अनुकरण भर करती है। अथवा यों कहिए कि बच्चे की बुद्धि जो आपही आप बढ़ रही थी उसकी बाढ़ की यह सिर्फ मदद करती है। या यह कहिए कि आपही आप सांसारिक वस्तुओं का ध्यान प्राप्त करने में बच्चे के मानसिक झुकाव के अनुसार वह उसकी मदद करती है। अर्थात् जो वर्ताव मैं के साथ बच्चा करता है उसके ढंग को देखकर उसी ढंग से वह भी बच्चे की मदद करती है। पूरे तार पर सब चीजों की देख-भाल और परीक्षा की आदत डालने के लिए बच्चे के साथ मैं का इस तरह व्यवहार करना सचमुचही बहुत उत्तम बात है। इस मतलब की सिद्धि के लिए यह तरीका सचमुचही सबसे अच्छा है। इस तरह की शिक्षा का अभिप्राय ही यही है। पदार्थ-पाठ का उद्देश्य ही यही है। बच्चे को बतलाना एक चीज़ और दिखाना दूसरी चीज़, उसे जाँच-पड़ताल और देखभाल करने की आदत डालना नहीं कहलाता। इस तरह की शिक्षा देना—अर्थात् बतलाना एक चीज़, पर दिखाना दूसरी चीज़—माने दूसरों के तज्जवियों को बच्चे के दिमाग में ठूसना है। ऐसा करने से आपही आप शिक्षा प्राप्त करने की बच्चे की शक्ति प्रबल न हो कर उल्टा निर्बल हो जाती है। अपने आप किये गये उद्योग में कामयाबी होने से जो खुशी होती है उससे वह बच्चे को चम्बित रखती है। यह इस अत्यन्त रमणीय और

हृदयहारी ज्ञान को एक नियमानुसारिणी निर्जीव रुढ़ि के रूप में लाकर वस्त्र के सामने खड़ा कर देती है। अतएव उसे देख कर वस्त्रों की बहुधा यह समझ हो जाती है कि सब चीजों को प्रत्यक्ष देखने से कोई लाभ नहीं। इसका फल यह होता है कि वस्त्रे बहुधा पदार्थ-परिचय की शिक्षा से उदासीन ही नहीं हो जाते, किन्तु उससे घृणा तक करने लगते हैं। इसके विपरीत, जिस रीति का उल्लेख ऊपर हुआ है उसके अनुसार शिक्षा देना माने बुद्धि का खाद्य बुद्धि के पास तक पहुँचाना है; ज्ञान-प्राप्ति की रक्षा रखने वाली बुद्धि के लिए ज्ञान-मार्ग को सुलभ करके उसे एक सहायभूतिकर्ता साथी या सहाय्या देना है; इन सब बातों के मेल से, हर एक चीज को खूब ध्यान-पूर्वक देखने-भालने की आदत डाल कर, यथार्थ और परिपूर्ण ज्ञान—प्राप्ति के प्रबन्ध को हड़ करना है; और जिस स्वतःसाहाय्य पर (अपनी मदद आपही करने पर) मन को भविष्यत् में अवलम्बन करना पड़ता है उस पर पहले ही से अवलम्बन करने का स्वभाव डालना है।

२६—पदार्थ-पाठ में और अधिक चीजें शामिल कर लेना चाहिए और अधिक समय तक उन्हें प्रत्यक्ष दिखाकर शिक्षा जारी रखना चाहिए।

पदार्थ-पाठ, अर्थात् चीजों को प्रत्यक्ष दिखाकर उनके विषय में पाठ देने की चाल, जो इस समय साधारण तौर पर जारी है, सिर्फ बिलकुल बरख ही न डालना चाहिए, किन्तु उसमें और अधिक चीजें भी शामिल कर लेना चाहिए और उसे और भी कुछ अधिक समय तक जारी रखना चाहिए। सिर्फ घर ही की चीज लड़कों को दिखला कर और उनके ही विषय में पाठ देकर सन्तोष न करना चाहिए। उन्हें खेतों की, बागों की, भाँड़ियों की, घानों की और नदी या समुद्र के किनारे की भी चीजें दिखलाकर उनके विषय की बातें बतलानो चाहिए। पदार्थ-पाठ की शिक्षा बचपन के आरम्भ ही में न बन्द कर देना चाहिए। उसे युवावस्था तक इस तरह जारी रखना चाहिए जिसमें प्राकृतिक-इतिहास-वेत्ता और विज्ञान-विशारद विद्वानों की तरह विद्यार्थी धीरे धीरे, पदार्थों की खोज और जाँच-पड़ताल कर सकें, पर उन्हें यह न मालूम हो कि वे इतना बड़ा काम कर रहे हैं।

इस काम में भी हमें प्राकृतिक क्रम का ही अवलम्बन करना चाहिए । नये नये फूलों को इकट्ठा करने से, नये नये कीड़ों को देखने से घोर नये नये कंकड़ों घोर सीपियों को जमा करने से जो खुशी लड़कों को होती है उससे अधिक खुशी घोर कहाँ हो सकती है ? इन वनों में मन लगा कर यदि हम लड़कों के साथ सहानुभूति प्रकट करें घोर उन्हें उत्तजन दें तो इन चीजों के गुण-धर्म घोर बनावट आदि की परीक्षा जहाँ तक हम चाहें उनसे करा सकते हैं । यह एक ऐसी बात है जिसे सभी समझ सकते हैं । एक भी आदमी ऐसा न होगा जिसे इसमें कोई शङ्का हो । हर एक वनस्पति-शास्त्रवेत्ता ने, जङ्गलों घोर धागों में घूमने समय, यदि उसके साथ लड़के रहे होंगे, देखा होगा कि किस उत्साह से वे उसके काम में मदद देने हैं, किस प्रेम से नये नये पौधों को वे उसके लिए ढूँढ़ ढूँढ़ कर लाते हैं, जब वह उन पौधों की जाँच करता है तब किस तरह ध्यान से वे देखते हैं, घोर प्रश्न पर प्रश्न पूछ कर किस तरह वे उसे तंग करते हैं । प्रकृति के दास घोर उसका सच्चा मर्म समझने वाले पैकन के पंथ का जो पक्का अनुयायी होगा वह जान लेगा कि प्रकृति के बतलाये हुए शिक्षा-पथ पर हमें नम्रता-पूर्णक गमन करना चाहिए । इस तरह इन्द्रियहीन पदार्थों के सीधे सादे गुण धर्मों का ज्ञान हो चुकने पर, लड़कों से, इसी क्रम घोर इसी रीति से, उन सब पदार्थों की पूरे तौर पर परीक्षा करानी चाहिए जिन्हें वे घूमते फिरते प्रति दिन इकट्ठा करते हैं । उनमें जो बातें कम पेचीदा हों पहले उन्हीं पर विचार होना चाहिए । पौधों में पहले पेंखुड़ियों के रंग, संख्या घोर आकार पर, घोर डंडियों घोर पत्तियों की बनावट पर ध्यान देना चाहिए । कीड़ों मकौड़ों के विषय में पाठ देते समय पहले उनके पंखों, टाँगों घोर स्पर्श-ज्ञान करानेवाले मूँछों की संख्या घोर उनके रंग का ज्ञान करा देना चाहिए । ये सब वाने जब अच्छी तरह उनकी समझ में आ जाय घोर ऐसा मात्तूम हो कि वे अब उन्हें कभी न भूलेंगे— हमेशा उनको ध्यान में रखेंगे—तब धीरे धीरे उन्हें आगे की बातें बतानी चाहिए । फूलों की परीक्षा करते समय उनके केंसर घोर गर्भतन्तुओं की संख्या, उन के आकार गोल हैं या दो भागों में बँट हुए हैं, पत्तियों का क्रम घोर उनकी रचना—वे आगे सामने हैं या एक के बाद एक, डंडी से निकली हैं या तने से, चिकनी हैं या बालदार, उनके किनारे घारे की तरह हैं या उनमें

सादे दौत हैं या वे लहरियादार हैं— त्यादि घाने' घतलानी चाहिये । कीड़ों की देखभाल करने समय शरीर के भाग, पेट के परदे, पंखों के चिह्न, टाँगों के जोड़ों की संख्या, घौर छोटे छोटे अवयवों के आकार आदि का परीक्षण लड़कों को करा देना चाहिये । सारांश यह कि हमें बच्चों को हमेशा इस तरह शिक्षा देने चाहिये जिसमें प्रत्येक बात को देख कर उसके विषय में ज्ञान-समाधान करने की इच्छा उनके मन में जागृत हो जाय । अर्थात् उनके मन में कुछ ऐसा उत्साह आ जाय कि प्रत्येक वस्तु को देख कर उन्हें यह इच्छा हो कि उसके विषय में जो कुछ कहा जा सकता है वह सब हम कह सकें । लड़कों के बड़े होने पर, जिन पाठों के विषय में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और इसलिए जो उनके इतने प्यारे और मनोरञ्जनकर्ता हो गये हैं, उनकी रक्षा के उपाय यदि उन्हें सिखलाये जायें तो मानों उन पर बहुत बड़ी कृपा हो । इसी तरह रूपान्तर होने की अवस्था में तितलियों और कीड़ों आदि के बच्चों को रक्षने के लिए जो यंत्र या सामान ज़रूरी होते हैं वे यदि लड़कों को दिये जायें तो मानों उन पर और भी अधिक कृपा हो । ऐसा करने से तो लड़के कृतज्ञता के पाश से बद्ध होकर और भी अधिक हमारे उपकार मानेंगे । इस पिछली बात से लड़कों को बहुत ही अधिक खुशी होती है । इसके हम खुद प्रमाण हैं । हम खुद इस बात की सटीक फिकेट देते हैं । इस खुशी में—इस आनन्दानुभव में—लड़के वर्षों चूर रहते हैं । वर्षों तक कीड़ों के रूपान्तर आदि को उत्साहपूर्वक देखकर वे खुश हुआ करते हैं । और यदि कहीं कीट-पतङ्गों के वर्णन का संग्रह भी वे करते गये तो शनिवार को तीसरे पहर बाहर सैर करने में जो आनन्द मिलता है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाता है । इस तरह का क्रम जारी रखने से प्राणि-शास्त्र का अभ्यास करने में बहुत सुभीता होता है । यह क्रम इस शास्त्र की मानों एक उत्तम भूमिका है ।

३०—चीजों को प्रत्यक्ष दिखा कर शिक्षा देने की रीति के विषय में लोगों के भ्रमात्मक विचार और उनका खण्डन ।

बहुत आदमी यह कहेंगे कि इस क्रम से शिक्षा देना समय और धन

के व्यर्थ नष्ट करना है। इसकी अपेक्षा तो लड़कों से कापियाँ लिखाना या पना-पार्, पहाड़े इत्यादि याद कराना अच्छा है। ऐसा करने से वे संसार-क काम-काज करने के लायक तो हो जायेंगे। इस तरह की तर्कनाओं—इस तरह के पतराजों को—सुनने के लिए हम खूब अच्छी तरह तैयार। विद्या या शिक्षा में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, इस विषय में लोगों का खयाल अब तक इतने घण्टे घोर उपयोगिता के विषय में उनकी समझ पर तक इतनी परिमित बनी हुई है, कि इस बात का विचार करके बहुत गलतसोस होता है। बड़े दुःख की बात है कि विद्या और उपयोगिता के विषय में लोगों की समझ अब तक इतनी कच्ची है। ज्ञानेन्द्रियों को उचित शिक्षा मिलने की ज़रूरत पर यदि कुछ भी न कहा जाय, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऊपर जिन उपायों का वर्णन हुआ है उनका योग्यता का विचार भी यदि एक तरफ रक्खा जाय, तो भी हम उन उपायों के द्वारा ही आनेवाली शिक्षा का पक्ष सिर्फ इसलिए लेने को तैयार हैं कि उससे ज्ञान-प्राप्ति होती है। अतएव यदि इस तरह की शिक्षा से और कोई लाभ न हो तो भी सिर्फ ज्ञान-प्राप्ति ही के लिए उसका दिया जाना इष्ट है। यदि लोगों को सिर्फ नागरिक अर्थात् शहरवासी बनना हो, या चुपचाप बैठे हुए अपने घड़ी-घातों के पथे उलटना हो, या अपने निज के उद्योग-धन्धे को छोड़ कर और कोई काम न करना हो—यदि लोगों को लन्दन के किसी किसी नागरिक की तरह यही मान लेना मुनासिब हो कि किसी बात में हुस्न या शराब पीते बैठने से बढ़ कर देशतियों के लिए और कोई आनन्द-दायक बात ही नहीं—यदि लोगों को किसी किसी तबल्लुकेदार या नगाध की तरह यही कल्पना करना हो कि जंगल हमारी मृगया-भूमि (शिकारगाह) है, आपही आप उत्पन्न हुई धनस्पति उखाड़ फेंकने के लिए हमारी घास-फूस है, और जितने जानवर हैं उनके सिर्फ तीन भेद हैं—शिकार के जानवर, पेंती में काम देनेवाले जानवर, और कीड़े-मकोड़े—तो किसी ऐसी चीज़ का सोचना ज़रूर व्यर्थ है जिससे रुपये-पैसे रखने की गोलक या धैली भरने, या मांस इत्यादि खाने की चीज़ें रखने का गोदाम पर्याप्त करने में प्रत्यक्ष मदद न मिलती हो। परन्तु पेट भरने के लिए कुलियों की तरह दिन रात काम करने की अपेक्षा यदि दुनिया में कोई और भी अधिक अच्छा कर्तव्य हमारे लिए हो—यदि अपना पैदा कराने की शक्ति के सिया हमारे

घास पास की चीजों का घौर भी कोई उपयोग हो सकता हो—यदि विषय-वासना तृप्त करने में अपनी शक्तियों की योजना करने के सिवा उनसे बढ़ कर अच्छे कामों में उनकी योजना करना सम्भव हो—यदि कविता, कला-कौशल, विज्ञान और दर्शनशास्त्र से प्राप्त होनेवाला आनन्द भी कोई आनन्द हो—तो आपड़ी कहिए, कि सृष्टि-सौन्दर्य और संसार के अद्भुत अद्भुत पदार्थों को देख कर उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जो बच्चों में स्वाभाविक होती है उसे उत्तेजना देना, उचित है या नहीं ? उपयोगिता-तत्त्व का आज कल बड़ा जोर है । प्रत्येक चीज की योग्यता या अयोग्यता का परिमाण लोग उसके उपयोगीपन के हिसाब से करते हैं—उपयोगिता की कसौटी पर कस कर करते हैं । परन्तु जो लोग इस संसार में आकर सिर्फ स्वार्थ-सेवा करके उसे छोड़ जाते हैं, पर क्षण भर के लिए भी विचार नहीं करते कि यह संसार किस तरह का है, इसकी रचना कैसी है इसमें क्या क्या पदार्थ हैं, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं । इस बात को हम उन्हीं प्रमाणां से सिद्ध कर सकते हैं जिन प्रमाणां से वेसे स्वार्थ-सेवी लोग अपने उपयोगिता-तत्त्व को सिद्ध करते हैं । यह बात धीरे धीरे मालूम हो जायगी कि जीवन के नियमों का ज्ञान और सब तरह के ज्ञानों की प्रवेक्षा अधिक महत्त्व का है । जीवन के नियम सिर्फ शरीर और मन से सम्बन्ध रखनेवाले काम-काजोंही के आधार नहीं हैं, किन्तु घर, दूर, बाज़ार, व्यापार, राजनीति और सदाचार से सम्बन्ध रखनेवाले जितने व्यवहार हैं उन सबमें भी वे व्याप्त हैं । उन सबमें भी, किसी न किसी तरह, गर्भित रीति से उनकी व्यापकता ज़रूर है । अतएव इन जीवन-सम्बन्धी नियमों को बिना अच्छी तरह समझे न तो खुद अपने और न सामाजिक कामोंही में कोई आदमी अपना वर्तव्य ठीक ठीक रख सकता है । अन्त में यह भी मालूम हो जायगा कि जितने सांसारिक पदार्थ इन्द्रिय-विशिष्ट हैं उन सबके लिए भी, यथार्थ में, जीवन-सम्बन्धी वही नियम है । उनके लिए कोई अलग नियम नहीं । सबके लिए एकही नियम है । परन्तु सीधी सीधी बातों में उन नियमों के सम्बन्ध का ज्ञान पहले प्राप्त किये बिना कठिन और अटपटी बातों में उनके सम्बन्ध का ज्ञान अच्छी तरह नहीं हो सकता । जब यह बात समझ में आ जायगी तब यह भी समझ में आ जायगी कि बाहर की चीजों से सम्बन्ध रखनेवाली जिन बातों के जानने के लिए वर्या इतनी उत्सुकता दिखाता है उन्हें जानने

में उसकी मदद करके, और लड़कपन में इस तरह ध्यान-प्राप्त करने की आदत डालने में उसे उत्तेजना देकर, मानों हम भविष्यत् में बच्चों के विद्या-भ्यास को उचित रीति पर होने के लिए जरूरी सामग्री पहलेही से दे रहे हैं । अथवा यों कहिए कि इस प्रकार बच्चे को कच्ची सामग्री इकट्ठी करने की उत्तेजना देकर मानों हम भविष्यत् में उनसे उस सामग्री का साङ्गोपाङ्ग विधि-विधान कराने का पहलेही से प्रबन्ध कर रहे हैं । अथवा यह कहिए कि हम उसे ऐसी बातें सिखला रहे हैं जिनकी बढौलत, किसी न किसी दिन, यह सांसारिक व्यवहारों और बातों को उचित मार्ग पर ले जानेवाले विद्वान-शास्त्र के बड़े बड़े और व्यापक नियमों को पूरे तौर पर सहज ही में समझ लेगा ।

३१—मानसिक शिक्षा के लिए चित्र बनाना सीखने की जरूरत ।

लोगों को धीरे धीरे अब मालूम होने लगा है कि मन को किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिये । अर्थात् मानसिक शिक्षा कैसी होनी चाहिये, यह बात लोगों के ध्यान में आने लगी है । जिन अनेक चिह्नों को देख कर हम ऐसा कह रहे हैं उनमें से एक चिह्न यह है कि चित्र-कला का सिखलाना अब अधिकाधिक शिक्षा का एक अंग माना जाने लगा है । यह बात यहाँ पर एक बार फिर कह देनी चाहिये कि जिस रीति के अनुसार शिक्षा देने के लिए प्रकृति, अध्यापकों से हृदय के साथ लगातार कहती आ रही है उसके अनुसार भन्त में ये अब शिक्षा देने लगे हैं । सब जानने हैं कि अपने पास पास के आदमी, मकान, पेड़ और प्राणि आदि के चित्र बनाने का प्रयत्न बच्चे आपही आप बिना सिखलाये किया करते हैं । इस काम के लिए यदि उन्हें और कोई चीज़ नहीं मिलती तो स्ट्रेट हो पर ये चित्र खींचने लगते हैं, या यदि कागज़ किसी से मंगे मिल गया तो फिर फ्या पूछना है । फिर उसी पर ये पेंसिल से चित्र खींचते हैं । जिन चीज़ों को देखने से बच्चों को सबसे अधिक खुशी होती है उनमें से चित्रों की पुस्तक भी एक चीज़ है । सचित्र पुस्तक घोल कर, आदि से लेकर भन्त तक, सब चित्र दिखाने में उन्हें जो खुशी होती है उसका पर्यन्त ;

नहीं हो सकता । घोर, दूसरे की नक़ल उतारने—दूसरे का अनुकरण करने—की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति बच्चों में होती है, घोर बहुत अधिक होती है, इससे उनके मन में तत्काल यह उत्साह पैदा हो जाता है कि वे खुद भी चित्र बनाना सीखें । इस तरह, अद्भुत अद्भुत चीज़ें देख पढ़ने पर, उन सबके चित्र बनाने का यत्न करते रहने से बच्चों की ज्ञानेन्द्रियों में अधिकाधिक शिक्षा मिलती जाती है—उनको अपने अपने काम की मदद होती रहती है । इस अभ्यास की बढ़तीत हर एक चीज़ को घोर भी अधिक यथार्थ घोर पूर्णरूप पर देख-भाल करने की शक्ति उनमें आ जाती है । इस तरह करते करते जाँच, परीक्षा घोर आलोचना आदि करना, खूब अच्छी तरह आ जाता है घोर फिर भूलें नहीं होतीं । इन्द्रियों के द्वारा जानने लायक पदार्थों के गुण-धर्मों से सम्बन्ध रखनेवाले अपने प्रावि-कारों की तरफ़ बच्चे प्रयत्न-पूर्वक हमारा ध्यान खींचते हैं घोर खुद भी चित्र बनाते हैं । इस तरह, दोनों प्रकार से, जैसी शिक्षा की उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत है वही मानों वे हमसे माँगते हैं ।

३२—बच्चों को चित्र खींचना सिखलाने की रीति ।

सृष्टि की सूचनाओं के अनुसार जैसे अध्यापक लोग इस समय बच्चों को शिक्षा का एक अंश समझ उसे लड़कों को सिखलाने लगे हैं उसी तरह याद वे चित्रविद्या सिखलाने की रीति निश्चित करने में भी सृष्टि की सूचनाओं का खयाल रखते तो जितना लाभ उन्होंने लड़कों को पहुँचाया है उससे अधिक पहुँचता । पहले पहल किन चीज़ों का चित्र उतारने की नक़ल कोशिश करते हैं ? बड़ी बड़ी चीज़ों के, चित्र-विचित्र रंगीन चीज़ों के, ऐसी चीज़ों के जिनसे उन्हें विशेष आनन्द मिलता है—अर्थात् मनुष्यों के, क्योंकि उन्हें से बच्चे अपने सारे मनोधिकार सोखते हैं, गायों घोर कुत्तों के, क्योंकि उनमें बहुतसी मनोरञ्जक घोर उपयोगी बातें देखकर बच्चे उनको बहुत पसन्द करते हैं; घरों के, क्योंकि बच्चे हमेशा उनको देखते हैं घोर उनके आकार घोर खुदा खुदा भाग देख कर आश्चर्य करते हैं । इन्हीं चीज़ों के चित्र बनाने की बच्चे पहले पहल कोशिश करते हैं । अच्छा, चित्र बनाने में जो जो काम करने पड़ते हैं उनमें कौन काम देखा है जिसे करने में बच्चों को सबसे अधिक आनन्द होता है ? रंग भरने में ।

यदि कागज़ और पेंसिल से अच्छी और कोई चीज़ नहीं मिलती तो इन्हीं दो चीज़ों से वे काम चला लेते हैं । पर यदि उनको कहीं रंगों का बक्स और ब्रश, अर्थात् रंग देने का क़लम, मिल गये तो मानों उनको ख़ज़ाना मिल गया । चित्र बनाने के लिए इन चीज़ों को वे अनमोल समझते हैं । चित्र की आकृति की रेखाये बनाने, अर्थात् आका खींचने, की अपेक्षा रंग भरने की तरफ़ वे अधिक ध्यान देते हैं । रंग भरना वे पहले दर्जे का काम समझते हैं और रेखा खींचना दूसरे दर्जे का, सिर्फ़ रंग भरने ही के लिए वे रेखा खींचने की ज़रूरत समझते हैं । और, यदि, किसी किताब के चित्रों में रंग भरने की उन्हें आशा मिल जाय तो उनके आनन्द का कहीं ठीर ठिकाना ही न रहे । पर चित्र-कला के अध्यापक लड़कों से पहले रेखाये खींचवा कर आकृतियाँ बनवाते हैं और फिर उनमें रंग भरवाते हैं । इससे उनको ये बातें सुन कर ज़रूर आश्चर्य होगा । उन्हें हमारी बातें उपहासारूप में मालूम होंगी । वे ऐसी बातें सुन कर हँसेंगे । क्योंकि आकृति बनाना सिखलाने के पहले वे लकीरें खींचना सिखलाते हैं, तब कहीं रंग भरवाते हैं । पर हमें विश्वास है कि चित्र-कला सिखलाने की जो रीति हमने यहाँ पर वर्णन की वही सच्ची और उचित रीति है । जैसा पहलेही इशारों के तार पर बतलाया जा चुका है, बच्चों को रंग का ध्यान पहले होता है आकार का पीछे । यह बात मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार है । इसे शुरू से ही समझ लेना चाहिए और बच्चों को आकार बनाना सिखलाने के पहले रंग भरना सिखलाना चाहिए । इस बात को भी शुरू ही से ध्यान में रखना चाहिए कि जिन चीज़ों की नक़ल की जाय (अर्थात् जिनके चित्र बनाये जाय) वह असल से मिलती हुई हो । रंगों को देखकर बच्चों को नहीं, किन्तु बहुत आदमियों को भी, उम्र भर, विशेष आनन्द मिलता है । वैसेही नहीं, अद्यावत् और पुढे तक बहुधा रंगीन चीज़ों को अधिक पसन्द करते हैं । यतपय जो चित्र खींचने में कठिन हो और देखने में भी अच्छे न लगें उन्हें खींचना सिखलाते समय, प्राकृतिक उत्तेजना के तार पर, बच्चों से कह देना चाहिए कि आगे तुम्हें इन्हीं चित्रों में रंग भरना होगा । लकीरें खींचने और आकृति बनाने में, दिल न लगने के कारण, जो अधिक मेहनत पड़ती है उसका परिहार रंग भरने की खुशी से होना चाहिए । रंग भरने को उस मेहनत का इनाम समझना चाहिए । जो चीज़ें देखने में अच्छी मालूम होंगी

हैं उनका चित्र बनाने की कोशिश बच्चे मुदहा करते हैं। इसमें उन्हें उल्टे-जना देते रहना चाहिए। ऐसा करने से यह लाभ होगा कि जैसे जैसे बच्चों का तजरिया बढ़ता जायगा तैसे तैसे सीधा साधा और हमेशा देख पड़ने-पाली चीजें भी उन्हें अच्छी मालूम होने लगेगी। अतएव वे उनके भी चित्र बनाने का उद्योग करेंगे। इस तरह करते करते चित्र बनाने में उनका हाथ पैर जायगा और असल चीजों का साम्य उनके बनाये हुए चित्रों में अधिकाधिक आने लगेगा। आरम्भ में बच्चे जो चित्र अपने हाथ से बनाते हैं उनमें बहुत कम असलियत होती है। वे बहुतही मस्पष्ट और बेकड़े के होते हैं। परन्तु यह मस्पष्टता—यह भद्दापन—परिणतिवाद के नियमों के अनुसारही होता है। अतएव ऐसे चित्रों का बेंपरवाही की दृष्टि से न देखना चाहिए, उनकी तरफ दुर्लक्ष्य न करना चाहिए। चित्रों के आकार चाहे जैसे बढे हों, कुछ परवा नहों। रंग भरने में चाहे जितना भद्दापन आ गया हो—उसे देखकर चाहे चक्षुशूलही क्यों न पैदा होता हो—तो भी कुछ परवा नहों। क्योंकि इस समय यह नहीं देखा जाता कि बच्चा कच्चे चित्र बनाता है या नहीं। देखा यह जाता है कि वह अपनी मानसिक शक्तियों की उन्नति करता है या नहीं—उसका हाथ धँढता जाता है या नहीं—पहले पहल बच्चे को अपनी उँगलियाँ अपने क्रावू में रखनी पड़ती हैं और आकार का भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है—अर्थात् आकार-साम्य की कल्पना का भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ता है। आरम्भ में बस यही बातें काफ़ी समझी जाती हैं। इस उद्देश की सिद्धि के लिए इस तरह का अभ्यासही सबसे उत्तम है। क्योंकि इस अभ्यास में बच्चे स्वभावही से आपही आप प्रवृत्त हो जाते हैं। बिना सिखलायेही वे इस तरह का अभ्यास करने लगते हैं और इसमें उनका मन भी लगता है। यह सब है कि बचपन में यथानियम चित्र खींचना सिखलाना मुमकिन नहीं। पर इससे क्या यह अर्थ निकलता है कि यदि बच्चे आपही आप चित्र बनाने की कोशिश करें तो हम उन्हें वैसा करने से रोकें या उनको अपेक्षित मदद देने से इनकार कर दें ? नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं। हमें मुनासिब है कि इस तरह बच्चों को अपनी ज्ञानेन्द्रियों और हाथों का उचित उपयोग करते देख हम उनको उत्साहित करें और उन्हें उस मार्ग पर ले जायें जिस पर चलने से उन्हें इस काम में सफलता होगी। इस विषय में उनके मार्गदर्शक

घनना—उन्हें सुमार्ग दिखलाना—ही हमारा कर्तव्य है । यदि हम बच्चों को विशेष प्रकार की लकड़ियों के सस्ते आकारों पर रंग भरने और सोपे सादे नक़्शों पर देशों की मर्यादा-सूचक रंगी रेखायें खींचने दें तो उससे वे खुशी-खुशी रंग का ध्यान प्राप्त कर लेंगे । यही नहीं, किन्तु इससे उनके पदार्थों और देशों के आकार का भी मनायासही थोड़ा बहुत ध्यान हो जायगा और रंग भरने में कलम या प्रश को धीरे धीरे बराबर एकसा खलाना भी थोड़ा बहुत आ जायगा । बच्चों को भले घुरे चित्र बनाने का जो स्वाभाविक चाप होता है वह यदि, चित्र बनाने के लिए मनोरञ्जक और चित्तवृद्धक चीज़ें देकर, वैसाही बना रक्खा जाय तो, आगे, यथानियम चित्र-कला सीखने का समय आने पर, वे उसके लिए ज़रूर पहलेही से तैयार रहेंगे । पर यदि ऐसा न किया जायगा तो चित्र-कला सीखने के इस सुभीते का और किसी तरह होना तब तक सम्भव नहीं । इससे समय की भी बचत होगी और अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को तकलीफ़ भी न उठानी पड़ेगी ।

३३—चित्र-विद्या की वर्तमान प्रणाली और उसके दोष ।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह तत्काल ही मालूम हो ... कि चित्रों की नक़ल उतारना हमें पसन्द नहीं । प्रत्यक्ष पदार्थ को न देखकर उसके चित्र की कापी करते बैठना हम अच्छा नहीं समझते । और, सरल, एक और मिश्र रेखाओं के बनाने की उस नियमानुकूल शिक्षा को तो हम और भी नहीं पसन्द करते जिससे कोई कोई अध्यापक चित्र-कला का आरम्भ करते हैं । कोई कोई अध्यापक इन रेखाओं की व्याख्या बतला कर, पहले ही से बच्चों को यथानियम चित्र बनाना सिखलते हैं । यह तरीक़ा अच्छा नहीं । यह बहुत घुरा है । सोसायटी आफ़ आर्ट्स (कला-विज्ञान-समाज) ने अभी हाल में कला-शिक्षा-सम्वन्धियों एक पुस्तक-मालिका निकाली है । उसमें एक पुस्तक ऐसी है जिसमें चित्र-विद्या की आरम्भिक शिक्षा का वर्णन है । खेद की बात है कि सोसायटी ने इस पुस्तक में शुरू शुरू में पढ़ाई जानेवाली चित्र-विद्या की एक पुस्तक की प्रशंसा की है । इस

विषय की जितनी पुस्तकें हमने देखीं उन सबमें, जहाँ तक सिद्धान्तों से सम्बन्ध है, यह पुस्तक बहुत ही बुरी है। इसे जॉन व्यल नामक एक सङ्ग-तराश या मूर्ति गढ़ने वाले ने बनाया है। इसका नाम है—“आउट लाइन फ्रॉम आउट लाइन ऑर फ्रॉम दि प्लेट” अर्थात् “समतल से या ढाँचे से ढाँचा”। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है कि इसके बनाने का उद्देश्य “विद्यार्थियों को सीधी सारी, पर तर्क शास्त्रानुसारिणी शिक्षा की रीति सुलभ कर देना है”। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसमें कुछ परिभाषायें इस तरह दी हुई हैं :—

“चित्र-विद्या में सारी लकीर उस पतले चिह्न को कहते हैं जो एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक खींचा जाता है”।

“चित्र-विद्या में, अपने आकारों के अनुसार, लकीरों या रेखाओं के दो वर्ग हैं”।

“१—सोधी लकीर या सरल रेखा उस चिह्न को कहते हैं जो दो बिन्दुओं (उदाहरणार्थ अ और ब) के बीच थोड़ी से थोड़ी दूरी में व्याप्त हो ”।

“२—टेढ़ी लकीर या वक्र रेखा उस चिह्न को कहते हैं जो दो बिन्दुओं (उदाहरणार्थ स और द) के बीच थोड़ी से थोड़ी दूरी में व्याप्त हो ”।

इसी तरह यह भूमिका जैसे जैसे बढ़ती गई है तैसे तैसे दिगन्तसम्प्राप्त रेखा, समकोणगामी रेखा, वक्र रेखा, अनेक प्रकार के कोने, घोर कोनों घोर रेखाओं के मेल से बनने वाली अनेक प्रकार की प्राकृतियों की परिभाषायें दी गई हैं। सारांश यह कि यह पुस्तक चित्र-कला सिखलाने की पुस्तक नहीं, किन्तु प्राकृतियों का एक व्याकरण-शास्त्र है—ऐसा व्याकरण-शास्त्र जिसमें अभ्यास के लिए पाठ भी दिये हुए हैं। इस तरह मूलतत्त्वों के पृथक्करण से भरे हुए इस खुदक तरीके से—इस सूखी साखी नीरस रीति से—शिक्षा का आरम्भ करना मानों जो रीति भाषा सिखलाने में निरूपयोगी समझी गई है उसी का चित्र-कला सिखलाने में फिर उपयोग करना है। इस तरीके को काम में लाना मानों यह कहना है कि हमें पहले अनिश्चित बातें न सोच कर निश्चित बातें ही सोचनी चाहिए। क्या, खुद तरीका

या तजस्वि से अपने ज्ञान की पहले वृद्धि न करके वैज्ञानिक
 ज्ञानार्जन प्रारम्भ करना चाहिए। चाह ! यह तरीका शिक्षा
 स्वाभाविक और सच्चे तरीके का बिलकुल ही उलटा है। यह
 स्पष्ट है कि यहाँ पर उसके श्रोहराने की कोई ऐसी जरूरत
 भाषा में धानर्चात करना सीखने के पहले उसके शब्दों के
 अर्थ याद करने से याद कराने की जो चाल पड़ गई है उसके
 सी ने क्या हो अच्छा कहा है। यह कहता है कि यह चाल
 त्रिक है जैसा कि चलना फिरना सीखने के पहले टांगों की
 और रंगों के विषय में पाठ पढ़ाने बैठने की चाल सैयौतिक
 सिखलाने के पहले जिन रेखाओं से अनेक प्रकार के आकार
 के नाम और परिभाषाएँ सिखलाना भी इसी तरह की चाल
 है और विशेष युक्ति या लाभ नहीं। इन बच्चे से बच्चे
 हैं—उनका जी ऊब उठता है। और इनके सिखलाये जाने की
 नहीं। ऐसी बातों का फल यह होता है कि आरम्भही में विष-
 क्षा अरोचक हो जाती है। फिर यह सब बच्चे उन सब बातों
 के लिए किया जाता है जो अभ्यास करने करने चाहिए आप
 जानें हैं और उन्हें मालूम भी नही पड़ता कि वे उन्हें सीख रहे
 इस बात के आदिमियों का बोलना सुन कर जैसे बच्चा साधारण
 शब्दों का अर्थ सहजही समझ लेता है, कोपो में उनका अर्थ
 जैसे जरूरत नहीं पड़ता, ऐसेही अनेक प्रकार की चीजों, तसवीरों
 अपने बनाये हुए चित्रों के विषय में वार्तालाप सुन कर कितनेही
 शब्दों का यह बिना किसी प्रकार का यत्न किये सीख लेगा, और
 तोख लेगा। यह नहीं कि उनका सीखना उसे नागवार मालूम
 यदि उसे चित्रकला की शिक्षा के शुरूर्हा में रटाये जाते हैं
 गूढ़ मालूम होते हैं और उन्हें याद करने में बच्चे का जी भी

विषय की जितनी पुस्तकें हमने देखीं उन सबमें, जहाँ तक सिद्धान्तों से सम्बन्ध है, यह पुस्तक बहुत ही घुरी है । इसे जॉन व्यल नामक एक सङ्ग तराश या मूर्ति गढ़ने वाले ने बनाया है । इसका नाम है—“आउट लाइन फ्रॉम आउट लाइन ऑर फ्रॉम दि फ्लैट” अर्थात् “समतल से या ढाँचे से ढाँचा” । इस पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है कि इसके बनाने का उद्देश्य “विद्यार्थियों को सीधी सार्दी, पर तर्क शास्त्रानुसारिणी शिक्षा की रीति सुलभ कर देना है” । इस उद्देश की सिद्धि के लिए उसमें कुछ परिभाषाएँ इस तरह दी हुई हैं :—

“चित्र-विद्या में सारी लकीर उस पतले चिह्न को कहते हैं जो एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक खींचा जाता है” ।

“चित्र-विद्या में, अपने आकारों के अनुसार, लकीरों या रेखाओं के दो वर्ग हैं” ।

“१—सीधी लकीर या सरल रेखा उस चिह्न को कहते हैं जो दो बिन्दुओं (उदाहरणार्थ अ और ब) के बीच थोड़ी से थोड़ी दूरी में व्याप्त हो ” ।

“२—टेढ़ी लकीर या धक्क रेखा उस चिह्न को कहते हैं जो दो बिन्दुओं (उदाहरणार्थ स और द) के बीच थोड़ी से थोड़ी दूरी में व्याप्त हो ” ।

इसी तरह यह भूमिका जैसे जैसे बढ़ती गई है तैसे तैसे दिगन्तसमाप्त रेखा, समकोणगामी रेखा, धक्क रेखा, अनेक प्रकार के कोने, घोर कोने, घोर रेखाओं के मेल से बनने वाली अनेक प्रकार की आकृतियों की परिभाषाएँ दी गई हैं । सारांश यह कि यह पुस्तक चित्र-कला सिखलाने की पुस्तक नहीं, किन्तु आकृतियों का एक व्याकरण-शास्त्र है—ऐसा व्याकरण-शास्त्र जिसमें अभ्यास के लिए पाठ भी दिये हुए हैं । इस तरह मूलतत्त्वों के पृथक्करण से भरे हुए इस खुदक तरीके से—इस सूखी साखी नोरस रीति से-शिक्षा का आरम्भ करना मानों जो रीति भाषा सिखलाने में निरूपयोगी समझी गई है उसी का चित्र-कला सिखलाने में फिर उपयोग करना है । इस तरीके को काम में लाना मानों यह कहना है कि हमें पहले अनिश्चित बातें न सीख कर निश्चित बातें ही सीखनी चाहिए । क्या, पृथक् तरीका

है ! अथवा यों कहिए कि धर्मी का ज्ञान होने के पहले ही धर्म का ज्ञान होना चाहिए, या तत्परिचे से अपने ज्ञान की पहले वृद्धि न करके वैज्ञानिक रीति से ही ज्ञानार्जन प्रारम्भ करना चाहिए । चाह ! यह तरीका शिक्षा प्राप्त करने के स्वाभाविक धार सच्चे तरीके का बिलकुल ही उलटा है । यह उलटापन इतना स्पष्ट है कि यहाँ पर उसके दोहराने की कोई ऐसी जरूरत ही नहीं । किसी भाषा में बातचीत करना सीखने के पहले उसके शब्दों के धर्म धार लक्षण आदि लङ्कों से याद कराने की जो चाल पड़ गई है उसके विषय में किसी ने क्या हो अच्छा कहा है । यह कहता है कि यह चाल वैसी ही सयौकिक है जैसी कि चलना फिरना सीखने के पहले टांगों की हड्डियों, पट्टों धार रंगों के विषय में पाठ पढ़ाने बैठने की चाल सयौकिक है ! चित्रकला सिखलाने के पहले जिन रेखाओं से अनेक प्रकार के आकार बनते हैं उनके नाम धार परिभाषायें सिखलाना भी इसी तरह की चाल है । इसमें कोई धार विशेष युक्ति या लाभ नहीं । इन बखेड़ों से बच्चे घबरा जाते हैं—उनका जी ऊब उठता है । धार इनके सिखलाये जाने की जरूरत भी नहीं । वैसी बातों का फल यह होता है कि आरम्भही में चित्रकला की शिक्षा अरोचक हो जाती है । फिर यह सब बखेड़ा उन सब बातों के सिखलाने के लिए किया जाता है जो अभ्यास करते करते आपही आप बच्चे सीख जाते हैं धार उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता कि वे उन्हें सीख रहे हैं । अपने पास पास के आदिमियों का बोलना सुन कर जैसे बच्चा साधारण बोल चाल के शब्दों का अर्थ सहजही समझ लेता है, कोयों में उनका अर्थ दू देने की उसे जरूरत नहीं पड़ती, वैसेही अनेक प्रकार की चीजों, तत्परिचे धार खुद अपने बनाये हुए चित्रों के विषय में धारतीलाप सुन कर कितनेही वैज्ञानिक शब्दों का यह बिना किसी प्रकार का यत्न किये सीख लेगा, धार खुशी से सीख लेगा । यह नहीं कि उनका सीखना उसे नागवार मालूम हो । यही शब्द यदि उसे चित्रकला की शिक्षा के शुरूही में रटायें जाते हैं तो वे बहुत गूढ़ मालूम होते हैं धार उन्हें याद करने में बच्चे का जी भी नहीं लगता ।

३४—चित्रकला सिखलाने के प्रारम्भिक नियम ।

जैसी शिक्षा देनी चाहिये उसके विषय में साधारण नियम पहले ही दिये जा चुके हैं । यदि उन नियमों के अनुसार शिक्षा देना मुनासिब हो तो बचपन में जब यद्ये आपही आप चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं तभीसे उनके चित्र-विद्या सिखलाने का प्रारम्भ होना चाहिये, और यह शिक्षा बराबर जारी रखनी चाहिये । बचपन में लड़के चित्र बनाने का जो आपही आप उद्योग करते हैं उसे उत्तेजना देनी चाहिये । बच्चों का यह उद्योग सर्वथा उत्साह देने के लायक है । इस तरह आपही आप चित्र खींचने का उद्योग करते करते जब उनका हाथ कुछ जम जायगा और चाकार-शुद्धि का यथेष्ट ज्ञान हो जायगा तब मांटे तीर पर यह बात उनकी समझ में आ जायगी कि प्रकाश में मूर्तिमान् पदार्थों के तीन विस्तार या परिमाण दिखाई देते हैं । इसके बाद, चीनवालों की तरह, कागज़ पर चित्र बनाने के प्रयत्न कई दफे निष्फल होने पर, यह बात साधारण रीति पर उनकी समझ में आऊँगी कि हमें किस तरह काम करना चाहिये—हमें किस तरह और कैसा चित्र बनाना चाहिये । इसके साथही साथ यथानियम चित्र बनाना सीखने की इच्छा भी उनके मन में जागृत हो उठेगी । उस समय उन यंत्रों की सहायता से उन्हें चित्रकला-सम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षा शुरू करनी चाहिये जिनका काम, पदार्थों के प्रत्यक्ष देख कर वैज्ञानिक रीति से चित्र बनाना सिखलाने में, कभी कभी पड़ता है । यह सुन कर बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, पर तज्जरिबे से मालूम हो जायगा कि यह रीति साधारण बुद्धि के किसी भी लड़के या लड़की की समझ में आऊँगी लायक है । यही नहीं, किन्तु यह बात भी ध्यान में आ जायगी कि इस रीति से चित्र-कला सीखने में बच्चों का मन भी लगता है । काँच के एक बिपटे टुकड़े को चौखटे में इस तरह लगाइए कि वह मेज़ पर लम्बी रेखा के रूप में खड़ा हो सके । फिर उसे विद्यार्थी के सामने कीजिए और उसके दूसरी तरफ कोई पुस्तक या वैसीही और कोई साधारण चीज़ रखिए । तब विद्यार्थी से कहिए कि वह अपनी दृष्टि को स्थिर रख कर काँच पर वैसी जगह स्याही से बिन्दु बनावे जिनसे या तो उस चीज़ के कोने छिप जायें

या वे बिन्दु उसके कोनों के ठीक आमने सामने हों। तब उससे कहिए कि लकीरें खींच कर यह उन बिन्दुओं को मिला दे। ऐसा करने से उसे मालूम होगा कि उसकी खींची हुई लकीरों से या तो यह चीज़ बिल्कुल ठक गई है या वे लकीरें हों उस चीज़ की आकृति-रेखा या ढाँचा हो गई हैं। इसके बाद उस काँच के दूसरी तरफ़ काग़ज़ रख कर उसे देखने को कहिए। इस तरह उसे समझा दीजिए कि जो लकीरें उसने खींची हैं उनसे यह चीज़ ठीक उसी तरह दिखलाई गई है जिस तरह कि उसने उसे देखा था। इससे यह बात भी उसके ध्यान में आ जायगी कि वे लकीरें ठीक उस चीज़ के आकार की ही नहीं जान पड़तीं, किन्तु उन्हें उस चीज़ के आकार का ज़रूर होनाही चाहिए, क्योंकि उसने उस चीज़ की आकृति या ढाँचे को देख कर ही उन लकीरों को खींचा है। इसके बाद काँच पर से काग़ज़ को हटा कर यह अपने इस विश्वास की प्रारंभ भी दृढ़ कर सकता है कि वे लकीरें सचमुचही उस चीज़ की आकृति से पूरे तौर पर मिलती हैं या नहीं। विद्यार्थी को यह बात बिल्कुलही नई प्रारंभ आश्चर्यजनक मालूम होगी। इससे उसे इस बात का प्रत्यक्ष तज़रबा हो जायगा कि किसी समतल जगह पर विशेष विशेष दिशाओं की तरफ़ खींची गई विशेष विशेष प्रकार की (अर्थात् न्यूनाधिक लंबाई की) लंबी लकीरों से ऐसी लकीरें बनाई जा सकती हैं जिनकी लम्बाई प्रारंभ जिनकी दिशाएँ, दूरी के हिसाब से, शुद्ध शुद्ध हैं। धीरे धीरे उस चीज़ की स्थिति में अन्तर करते रहने से यह बात भी विद्यार्थी को बतलाई जा सकती है कि किस तरह कोई कोई लकीरें कम होते होते बिल्कुल ही छुस हो जाती हैं प्रारंभ किस तरह दूसरी लकीरें दृष्टिगोचर होकर बढ़ती जाती हैं। समान्तराल रेखाओं का एक-केन्द्राभिसारित्व ही नहीं, किन्तु पदार्थों के प्रत्यक्ष देख कर उनका चित्र बनाने की जो विद्या है उसकी प्रायः सभी मुख्य मुख्य बातें, इसी तरह, समय समय पर, प्रत्यक्ष तज़रबों से सिद्ध करके विद्यार्थी को बतलाई जा सकती हैं। यदि सब काम, बिना दूसरे की मदद के, अपनेही आप करने का स्वभाव विद्यार्थी का पड़ गया है तो सूचना देने हों से किसी चीज़ को सिर्फ़ आँख से देखकर उसका ढाँचा खींचने की यह श्रुति से कोशिश करेगा। प्रारंभ सम्भव है कि थोड़ेही समय में, बिना किसी की मदद के, प्रायः वैसेही चित्र बनाने का उत्साह उसमें जागृत हो जाय जैसे चित्र का

ढाँचा उसने काँच पर पहले बनाया था । सारांश यह कि दूसरों के बनाये हुए चित्रों की, निर्जाँच कलों की तरह, बेसमझे वृद्धे नक़ल करने की जगह इस सीधी सादी और मनोरञ्जक रीति से (जो गूढ़ न होकर बुद्धि को बढ़ानेवाली है) विद्यार्थी को चीज़ों की आकृतियों, अर्थात् ढाँचों, के दर्पण का ज्ञान हो जाता है और उन्हें कागज़ पर दिखलाने की योग्यता भी, क्रम क्रम से, उसमें आ जाती है । इनके सिवा इस रीति से शिक्षा देने में और भी फ़ायदे हैं । एक फ़ायदा तो यह है कि इतनी छोटी उमर में विद्यार्थी को चित्र का सच्चा ज्ञान थोड़ीही मेहनत से हो जाता है और उसे मालूम भी नहीं पड़ता कि वह चित्रकला का ज्ञान प्राप्त कर रहा है । जब कोई पदार्थ एकही धरातल में आँख के सामने लाये जाते हैं तब वे जैसे मालूम पड़ते हैं उस वृत्ता के ढाँचे या ख़ाके का नाम चित्र है । इस बात को, पूर्वोक्त रीति से, विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह सीख जाता है और उसे जान नहीं पड़ता कि इसके सीखने में उसने कुछ भी परिश्रम किया है । दूसरा फ़ायदा यह है कि जब विद्यार्थी कुछ बड़ा होने पर वैज्ञानिक रीति से चित्र-कला सीखने के योग्य हो जाता है तब उसे पहले ही से तर्कशास्त्र के आधार पर बने हुए चित्र-विद्या के मूल-तत्त्व, पूरे तौर पर, मालूम रहते हैं ।

३५—ज्यामितिशास्त्र की प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए

वाइज़ साहब की बतलाई हुई रीति ।

वाइज़ साहब ने एक पुस्तक लिखी है । उसमें उन्होंने यह बात बहुतही अच्छी तरह से बतलाई है कि ज्यामितिशास्त्र के मूल-सिद्धान्तों का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी रीति सबसे उत्तम है । इससे उस पुस्तक से नीचे का अवतरण दिये बिना हम नहीं रह सकते । वाइज़ साहब कहते हैं:—

“ अङ्कगणित सीखते समय लड़कों को घन पदार्थों से काम लेने की आदत रहती हो । ज्यामितिशास्त्र, अर्थात् रेखागणित, के मूलतत्त्व सीखने में भी उनसे घन पदार्थों का उपयोग कराइए । मैं तो इस शास्त्र की प्रारम्भिक शिक्षा को घन पदार्थों से ही शुरू करना अच्छा समझता हूँ । यह रीति सर्प-साधारण रीति की उलटी है । पर इससे कोई हानि नहीं, उल्टा

लाभ है। इस रीति के अनुसार शिक्षा देने से घसकृत परिभाषायें याद कराने और कठिण बिन्दु, रेखा और धरातल आदि के चेहूँदा लक्षण सिखलाने की सारी तकलीफें बच जाती हैं। $\times \times \times \times$ घन आकृतियों में—घन पदार्थों में—रेखागणित के मुख्य मुख्य अनेक मूल सिद्धान्त पाये जाते हैं। उनमें बिन्दु, सरल रेखायें, समान्तराल रेखायें, कोण, समचतुर्भुज आदि सब चीजें एकही साथ साफ़ साफ़ देख पड़ती हैं। इन घन पदार्थों के बहुत से टुकड़े करके भी दिखलाये जा सकते हैं। अङ्क-गणित सीखने में लड़कों को इन टुकड़ों से पहलेही से पहचान हो चुकी होती है। इससे रेखागणित सीखने में वे उनके जुदा जुदा भागों की तुलना करके उनमें से प्रत्येक के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। $\times \times$ इसके बाद वे गोलों की तरफ़ ध्यान देते हैं जिससे उन्हें वृत्तों और साधारण रीति पर एक रेखाओं आदि से सम्बन्ध रखनेवाली आरम्भ की बातों की थोड़ी बहुत कल्पना हो जाती है।”

“ इस प्रकार घन पदार्थों का मतलब भर के लिए ज्ञान हो चुकने पर वे समतल या धरातल सम्बन्धिनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह बात सहज में हो सकती है। इस परिवर्तन में—इस तब्दीली में—कोई कठिनता नहीं। हम इसका एक उदाहरण देते हैं। घन पदार्थों के पतले पतले टुकड़े काटिए। उनके एक कागज़ पर रख दीजिए। ऐसा करने से जितने टुकड़े किये गये होंगे उतनीही समकोण आकृतियाँ लड़कों को देख पड़ेंगी। इसी तरह गोले इत्यादि और आकृतियों की भी व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार लड़कों को मालूम हो जायगा कि सम-धरातलों की उत्पत्ति कैसे होती है और प्रत्येक घन पदार्थ से धरातल बनाना भी उन्हें सहज ही में आ जायगा।”

“ इतना ज्ञान प्राप्त कर लेने पर समझना चाहिए कि लड़कों को रेखा-गणित की चर्चमाला आ गई और उसे वे वाच लेना भी सीख गये। इसके अनन्तर उन्हें इस चर्चमाला का लिखना सीखना चाहिए।”

“ सबसे सीधा, अतएव सबसे पहला, काम यह है कि समतलों को एक कागज़ पर रख कर उनके चारों तरफ़ पेन्सिल फेर दी जाय। इस तरह जब बहुत दफ़े पेन्सिल फेरि जा चुके तब समतल उठा कर कुछ दूर

पर रख दिये जायँ और उन्हें देख कर उनकी नक़ल करने के लिए लड़क़ों से कहा जाय । यह अभ्यास इसी तरह कुछ दिन तक जारी रखा जाय ।

३६—वाइज़ साहब की रीति से चित्र-कला सिखलाने की सिफ़ारिश और उससे होनेवाले फ़ायदे ।

जिस रीति से शिक्षा देने की सिफ़ारिश वाइज़ साहब ने की है उसी तरह की किसी रीति से ज्यामिति-शास्त्र के मूल सिद्धान्तों का ज्ञान हो चुकने पर उसके आगे विद्यार्थी से इस बात की जाँच का अभ्यास आँख से देख कर कराया जाय कि जो चित्र, आकृतियाँ या शक़लें उसने खींची हैं वे ठीक हैं या नहीं । अर्थात् निगाह से देख कर शक़लों के ठीक होने या न होने की परीक्षा उससे कराई जाय । ऐसा करने से विद्यार्थी के मन में इस रीति से ठीक ठीक चित्र बनाना सीखने की इच्छा ज़रूर उत्पन्न हो जायगी और चित्र बनाने में जो जो कठिनाइयाँ पड़ती हैं वे भी अच्छी तरह उसके ध्यान में आ जायँगी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कारीगर इत्यादिकों ने घरे की नींव और अहातेों के क्षेत्रफल आदि की ठीक ठीक माप करने के लिए जो तरीक़े निकाले थे उन्हीं से ज्यामिति-शास्त्र की उत्पत्ति हुई है । इस शास्त्र के नाम से भी यही बात भलकती है । उसका अर्थ भी (जि = पृथ्वी और मीटरो = माप) ऐसा है । और इस शास्त्र के सिद्धान्त सिर्फ़ इसलिए इकट्ठा किये गये थे कि उनका तत्काल उपयोग हो सके । अतएव इस विषय के जो सिद्धान्त विद्यार्थियों को सिखलाये जायँ वे उसी तरह की बातों का सम्यग्बतला कर सिखलाये जाने चाहिये । घर बनाने के लिए मोटे कागज़ के टुकड़े काटने में, रंग भरने के लिए तरह तरह की मोहर शक़लें खींचने में, और इसी तरह के और भी ऐसे अनेक उपयोगी कामों में, जिन्हें कल्पना-प्रवीण अध्यापक अपनी बुद्धि से निकाले, यदि विद्यार्थी का थोड़ा सा समय खर्च किया जाय तो उससे बहुत फ़ायदा हो । जिस तरह मकान बनाना सीखने वाले कारीगरों को कुछ समय तक पहले आजमायशी काम करने पड़ते हैं उसी तरह आजमायश के तौर पर पहले पहल विद्यार्थियों से भी काम लेना चाहिये । इस तरीक़े से विद्यार्थियों को इस बातका तज़रिबा हो जायगा कि सिर्फ़ अपनी इन्द्रियों की मदद

में कामयाबी होना कठिन है। पर्याप्त विना धैर्य किसी प्रकार की मदद के सिर्फ अपनी बुद्धियों के भरोसे काम करने में जो कठिनाई आती है उन को वे तत्त्वों से अच्छी तरह जान लेंगे। इस बीच में बुद्धियों से काम लेने की महत्त्वपूर्ण शिक्षा मिल चुकने पर जब विद्यार्थियों की उमर कम्पास (परकार) से काम लेने लायक हो जाय तब उन्हें कम्पास दिया जाय। उससे विद्यार्थी यह जान सकेंगे कि आँख से देख कर उन्होंने जो अनुमान किये थे—जो अनुमान बाँधे थे—वे कहीं तक ठीक हैं। कम्पास का वे उचित आदर करेंगे, परन्तु उससे उन्हें सिर्फ इतना ही ज्ञान हो सकेगा कि उनके किये हुए अनुमान लगभग ठीक हैं। तब भी उन्हें इस बात की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि किस तरीके से वे अपने अनुमानों को बिल्कुल निर्दोष करें—किस तरह वे काम करें जिसमें उनकी अनुमानों की हुई बातों में कुछ भी अन्तर न पड़े। इस सम्बन्धपूर्ण अवस्था में उनको कुछ धैर्य अधिक समय तक रखना चाहिए। इसका कारण एक तो यह है कि इस समय उनकी उमर इतनी कम होती है कि वे आगे की अधिक महत्त्वपूर्ण बातें समझ नहीं सकने। दूसरा कारण यह है कि उनके ध्यान में यह बात धैर्य भी अच्छी तरह धारणा चाहिए कि सुव्यवस्थित रीति से काम करने के लिए कुछ धैर्य भी उचित साधनों की जरूरत है। यदि ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग को दिन का दिन मनोरञ्जक धैर्य सुखदायक बनाना इष्ट हो धैर्य, यदि, मनुष्य-जाति की प्रारम्भिक ज्ञानोन्नति की तरह, बच्चों को बाल्यावस्था में विज्ञान की शिक्षा सिर्फ यह समझ कर दी जाती हो कि उसकी मदद से कला-कौशल की उन्नति होती है तो यह स्पष्ट है कि ज्यामिति-शास्त्र सीखना शुरू करने के पहले बहुत दिन तक उन कामों का अभ्यास करना चाहिए जिन्हें करने में इस शास्त्र का उपयोग धैर्य इसकी बहालत सुभीता होता है। देखिए यहाँ भी हमारी मार्ग-दर्शक प्रकृति ही है। कागुज कतर कतर कर उससे अनेक तरह की चीजें बनाने का स्वभाव लड़कों को बचपन ही से होता है। यह स्वभाव, ऐसा वैसा नहीं, बहुत प्रबल होता है। यदि उनके इस स्वभाव को उत्तेजना दी जाय, धैर्य यदि उन्हें यह मतला दिया जाय कि इन कामों को किस तरह करना चाहिए, तो इससे वैज्ञानिक बातों के जानने का सिर्फ माग ही न सफल हो जायगा, किन्तु धैर्य से काम

करने के उन गुणों की भी उन्नति होगी जो बहुत आदमियों में प्रायः नि-
कुल ही नहीं पाये जाते ।

३७—ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा देने की रीति ।

जब विद्यार्थियों में कल्पना और देख-भाल की शक्ति यथेष्ट आपूर्व हो
जाय तब उन्हें प्रयोगात्मक ज्यामिति-शास्त्र सिखलाया जा सकता है । इस
समय इस शास्त्र के प्रश्नों को शास्त्रीय रीति से न सिद्ध करना चाहिए—
असली सबूत देकर प्रश्नों को हल करने की शिक्षा न देना चाहिए—बल्कि
सिर्फ विशेष विशेष प्रयोग करा कर विद्यार्थियों से प्रश्नों का उत्तर निकाल-
पाना चाहिए । जिस तरह और सब शिक्षा-प्रणालियों में फेरफार होते
जाते हैं वैसे ही इसमें भी करने चाहिए । पर इस तरह के फेरफार या फेर-
वर्तन निश्चयपूर्वक पहले ही से करना मुनासिब नहीं, उन्हें यों ही सदा
स्थाय आकास्मिक रीति से देने देना चाहिए । अर्थात् किसी नई बात के
सम्यग्ध में शास्त्र के अनुसार नियम नियत करके उस बात को सिखाने की
अपेक्षा, मीका आने पर यों ही उसे थोड़ी थोड़ी सिखलाना अच्छा होता है ।
ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा यहाँ तक पा चुकने पर भी विद्यार्थियों के हाथ से
शकलें बनवाना बन्द न करना चाहिए । प्रयोगपूर्वक ज्यामिति की शिक्षा
विद्यार्थियों से काम कराकर—उनके हाथ की कारिगरी का सम्यग्ध नि-
हाकर—देनी चाहिए । विद्यार्थियों को कागज़ का एक पुट्टा घेर एक एक
समभुजत्रिकोणाकृति देकर उस पुट्टे को काट कर वैसे ही एक घाट्टा बन-
पाना उनके लिए एक विशेष मनोरंजक काम होगा । अतएव इस तरह की
घाट्टियाँ बनवा कर ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा शुरू करना बहुत अच्छा है ।
पूर्वोक्त समभुजत्रिकोणाकृति बनाने में विद्यार्थियों को यह बात सदा ही में
मालूम हो जायगी कि विशेष विशेष दिशाओं में क्रमपूर्वक रक कर उस
ठोड़ा घाट समभुजत्रिकोण बनाने की जरूरत है । इस काम को यथासंभव
ठीक तीर पर करने की रीति न मालूम होने के कारण विशेषों के घरे-
घरने ध्यान पर रखने आने पर विद्यार्थियों को भट्ट मालूम हो जायगी कि
उनकी भुजाओं परस्पर ठीक नहीं बैठतीं और उनके कोने भी ऊपर की छटा
ठीक ठीक नहीं मिलते । इस समय वे गृह या घरे धाँच कर उन्हें अपने-
से एक एक त्रिभुज बनाने की पूर्ण सुख रीति उन्हें समझाई जाना चाहिए ।

पैसा करने से अन्दाज़ लगाने या अनुमान करने की ज़रूरत न पड़ेगी, ठीक ठीक त्रिभुज बन जायेंगे। तब विद्यार्थियों के ध्यान में यह बात आ जायगी कि हमें पहले शुद्ध रीति से त्रिभुज बनाना न आता था। अतएव उसके बनाने की इस यथानियम रीति को वे बड़े महत्त्व की समझ कर उसकी क़दर करेंगे। इस तरह उदाहरण द्वारा ज्यामिति-शास्त्र की रीति समझा देने के इरादे से सिर्फ़ पहले प्रश्न को हल करने में विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। आगे के प्रश्न जिस तरह उन से बनें उस तरह हल करने के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर मदद की ज़रूरत नहीं। सरल रेखा के दो भाग करना, लम्ब डालना, समचतुर्भुज बनाना, कोण काटना, एक दी हुई रेखा को देख कर समान्तराल रेखाएँ खींचना, घोर पट्कोण बनाना आदि ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ी ही मेहनत से वे हल कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे विशेष कठिन प्रश्न हल करने के लिए देने चाहिए। घोर यदि उनको किसी घञ्छे प्रबन्धकर्त्ता या पथ-दर्शक से काम पड़ा तो वे इस तरह के सारे प्रश्न, बिना किसी की मदद के थोड़ी देर में सौच समझ कर, आपही आप हल कर लेंगे ! जिन्होंने पुरानी पद्धति के अनुसार शिक्षा पाई है उनमें से कितने ही मनुष्यों को हमारी बात सच न मालूम होगी। उन्हें हमारा कथन सुन कर ज़रूर सन्देह होगा। परन्तु हमारा कहना बिल्कुल सच है। हम अपनी बात के प्रमाण में उदाहरण दे सकते हैं। ये उदाहरण भी थोड़े नहीं, बहुत हैं। घोर यह भी नहीं कि वे किसी विशेष स्थिति से ही सम्बन्ध रखते हों। ये सर्व-साधारण हैं। हमने लड़कों को एक क्लास को इस तरह के प्रश्नों के हल करने में मग्न होते घोर हफ्ते भर में ज्यामिति-शास्त्र की शिक्षा घाले दिन के घाने की प्रतीक्षा में उत्कण्ठित देखा है। हफ्ते भर में ये इसी दिन की शिक्षा को सबसे अधिक मंगारञ्जक समझते थे। घोर ज्यामिति के प्रश्नों के सुलझाने में दिव्योद्धान से गुर्क हो जाते थे। अभी पिछले ही महीने हमने लड़कियों के एक ऐसे मदरसे का हाल पढ़ा है जिसकी कुछ लड़कियाँ मदरसे की शिक्षा के बाद, घर आने पर, अपनी खुशी से ज्यामिति-शास्त्र के प्रश्न हल करने में लग्य रती हैं। एक घोर मदरसे के विषय में हमने सुना है कि यहाँ की लड़कियाँ इतने ही से सन्तोष नहीं करती, किन्तु उनमें से एक लड़की लुट्टी के दिनों में भी हल करने के लिए इस तरह के प्रश्न प्रार्थनापूर्वक माँगा करती

है। ये दोनों बातें हमने इन लड़कियों के अध्यापकों के मुँह से सुनी हैं। इस बात के ये बहुत ही मज़बूत प्रमाण हैं कि अपनी उन्नति आपही करने सम्भव है—अपनी शिक्षा आपही प्राप्त करना सम्भव है—और उससे लाभ भी वेहद है। विद्या की यह शाखा, अर्थात् ज्यामिति, साधारण प्रचलित रीति से सिखलाने में शुष्क नहीं, आसदायक भी, मालूम होती है। परन्तु, यदि सुष्टिक्रम के अनुसार सिखलाई जाय तो, अत्यन्त मनोरंजक और अत्यन्त लाभदायक हो जाती है। सुष्टिक्रम के अनुकूल इस शाखा की शिक्षा को हम “अत्यन्त लाभदायक” इसलिये कहते हैं कि इससे ज्यामिति-शास्त्र का जो ज्ञान होता है सो तो होता ही है, परन्तु इसके कारण कभी कभी मन की अवस्था ही बिल्कुल बदल जाती है—मानसिक वृत्तियों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। अनेक बार देखा गया है कि जो विद्यार्थी मदरसे की परम्परा-प्रचलित क्रियायद् के कारण, उसके गूढ़ और ऐवीर नियमों के कारण, रटने इत्यादि की तरह की धकान पैदा करनेवाली उसकी पद्धति के कारण और बहुत से विषयों को एक ही साथ दिमाग में ठूँसने के कारण अत्यन्त मन्दबुद्धि हो गये थे वही, जब उन्हें निजीय कल की तरह चुपचाप बिठला कर पाठ सुनाना बन्द कर दिया गया और, कुछ सोच समझ कर हर एक बात की परीक्षा और शोध करने की उनकी आदत डाली गई, सहसा तीव्र-बुद्धि हो गये। उत्साह-हीनता पूरी शिक्षा से पैदा होती है। थोड़ी सी हमदर्दी—थोड़ी सी सहानुभूति—से ही वह कम हो जाती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक निरन्तर चेष्टा करने की आदत हो जाती है। अर्थात् जहाँ विद्यार्थियों को एक बार यह बात मालूम हो जाती है कि किस तरह बुद्धि काम करती है तहाँ उनकी मनोवृत्ति एक दमही बदल जाती है और वे बड़े उत्साह से उद्योग करने लगते हैं। तब वे समझ जाते हैं कि हम बिल्कुलही अयोग्य नहीं—हम बिल्कुलही नालायक नहीं—हम भी कुछ कर सकते हैं। इस तरह, धीरे धीरे, जैसे जैसे उन्हें कामयाबी के बाद काम-यावी होती जाती है तैसे तैसे उनकी निराशा का नाश होता जाता है और वे दूसरे विषयों की कठिनाइयों पर इस बहादुरी से टूट पड़ते हैं कि उन्हें भी उन्हें जरूर कामयाबी होती है।

३८—ज्यामितिशास्त्र की शिक्षा को मनोरञ्जक और सुख-पाठ्य बनाने के विषय में अध्यापक टिंडल की राय ।

हमारे इस पूर्वोक्त लेख के पहले पहल प्रकाशित होने के कुछ हफ्ते बाद सिद्ध विद्वान् अध्यापक टिंडल ने “रायल इन्स्टिट्यूशन” नामक सभा में क व्याख्यान दिया । व्याख्यान का विषय था—“विद्या की एक शाखा समझ कर पदार्थ-विज्ञान शास्त्र के अभ्यास का महत्त्व” । उसमें उन्होंने सी बात के पुष्टीकरण में कुछ प्रमाण दिये । इस विषय में जो कुछ उन्होंने कहा है अपने निज के अनुभव से कहा है । अतएव उनका कथन इतने महत्त्व का है कि हम उसका अवतरण, यहाँ पर, दिये बिना नहीं रह सकते । वे कहते हैं:—

“जिस समय का मैंने जिक्र किया उस समय जो काम मेरे सिपुर्व थे उनमें से एक काम मेरा यह भी था कि क्लास को मुझे गणित सिखलाना पड़ता था । उसकी शिक्षा देने में मैंने प्रायः हमेशा यह देखा कि जब बुद्धि और प्राचीन ज्यामिति की शिक्षा लड़कों को खूब समझा कर दी जाती थी तब उसमें लड़कों का मन बहुत लगता था । इन विषयों की बातें अपनीही बुद्धि के सहारे सीखने या प्रश्नों का उत्तर अपने ही मन से देने को बच्चे बहुत पसन्द करते थे । इस तरह उनसे काम लेने में उनका खूब मनोरञ्जन होता था । मेरी आदत थी कि मैं लड़कों को कितारी शिक्षा न दे कर जो बातें उस शिक्षा से सम्बन्ध न रखती थीं उन्हें हल करने के लिए उनसे यह कहता था कि तुम अपनी बुद्धि से काम लो—खुदही सोच समझ कर उनका उत्तर दो । पुरानी राह छोड़ कर नई पर आने के कारण पहले तो लड़कों को अक्सर कुछ बुरा लगता था, उन्हें ऐसा मान्दूम होता था जैसा कि एक बच्चे को अपरिचित आदमियों के बीच में छोड़ देने से मान्दूम होता है परन्तु मैंने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखा जिसमें यह बात हमेशा पकसी बनी रही हो । विद्यार्थियों को इस नई राह पर लाने से उन्हें जो अप्रसन्नता हाँती है वह बहुत दिन तक नहीं रहती, शीघ्रही जाती रहती है । जब कोई विद्यार्थी बिलकुलही निराश हो जाता था तब मैं उसे

न्यूटन की याद दिला कर उत्साहित करता था। न्यूटन कहा करता था कि मुझ में घोर दूसरे आदमियों में जो अन्तर देख पड़ता है उसका कारण मेरा दीर्घ उद्योग घोर विशेष धैर्य है। इन्हीं गुणों के कारण यह मालूम होता है कि घोर लोगों से मुझ में विशेषता है। यही बात मैं निराश हुए विद्यार्थी ने कहता था। प्रथमा में उससे फ्रांस के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानि, मिराबो की कथा कहता था। एक दफ़े इस तत्त्ववेत्ता के नौकर ने कहा यह कह दिया कि अमुरु बात असम्भव है। इस पर उसने नौकर को बहुत फटकारा घोर हुस्म दिया कि इस चाहियात शब्द (असम्भव) को फिर कभी मुँह से न निकालना। इसी की याद दिला कर मैं विद्यार्थी को धीरज देता था। इस तरह डाँढ़स बंधाने से, खुश होकर, मुसकराने हुए, वह फिर अपना काम करने लगता था। उसके मन में कामयाबी होने का सर्वेद शायद इतने पर भी घना रहता होगा, पर उसकी मु. चर्या से यह बात साफ़ मालूम होती थी कि फिर प्रयत्न करने का उसने हृदय संकल्प कर लिया है। कुछ देर में मैंने इसी विद्यार्थी की आँख को चमकते हुए देखा घोर आनन्दातिरेक से यह भी कहते हुए सुना कि—“मास्टर साहब, मैं समझ गया”। इस समय उसे जो खुशी हुई वह विलकुल उसी तरह की खुशी थी जिसके कारण अरशीमीडस* आत्म-विस्मृत होकर चिल्ला उठा था कि “मुझे वह तरकीब मालूम हो गई”। हाँ, भेद इतनाही था कि अरशीमीडस की खुशी का चित्तार कुछ अधिक था। इस प्रकार लड़कों को यह ज्ञान हो जाने से कि हम भी कुछ बुद्धि रखते हैं—हम में भी कुछ शक्ति है—बहुत लाभ हुआ। इस बात के मालूम हो जाने से लड़कों का उत्साह

* ईसा के कोई ३०० वर्ष पहले ग्रीस में अरशीमीडस नाम का एक गणित शास्त्री हो गया है। सिराक्यूज के बादशाह हर्गो ने सोने का एक ताज मोल लिया था और चाहता था कि उसके खोटे या खरे होने की परीक्षा बिना उसे तोड़े होनाय। इन बातों से उसने अरशीमीडस से कहा। वह बहुत हैरान रहा। पर ऐसी कोई युक्ति उसे न सूझी। एक दिन वह गुस्सजनाने में नहा रहा था कि एकाएक इसकी तरसीर उसमें ध्यान में आगई। उस समय चेहरी की हालत में वह यह कहते हुए कि—“मुझे वह तरकीब मालूम होगई” नगाही गुस्सजनाने से निकल भागा। स्नान का मयनन इन घटना से है।

इतना बढ़ गया कि थोड़े ही दिनों में उस क्लास की आदर्शजनक उपरति हो गई। मेरा अरुसर यह नियम था कि मैं क्लास के लड़कों को अधिकार दे देता था कि चाहें तो वे किताब में दी हुई शकलों हल करें और चाहें उन शकलों के हल करने में अपनी बुद्धि की परीक्षा करें जो किताब में नहीं दी हुई हैं। परन्तु मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मालूम जिसमें लड़कों ने किताबी शकलें पसन्द की हों। जब मैं समझता था कि लड़कों को मदद दरकार है तब हमेशा मदद देने को तैयार रहता था। पर मदद देने की बात सुनतेही लड़कों को यह कहने की आदत सो पड़ गई थी कि “नहीं, नहीं, हमें मदद दरकार नहीं”। वे मदद लेने से हमेशा इनकार कर देते थे। अपनी निज की बुद्धि के बल पर प्रश्नों के हल करने से प्राप्त हुई जीत के मिठास की उन्हें चाट लग गई थी। इसमें वे हमेशा यही चाहते थे कि और भी विज्ञानों का यश उन्हें लटने को मिले। मैंने उन शकलों को—उन आकृतियों को—खुद देखा है जिनको उन्होंने दीवारों पर खुरच कर या खेल की जगह गड़ी हुई लकड़ियों पर खोद कर बनाया है। मैंने और भी ऐसेही अनन्त उदाहरण इस बात के सूचक देखे हैं कि उनको इस विषय का कितना चसका है और वे इसमें कितना मनोयोग देते हैं। यदि आप मेरी बात पूछें तो मैं बिल्कुलही नवसिखिया था। शिक्षा के काम में मुझे कुछ भी तज-रिवा न था। मेरी दशा उस बिड़िया की ऐसी थी जिसके पर और बाल अभी निकले हों। जरमनो वाले जिसे बालकाध्यापन कहते हैं उसके नियमों का मुझे कुछ भी ज्ञान न था। परन्तु इस लेख के आरम्भ में जिन तथ्यों का जिक्र मैंने किया है उनका मैंने मज़बूती से पकड़ रक्खा था—उनके आशय को मैंने कभी अपने हृदय से दूर नहीं हाने दिया। ज्यामिति, साधारण शिक्षा का एक साधन मात्र है। शिक्षा का वह कोई स्वतंत्र विषय नहीं। इस बात को खूब समझ कर मैंने अपना शिक्षा-क्रम जारी रक्खा। इस काम में मुझे यश मिला—मैं खूब कामयाब हुआ। और मेरे जीवन के सबसे अधिक आनन्ददायक घंटों में कुछ घंटे इस बात के देखने में खर्च हुए कि पूर्वोक्त रीति से शिक्षा देने से बच्चों की मानसिक शक्तियाँ खूब उत्साहित होकर विस्तार के साथ आनन्दपूर्वक वृद्धि पाती हैं”।

३६—ज्यामिति-शास्त्र की प्रयोगात्मक शिक्षा को बहुत वर्षों तक जारी रखना चाहिए और क्रम क्रम से कठिन आकृतियों का बनाना सिखलाना चाहिए ।

ज्यामिति-शास्त्र की इस प्रयोगात्मक शिक्षा में प्रश्नों का इतना समूह भरा रहता है जिसकी सीमा नहीं है । घेर घेर विषयों के साथ इसकी शिक्षा वर्षों तक होनी चाहिए । शुरू शुरू में शकलें बनवा कर जैसे इस शास्त्र की शिक्षा दी जाती है वैसे ही यदि आगे भी किया जाय—यदि वही क्रम हमेशा जारी रक्खा जाय—तो बहुत अच्छा हो । जब घन, अष्ट-फलक और सूची तथा प्रिस्म (छेदित-घन-क्षेत्र) के भिन्न भिन्न अनेक आकारों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाय तब द्वादश-फलक और विंशति-फलक आदि अधिक कठिन आकृतियों की शिक्षा देनी चाहिए । ये आकृतियाँ ऐसी हैं कि मोटे कागज़ के एक ही टुकड़े को काट कर इनके बनाने के लिए विशेष हस्त-कौशल दरकार होता है । इन आकृतियों का बनाना आजाने के बाद स्वाभाविक तौर पर विद्यार्थियों को नाना प्रकार की ऐसी परिवर्तित आकृतियाँ सिखलानी चाहिए जो बिल्लीर में देखी जाती हैं । उदाहरण के लिए पहले एक ऐसी घन-आकृति लेनी चाहिए जिसके कोने छांट दिये गये हों । फिर एक ऐसी लेनी चाहिए जिसके किनारे के भी कोने छांट दिये गये हों । और घनीभूत कोने भी छांट दिये गये हों । इसके बाद अष्ट-फलक और अनेक प्रकार के प्रिस्म, पूर्ववत् कोने इत्यादि छांटकर, लेने चाहिए और उनका बनाना सिखलाना चाहिए । बनने के समय धातुओं और नमक (क्षारी) के जो अनेक आकार होते हैं उनकी नक़ल करने में—उन्हीं के सदृश कागज़ के टुकड़े काटने में—स्वनिज विद्या की मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान सहज ही में हो जाता है ।

४०—ज्यामिति की प्रयोगात्मक शिक्षा के बाद शास्त्रीय शिक्षा होनी चाहिए ।

इस तरह के अभ्यास में बहुत सा समय खर्च करने पर शास्त्रीय रीति से ज्यामिति सिखलाने में कोई कठिनता न पड़ेगी । यह एक ऐसी बात है कि इसके बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं । इस बात को कौन न स्वीकार करेगा कि बच्चों का अभ्यास यहाँ तक हो चुकने पर सहज ही में वे वैज्ञानिक रीति से ज्यामिति शास्त्र सीख सकेंगे ? विद्यार्थियों को आकृति और परिमाण के सम्यग्ध में विचार करने की आदत होती है और प्रमुक्त प्रमुक्त प्रकार की कृति से प्रमुक्त प्रमुक्त परिणाम होता है, इसकी भी थोड़ी बहुत कल्पना उन्हें पहले ही से रहती है । इस कारण शास्त्रीय रीति से ज्यामिति सीखने में उन्हें यह मालूम होता है कि जिन शकलों को उन्होंने हाथ से बनाना सीखा है, यूक्लिड के सिद्धान्त उन्हीं शकलों को सही साबित करने के ऐसे साधन हैं जिनका तब तक उन्हें पता नहीं था । उनकी बुद्धि संस्कृत होने के कारण—उनकी बुद्धि को उचित शिक्षा मिलने के कारण—उसकी सहायता से वे उन सब सिद्धान्तों को, कम कम से, एक के बाद एक, बराबर सीखते चले जाते हैं । यही नहीं, किन्तु उन सिद्धान्तों का उपयोग भी उनकी समझ में आता जाता है—वे उनकी क़दर व कीमत भी समझने जाते हैं । कभी कभी उनके निजके तरीकों के सही साबित होने पर उन्हें खुशी भी होती है । जब वे यह देखते हैं कि उनके पूर्ण-शिक्षित नियम यूक्लिड के सिद्धान्तों से सही हैं तब वे खुशी से फूले नहीं समाते । अतएव जो लड़के इन सिद्धान्तों को सीखने के लिए पहले से तैयार नहीं रहते उनको यही सिद्धान्त शुष्क और नीरस मालूम होते हैं । पर जो पहले से तैयार रहते हैं उन्हें इन्हीं को सीखने में आनन्द आता है । अब हमें सिर्फ़ इतना ही कहना बाक़ी है कि इस प्रकार शिक्षा पाते पाते कुछ दिनों में विद्यार्थी की बुद्धि उस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योग करने के लायक हो जायगी जिसमें विचार-शक्ति की सन्चालना की ज़रूरत होती है और जिसकी बदौलत नये नये सिद्धान्तों का पता लगता है । तब चेम्बर की बनाई हुई यूक्लिड की पुस्तकों के अन्त में जो प्रश्न दिये हुए हैं उन्हें हल

करने की योग्यता बहुत जल्द उसमें आ जायगी और उन्हें हल करने में उसकी बुद्धि की ही वृद्धि न होगी, किन्तु उसके नैतिक विचार भी सुधर जायेंगे ।

४१—पूर्वाक्त बातें, साधारण नियमों के अनुसार निश्चित की गई शिक्षा-प्रणाली के उदा- हरण मात्र हैं ।

इस विषय की बातों पर और दूर तक विचार करने से शिक्षा-सम्बन्धी एक बहुत बड़ा ग्रंथ हमें लिखना पड़ेगा । पर हम यह नहीं करना चाहते । हमें एक विस्तृत ग्रंथ लिखना अभीष्ट नहीं । बचपन के आरम्भ में देखना, सुनना और विचार करना इत्यादि छानेन्द्रियों के धर्मों को विकसित करते, प्रत्यक्ष पदार्थ दिखला कर उनके गुण-धर्म सिखलाने और विषय-कला और ज्यामिति-शास्त्र का स्थूल ज्ञान उत्पन्न करने के लिए जो तरीके ऊपर बयान किये गये हैं वे पहले घसलाये गये साधारण नियमों के अनुसार निश्चित की गई शिक्षा-प्रणाली के ठीक ठीक ध्यान में आने के लिए उदाहरण मात्र हैं । हमें विश्वास है कि जो कुछ ऊपर लिखा गया है उसका यदि परीक्षा-पूर्वक अच्छी तरह विचार किया जायगा तो यह मालूम हो जायगा कि उसमें सौधी सादी और अव्यक्त बातों के ज्ञान से आरम्भ करके कठिन और व्यक्त बातों का ज्ञान, धर्मों के ज्ञान से आरम्भ करके धर्म का ज्ञान, और अनुभवजन्य ज्ञान से आरम्भ करके शास्त्रीय ज्ञान की शिक्षा देने की कान नहीं रक्खा गया, किन्तु यह भी दिखलाया गया है कि जिस रीति से मनुष्य-समुदाय में शिक्षा का प्रचार होता जाता है उसी रीति से प्रत्येक अलग हर आदर्श में भी होना चाहिये, जहाँ तक हो सके इस तरह शिक्षा दी जाय जिसमें बच्चे आपही आप अपनी उन्नति कर सकें, और शिक्षा से घृणा न होकर उलटा आनन्द प्राप्त हो । हमारी घसलाई हुई तरकीबों से एकही प्रकार की शिक्षा-प्रणाली रखने से ये सब शर्तें पूरी हो सकती हैं । अतएव यह इस बात का सबूत है कि हमारी निश्चित की हुई शिक्षा-प्रणाली ठीक है और जिन बातों की उससे पूर्ति होती है वे भी ठीक हैं । इस समय शिक्षा-प्रणाली में जो सुधार हो रहे हैं उनके शुकाय का विचार करने से यह

घात भी ध्यान में आ जायगी कि जिस पद्धति के प्रचार की हम सिफारिश करते हैं वह उस युकाय के अनुसार ही है। इस समय शिक्षा के सम्यन्ध में लोगों की जैसी प्रवृत्ति हो रही है, हमारी चतलाई हुई पद्धति ठीक उसी के अनुकूल है। आज कल की शिक्षा पद्धति में जो संशोधन हो रहे हैं वे थोड़े ही भंश में सृष्टि-क्रम के अनुसार हैं। पर हमारी पद्धति सृष्टि-क्रम के सर्वथा अनुकूल है—यह सृष्टि के क्रम की पूरी पूरी नक़ल है। सृष्टि के क्रम को हमारी शिक्षा-पद्धति दो तरह से अनुसरण करती है। एक तो सर्वांश में यह सृष्टि-क्रम के अनुकूल है। दूसरे, बुद्धि के विकस्य के समय जिन चीज़ों के करने को बच्चों का मन चाहता है उन्हें करने के लिए, उनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर, हमारी पद्धति उन्हें उत्तेजित करती है। जो चीज़ें मन आपही आप करना चाहता है उन्हें करने में यह सहायता देती है। इस से उन्हें करने में बच्चों को बहुत मुभाता होता है और प्रवृत्ति की अभीष्ट उन्नति को मदद भी मिलती है। अतएव इन सब चीज़ों का विचार करने पर यह कहने के लिए कि, हमारी शिक्षा-प्रणाली सच्ची शिक्षा-प्रणाली से बहुत कुछ मेल पाती है, हम अपने मामले अनेक कारण उपस्थित पाते हैं।

४२—शिक्षा के उन दो महत्त्व-पूर्ण नियमों पर विचार जिनकी सबसे अधिक अवहेलना होती है।

जिन साधारण व्यापक नियमों का जिक्र ऊपर किया गया है उनमें से दो नियम ऐसे हैं जो सबसे अधिक महत्त्व के हैं, पर जिनकी सबसे कम परवा की जाती है। अतएव उनके महत्त्व का ठीक ठीक अन्दाज़, और उन की योग्यता को हृत्पटल पर ठीक ठीक अंकित, होने के लिए उनके विषय में कुछ अधिक कहने की ज़रूरत है। उनमें से पहला नियम यह है कि बचपन में, बचपन और जवानों के बीच में, और जवानों में भी शिक्षा की यही पद्धति जारी रखना चाहिए जिससे बचपन उन्नति पाएँगे दोनों आय। बर्तानू ऐसी प्रणाली से बाम लिया जाय जिससे आपसी आय, बिना दूसरे की मदद के शिक्षा मिलती जाय। उम्मी की आड़ी यह दूसरा नियम यह है कि विद्याभ्यास में मनोवृत्ति हनन धनान्दित नहीं रहे। विद्यार्थी से मन-सक काम लेने में बराबर उसका मनोवजन होता जाय। विद्याप दा पृष्ठा

न पढ़ा देने पाये । यदि यह बात मान ली जाय कि मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार विद्यार्थी को सीधी मार्ग धारों से कठिन बातों का, प्रत्यक्ष बातों से व्यक्त बातों का, धीरे धीमे धर्म का ज्ञान करा देना ही आवश्यक काम है तो जिन दो बातों से इस विषय की जांच की जा सकती है वे यही हैं कि (१) ज्ञान आपही आप उपाजैन करना चाहिए और (२) उसके उपाजैन में चित्त-वृद्धि प्रफुल्लित रहनी चाहिये । यही दो पंक्तियाँ साधन हैं जिनसे यह बात जानी जा सकती है कि मनोविज्ञान के नियमानुसार शिक्षा हो रही है या नहीं । यदि पहले साधन में उन व्यापक नियमों का समावेश होता है जिनके अनुसार मानसिक शक्तियों की वृद्धि होती है तो दूसरे में उन बातों का समावेश होता है जिनसे मानसिक शक्तियों की बढ़ानेवाली कला को मदद मिलती है । इसका कारण यह है, और यह बिलकुल प्रकट है, कि यदि हमारी शिक्षा-पद्धति का क्रम इस तरह रखा जाय कि उसके सब विषय, बिना किसी की मदद के, विद्यार्थी आपही आप, एक के बाद एक, क्रम क्रम से, सीख सकें, तो वह क्रम जरूर ही उस क्रम के अनुसार होगा जिसके अनुसार मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं । और इन विषयों को, एक के बाद एक, सीखना यदि विद्यार्थी के लिए सूख मनोरंजक है—सबे आनन्द का देनेवाला है—तो यह साफ़ जाहिर है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए और किसी बात की जरूरत नहीं । जरूरत है सिर्फ़ अपनी मानसिक शक्तियों को स्वाभाविक रीति से काम में लाने की । अर्थात् इस तरह मानसिक शक्तियों पर बिना किसी प्रकार का बोझ डाले ही विद्यार्थी सब बातें सीख सकता है ।

४३—आपही आप बुद्धि को बढ़ाने वाली शिक्षा से और और लाभ ।

शिक्षा का ऐसा क्रम रखने से कि बुद्धि का विकास आपही आप होता जाय, इतनाही फ़ायदा नहीं होता कि जो विषय हमें सीखने पड़ते हैं उनमें हम यथाक्रम सीखते हैं । उससे और भी कई फ़ायदे हैं । एक फ़ायदा तो यह है कि इस तरह के शिक्षा-क्रम से मन पर जो संस्कार होते हैं वे बहुत स्पष्ट होते हैं और हमेशा बने रहते हैं । यह बात शिक्षा के साधारण तरीक़ों से

कभी नहीं हो सकती । जो ज्ञान विद्यार्थी आपही आप, अपने ही परिश्रम से, प्राप्त करता है—उदाहरण के लिए कोई ऐसा प्रश्न लीजिए जिसे उसने खुद हल किया है—यह, अपने ही पराक्रम से विजयी हो कर प्राप्त किये जाने के कारण, उसकी निज की सम्पत्ति सी हो जाती है । घतपथ जैसा यह इस तरह उसके हृदय पर घजलेप सा हो जाता है वैसा और किसी तरह नहीं हो सकता । बिना किसी की मदद के किसी बात में कामयाबी होने के लिए मन को परिश्रम देने और बुद्धि को एकाग्र करने की ज़रूरत पड़ती है । और जब विजय प्राप्त हो जाता है तब आनन्द भी मूँच होता है । परिश्रम, एकाग्रता और आनन्द मिल कर उस बात को विद्यार्थी के स्मृति-गडल पर इस मज़बूती से अंकित कर देते हैं कि अध्यापक से सुन कर या किसी पुस्तक में पढ़ कर उस तरह उस बात का अंकित होना कभी सम्भव नहीं । यदि उसे कामयाबी न हो, तो भी उस बात को समझने के लिए उसने जो कोशिश की होती है और उसकी मानसिक शक्तियों ने जो जोर लगाया होता है उसके कारण, जब उसे यह बात घतला दी जाती है तब यह उसे इतनी अच्छी तरह याद हो जाती है जितनी कि छक्के रटने से भी याद न होती । फिर इस बात को भी न भूलना चाहिए कि इस तरीक़े से शिक्षा देने से जो ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करता है वह उसे लगातार यथाक्रम प्राप्त होता है । अर्थात् जो शिक्षा मिलती है वह सुव्यवस्थित मिलती है, चल-थल नहीं मिलती । इस व्यापिधि शिक्षा से जो बातें विद्यार्थी सीखते हैं या जो अनुमान निकालते हैं वे बातें या वे अनुमान ऐसे होते हैं कि उन्हीं के आधार पर चाहे सब बातें उन्हें क्रम क्रम से सीखनी पड़ती हैं और सब अनुमान निकालने पड़ते हैं । अर्थात् चाहे जो प्रश्न विद्यार्थी के हल करना पड़ते हैं उनके हल करने में यही बातें और यही अनुमान साधनों-भूत होते हैं । जिस प्रश्न को विद्यार्थी ने हल हल किया है उसका उपयोग उसे आज के प्रश्न हल करने में ज़रूर होता है—उसमें उसे उकर मदद मिलती है । घतपथ जो ज्ञान इस तरह मुद हो प्राप्त किया जाता है वह प्राप्त किये जाने के साथ ही मानसिक शक्तियों का एक भाग हो जाता है और सोच विचार के साधारण कामों में मदद देता है विचार करने के कामों में उसका तत्काल उपयोग होता है । यह चल-करव कच्चे पुनःकालव के पृष्ठों पर ही हो लिखा हुआ नहीं पड़ा रहना, जैसा कि स्ट स्ट पर दाद

कर लेने से होता है । एक बात यह भी ध्यान में रखने लायक है कि हमारा अपना मदद माप करने से—परिश्रम-पूर्वक खुद ही ज्ञान-समादन करने से—नैतिक उन्नति भी होती है । कोई कठिनता पढ़ने पर धैर्य धारण करता, मन को एकाम्र रखना और प्रयत्न निष्फल होने पर निराश न होना आदि ऐसे गुण हैं जिनका बहुत करके आगे काम पड़ता है ।

जिस तरह की शिक्षा-पद्धति को हम सिफारिश करने हैं उसके अनुसार मन से अपना छात्र आपही प्राप्त कराने से ये गुण स्वयं पैदा हो जाते हैं । हम खुदही इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इस तरीके से शिक्षा देना असम्भव नहीं । हम अपने निज के अनुभव से कह सकते हैं कि हमारी बतलाई हुई तरकीब से शिक्षा देने में ऐसी एक भी कठिनाई नहीं जो दूर न हो सकती हो । हमने अपने बचपन में चित्र-कला-सम्बन्धी कितनेही पैवीदा प्रश्नों को इसी तरह हल किया है । अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध अध्यापकों ने जो कुछ लिख रक्खा है उससे साबित है कि उनकी भी राय हमारी राय से मिलती है । फेलनबर्ग का कथन है कि—“ बिना किसी की मदद के स्वतन्त्रता-पूर्वक अपनेही आप किये गये विद्यार्थियों के उद्योग की क्षीमता, अपने को अध्यापक कहलाने वाले कितनेही लोगों की बरबराहट और अनधिकार चर्चा की अपेक्षा बहुत अधिक है ” । अमेरिका का विद्वान् हेरेस मान कहता है कि—“ दुर्दैव से, आज कल, विद्यार्थियों को शिक्षा देने—शिक्षा के मार्ग पर ले जाने—की अपेक्षा उन्हें, अमुक चीज अमुक है, यह बतला देना ही शिक्षा कहलाती है ” । अर्थात् हमारी शिक्षा में सिखलाने का भाग कम रहता है, बतलानेही का अधिक । और एम० मार्सेल की राय है कि—“ जो बातें विद्यार्थी अपनी बुद्धि से सीखता है वे उसे बतलाई गई बातों की अपेक्षा अधिक याद रहती हैं ” ।

४४—शिक्षा-पद्धति को मनोरञ्जक और आनन्द-दायक बनाने से लाभ ।

* इस बात के जोड़ की जो दूसरी बात है उसकी भी यही दशा है । यह है कि शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि शिक्षा के समय चित्त-वृत्ति हमेशा आनन्दित रहे । शिक्षा से आगे लाभ होगा, यह समझ कर आनन्द

न मिलना चाहिये । आगे होनेवाले फलों पर दृष्टि रख कर विद्यार्थी यदि शिक्षा-समादन के धर्म को आनन्द-पूर्वक उठावे तो हम उसे यथार्थ आनन्द न कहेंगे । नहीं, शिक्षा की रीति ही ऐसी होनी चाहिये जिसके कारण विद्याभ्यास करते समय चापही आप आनन्द मिले । इस शर्त को ध्यान में रख कर शिक्षा देने से मानसिक शक्तियों की जो बाढ़ होती रहती है उसमें बाधा नहीं आती । इसके सिवा, साथही, और भी कितनेही बड़े बड़े लाभ होते हैं । यदि हमारी यह इच्छा हो कि हम तपस्वियों का ऐसा कठोर आचरण (अथवा जो कहिये कि दुराचरण) करें तो बात दूसरी है । पर यदि यह अभीष्ट न हो तो बालपन की आनन्द-वृत्ति को युवावस्था में यथास्थित रखने के लिए प्रयत्न करना कोई अनुचित बात नहीं । यह खुदही एक ऐसा उद्देश है कि उसका आदर होना चाहिये । अकेले उसी की प्राप्ति के लिए यदि परिश्रम किया जाय तो भी मुनासिब है । हम इस विषय का विशेष विस्तार नहीं करना चाहते । हम सिर्फ इतनाही कह देना बस समझते हैं कि मन की उचाट और उदासीन अवस्था में बुद्धि-विषयक काम करने की अपेक्षा आनन्द-वृत्ति की अवस्था में काम करना विशेष अच्छा है । इस बात को हर आदमी जानता है कि जो कुछ हम आनन्द से पढ़ते, सुनते या देखते हैं वह उसकी अपेक्षा अधिक याद रहता है जिसको हम मन की उद्बिग्न या उदास अवस्था में पढ़ने, सुनते या देखते हैं । पहली अवस्था में जिन मानसिक शक्तियों से काम लिया जाता है वे शिक्षणीय विषयों में खूब गूँक हो जाती हैं, परन्तु दूसरी अवस्था में वे गूँक नहीं होतीं—उन विषयों के ऊपर ही ऊपर होकर वे निकल जाती हैं—क्योंकि जो विषय उनकी अपेक्षा अधिक मनोरञ्जक और आनन्दकारक होते हैं उनकी तरफ वे लगातार खिंचती रहती हैं । अतएव पहली अवस्था में जो संस्कार मन पर होते हैं वे विरस्थायी होते हैं और दूसरी अवस्था में अचिरस्थायी । इसके सिवा, आनन्द न मिलने के कारण, किसी विषय के अभ्यास में विद्यार्थी का मन न लगने से, जो बुद्धि-माघ या उदासीनता पैदा हो जाती है उससे एक घेरा भी हानि होता है । अध्ययन अच्छी तरह न होने के जो बुरे परिणाम होते हैं उनका खयाल करके विद्यार्थी भयभीत हो जाता है । इससे उसे घड़ी हानि पहुँचती है, क्योंकि उसकी मानसिक शक्तियाँ प्रायः बिलकुल ही बेकार हो जाती हैं । उसका जो घबरा जाता है, पढ़ने में वह बिलकुल नहीं लगता । इसका

फल यह होता है कि जिन विषयों को वह पसन्द नहीं करता उसे सोचने के लिए विवश किये जाने पर उसकी कठिनायी घेरने में बढ़ जाती है। इससे यह बात साफ़ ज़ाहिर है कि, घोर सब को हल करने पर, शिक्षा की योग्यता या अयोग्यता की माप सुख देने की पर प्रयत्नमय है। अर्थात् शिक्षा में जितनाही अधिक मानन्द मिलेगा, उतना ही अधिक वह अच्छी होगी और जितनाही कम मानन्द मिलेगा, उतना ही वह कम अच्छी होगी। अच्छी या बुरी शिक्षा का होना, शिक्षा देने के काम के मानन्द या आसदायक होने पर प्रयत्नमय रहता है।

४५—सुखकर शिक्षा से नैतिक लाभ ।

इस बात का भी विचार समुत्त ज़रूरी है कि प्रति दिन पाठ्यपत्र से जो स्वाभाविक मानन्द या आस मिलता है उसका भी एक माप है जो बहुत प्रसर पहुँचा है। उसके कारण स्वाभाविक यश आता है। शिक्षा की प्रत्यक्षता कीजिए। मनोरन्जक विषयों की शिक्षा में एक की प्रत्यक्षता, गूँथ मानन्दित हो रहो है। पर दूसरा स्वाभाविक दुर्भाव है। इससे भी मन नहीं लगता। इससे यह नाग्रायक उदाहरण आता है, जो प्रत्यक्षता के माप में बहुत प्रसर पहुँचा है।

या द्वेष जनक प्यार प्रभाव रहित होता है । आनन्द मिलने से परस्पर प्रेम-
भाव प्यार दुःख मिलने में वैर-भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । आनन्द प्यार
प्रेम के परिणामों के अनुसार अध्यापक का विद्यार्थी पर कम या अधिक
पड़न पड़ता है । जिन विचारों में मनुष्य का सम्बन्ध रहता है उन्हीं के वश
में यह हो जाता है । मानवी धर्मही ऐसा है । जिसमें तकलीफ पहुँचती
है उसके विषय में मनुष्य के मन में कभी प्रेम-भाव नहीं रह सकता । मनही
मन उसमें घुसा ज़रूर हो जाना है । प्यार यदि उसमें बराबर तकलीफ़ही
तकलीफ़ मिलती गई, कभी कुछ भी आराम न मिला, तो उसके विषय में
विरहवासी द्वेष भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । इसके प्रतिफल जो इष्ट-
साधन में हमेशा मदद देता है, विजयानन्द में मग्न होने की सामग्री हमेशा
इकट्ठी करता है, कठिनाइयों को पार करने में हमेशा धीरज देता है, प्यार
कामवासी होने पर बच्चों को गुदा द्वेष जो गुद भी गुशी मनाता है—उसे
बच्चे ज़रूर पसन्द करने हैं । यही नहीं, किन्तु यदि उसका बर्ताव बराबर
पेनाही बना रहा तो उसे वे प्यार तक करने हैं—उसे प्राणी से भी अधिक
समझते हैं । जो अध्यापक बच्चों को मित्रवत् मात्स्य होता है—जो उनके साथ
मित्र की तरह बर्ताव करता है—उसका दबाव बच्चों पर उस अध्यापक के
दबाव में बहुत अधिक पड़ता है जिसे वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं या जिसके
विषय में वे प्रेमभाव नहीं रखते । पहले प्रकार का दबाव दूसरे प्रकार के
दबाव की अपेक्षा विशेष हितकर और दयादर्शक है । इसका विचार करने से
यह बात ज़रूर ध्यान में आ जायगी कि शिक्षा देने की पद्धति सुखकर और
मनोरञ्जक होने से जो अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं वे उससे होने वाले प्रत्यक्ष लाभों
से कुछ कम नहीं हैं । जिस पद्धति के अनुसार शिक्षा देने की हम सिफ़ा-
रिश करते हैं उसके विषय में यदि कोई यह शक़ करे कि उसका प्रचार
करना—उसमें व्यवहार में लाना—असम्भव है तो उसे हम पूर्णतः यही उत्तर
देंगे कि सिर्फ़ ख़याली नियमों के अनुसार—सिर्फ़ तात्त्विक सिद्धान्तों के
अनुसार—ही यह पद्धति सच्ची नहीं साबित होती, किन्तु तज़रिये से भी
यह सच्ची साबित होती है । सिद्धान्त प्यार तज़रिया, दोनों से, यह बात
निर्भीर सिद्ध होती है कि यदि कोई पद्धति सच्ची और सृष्टि-कर्म के अनु-
कूल है तो यही है । पेस्टलोज़ी के समय से लेकर आज तक जितने प्रसिद्ध
प्रसिद्ध अध्यापक हो गये हैं उन्होंने इस पद्धति के सहो होने के विषय में जो

रायें दी हैं उनको हम पहले ही लिख पायें हैं । उनमें, एडनवर्ग-विश्वविद्यालय के अध्यापक, गिल्लिस, की राय भी शामिल कर लेना चाहिए । वे कहते हैं—“जिस रीति से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए उस रीति से बंदी दी जाती है तो वे खेलने में जितना खुश रहते हैं उतनाही मदरसे में भी खुश रहते हैं । मदरसे में उससे कम खुश तो शायद ही रहते हों; उल्टा, वहाँ वे बहुधा अधिक खुश रहने हैं । दौड़-धूप के खेलों में शारीरिक शक्तियों की कसरत से उन्हें जितना आनन्द मिलता है उसकी अपेक्षा मानसिक शक्तियों की उचित कसरत, अर्थात् योग्य शिक्षा, से उन्हें अधिक आनन्द मिलता है” ।

४६—उल्लिखित शिक्षा-पद्धति से एक और भी लाभ की सम्भावना ।

अन्त में हम इसका एक और कारण बतलाना चाहते हैं कि क्यों हम ऐसे तरीके से शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चों की शिक्षा आपही प्राप्त होती जाय और उसके साथ ही उन्हें आनन्द भी मिलता जाय । वह कारण यह है कि मदरसे में विद्याभ्यास करने की रीति जितनी अधिक सुखकारक होगी, मदरसा छूटने पर उतने ही अधिक दिनों तक उसकी चाट बनी रहेगी । यह बहुत सम्भव है कि शिक्षा की रीति मनोरञ्जक होने से शिक्षा प्राप्त करने का चाव, मदरसा छोड़ने पर भी, बना रहे । इसी से हम इस बात पर जोर देते हैं कि आपही आप शिक्षा प्राप्त करने और उसके द्वारा शिक्षा-पद्धति को सुखकर बनाने की यड़ी-जरूरत है । जब तक बच्चे शिक्षा-प्राप्ति से घृणा करते रहेंगे तब तक उनकी यही इच्छा रहेगी कि, अध्यापक और माँ-बाप का दबाव दूर होते ही, पढ़ना लिखना बन्द कर दें । परन्तु यदि शिक्षा की रीति ऐसी होगी कि उससे स्वाभाविक तौर पर आपही आप मनोरञ्जन होगा और आनन्द भी मिलेगा—तो दूसरों की देख-भाल बच्चों पर न रहने पर भी—माँ-बाप और अध्यापकों का दबाव दूर हो जाने पर भी—वे उसे जारी रखेंगे । शिक्षा मनोरञ्जक न होने से, बिना दूसरों के देख-भाल के, यह कदापि जारी नहीं रह सकती । ये सिद्धान्त निर्धारित हैं—ये नियम चटल हैं । यदि यह बात सच है कि जो विचार

मन में पैदा होते हैं वे कुछ विशेष नियमों के अनुसार पैदा होते हैं, यदि यह बात सच है कि मादमी उन चीजों और उन जगहों को नहीं पसन्द करते जिनसे दुःखदायक बातें याद आती हैं, और उन चीजों और उन जगहों को पसन्द करते हैं जिनसे आनन्ददायक बातें याद आती हैं; तो यह भी सच है कि मदरसे में शिक्षा की रीति जिस परिमाण में दुःखजनक या सुखकर होगी उसी परिमाण में, मदरसा छोड़ने के बाद, ज्ञान प्राप्त करना दुःख या सुख का कारण होगा—उसी परिमाण में वह घृणाजनक या चित्ताकर्षक होगा। जिन लोगों ने लड़कपन में अनेक प्रकार की, धमकी घुड़की के डर से, शुष्क पाठ रट रट कर, शिक्षा पाई है और आपही आप सब बातों का स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने की जिनकी आगत नहीं डाली गई वे, मदरसा छोड़ने पर, बहुत करके विद्याभ्यास जारी न रखेंगे। आगे उन्हें बहुधा विद्याभिमुखि न होगी। परन्तु जिन्होंने स्वाभाविक रीति से उचित समय में शिक्षा पाई है, और जो सीखी हुई बातें सिर्फ इसी लिए नहीं याद रखते कि उनसे मनोरंजन होता है, किन्तु इसलिये भी याद रखते हैं कि वे अनेक आनन्ददायक कामयाबियों की—अनेक नई नई बातों का परिश्रमपूर्वक स्वयं ढूँढ़ निकालने के कारण मिली हुई विजयघड़ाइयों की स्मारक हैं, वे लड़कपन में आरम्भ किये गये स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के क्रम को बहुत करके वैसे ही आगे भी जारी रखेंगे।

रायें दी हैं उनको हम पहले ही लिख आये हैं । उनमें, एडनबर्ग विश्वविद्यालय के अध्यापक, पिलन्स, की राय भी शामिल कर लेना चाहिए । वे धार हैं—“जिस रीति से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए उस रीति से द्य दी जाती है तो वे खेलने में जितना खुश रहते हैं उतनाही मदरसे में भी खुश रहते हैं । मदरसे में उससे कम खुश तो शायद ही रहते हों, उद्य वहाँ वे बहुधा अधिक खुश रहने हैं । दौड़-धूप के खेलों में शारीरिक शक्तों की कसरत से उन्हें जितना आनन्द मिलता है उसकी अपेक्षा मार्मिक शक्तियों की उचित कसरत, अर्थात् योग्य शिक्षा, से उन्हें अधिक आनन्द मिलता है” ।

४६—उल्लिखित शिक्षा-पद्धति से एक और भी लाभ की सम्भावना ।

अन्त में हम इसका एक और कारण बतलाना चाहते हैं कि जो ऐसे ऐसे तरीके से शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चों की शिक्षा प्रापदी जा होती जाय और उसके साथ ही उन्हें आनन्द भी मिलता जाय । यह कारण यह है कि मदरसे में विद्याभ्यास करने की रीति जितनी अधिक सुव्यवस्थित होगी, मदरसा छूटने पर उतने ही अधिक दिनों तक उसकी याद भी रहेगी । यह बहुत सम्भव है कि शिक्षा की रीति मनोरञ्जक होने से शिक्षा प्राप्त करने का चाव, मदरसा छोड़ने पर भी, बना रहे । इसी से हम निष्कर्ष पर जोर देते हैं कि प्रापही आप शिक्षा प्राप्त करने और उसके द्वारा शिक्षा-पद्धति को सुव्यवस्थित बनाने की बड़ी प्रयत्न करें । जब तक बच्चे शिक्षा प्राप्ति से गृष्ठा करण रहेंगे तब तक उनकी यही इच्छा रहेगी कि, अपना ही और मो-प्राप का दबाव दूर होने हो, पढ़ना लिखना शुरू कर दें । वान् यदि शिक्षा की रीति ऐसी होगी कि उसमें स्वाभाविक तौर पर बच्चे आप मनोरञ्जन होगा और आनन्द भी मिलेगा—तो दूसरी की दबाव पर चले पर न रहने पर भी—मो-प्राप और अज्ञानता का दबाव दूर हो जाये पर भी—उने जारी रहेंगे । शिक्षा मनोरञ्जक न होने से, बिना दूसरी की दबाव मात्र ही, यह कदापि जारी नहीं रह सकेगा । ये निष्कर्ष निष्कर्ष पाद दें—ये निष्कर्ष स्पष्ट हैं । यदि यह बात सत्य है कि आप विचार

मन में पैदा होते हैं वे कुछ विशेष नियमों के अनुसार पैदा होते हैं ; यदि यह बात सच है कि घादमी उन चीजों और उन जगहों को नहीं पसन्द करते जिनसे दुःखदायक बातें याद आती हैं, और उन चीजों और उन जगहों को पसन्द करते हैं जिनसे आनन्ददायक बातें याद आती हैं, तो यह भी सच है कि मदरसे में शिक्षा की रीति जिस परिमाण में दुःखजनक या सुखकर होगी उसी परिमाण में, मदरसा छोड़ने के बाद, ज्ञान प्राप्त करना दुःख या सुख का कारण होगा—उसी परिमाण में यह पृथ्वीजनक या शिक्षाकर्षक होगा। जिन लोगों ने लड़कपन में अनेक प्रकार की, धमकी घुड़की के डर से, मुष्क पाठ रट रट कर, शिक्षा पाई है और चापही आप सब बातों का स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने की जिनकी आदत नहीं डाली गई वे, मदरसा छोड़ने पर, बहुत करके विद्याभ्यास जारी न रखेंगे। भागे उन्हें बहुधा विद्याभिण्छि न होगी। परन्तु जिन्होंने स्वाभाविक रीति से उचित समय में शिक्षा पाई है, और जो सीखी हुई बातें सिर्फ़ इसी लिए नहीं याद रखते कि उनसे मनोरंजन होता है, किन्तु इसलिये भी याद रखते हैं कि वे अनेक आनन्ददायक कामयाबियों की—अनेक नई नई बातों का परिधमपूर्वक स्वयं ढूँढ़ निकालने के कारण मिली हुई विजयवड़ाहियों की स्मारक हैं, वे लड़कपन में आरम्भ किये गये स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के क्रम को बहुत करके घंसे ही भागे भी जारी रखेंगे।

तीसरा प्रकरण ।

—→14←—

नैतिक शिक्षा ।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति के सबसे बड़े दोष की तरफ लोगों की दृष्टि का न जाना ।

भारी शिक्षा-पद्धति में जो सबसे बड़ा दोष है उसका ठीक लोगों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है । लड़कों को क्या कौन विषय सिखलाने चाहिये, और किस तरह सिखलाने चाहिये, इस सम्बन्ध में तो शिक्षा-पद्धति की ओर ज़रा सी बातों का सुधार करने के लिए लोग बहुत कुछ

प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु जो बात बहुत ही ज़रूरी है उसकी ओर अब तक कुछ भी परवा नहीं करते । यह बात ज़रूरी है या नहीं, यह भी अभी तक उनके ध्यान में नहीं आया । इस विषय को अब सब लोग धुपचाप मारते हैं कि लड़कों को सांसारिक कर्तव्य के लिए योग्य बना देना ही माँ बाप और अध्यापकों का उद्देश होना चाहिये । जो चीज़ें सिखलाई जाती हैं उनकी योग्यता, और उनके सिखलाने में जिस तरीक़े से काम लिया जाता है उसके अच्छेपन, का विचार करने में वे सिर्फ़ इस बात को देखते हैं कि वे चीज़ें और वे तरीक़े पूर्वोक्त उद्देश को पूरा करने के लिए कहाँ तक उपयुक्त हैं । यह बड़ी ग़ुस्ती की बात है । इस समय लोग जो यह कहते हैं कि — यों पर नरह की शिक्षा-प्रणाली के बदले, जिसमें लैटिन, ग्रीक और संस्कृत उगयें साधनी पड़ती हैं शिक्षा का काम ऐसा होना चाहिये जिसमें 16 कंथाओं का भी अभ्यास करना पड़े, यह इसी उद्देश के अन्तर्गत नियमसी उद्देश है — र्नी मान कर वे उसे उचित बतलाते हैं ।

आधिक वैज्ञानिक शिक्षा देने की जरूरत जो बतलाई जाती है उसका भी आधार यही उद्देश है—उमका भी यही उद्देश है । परन्तु लड़के पोर लड़कियों को समान पोर नागरिकता से सम्बन्ध रखनेवाले कर्तव्यों को पालन के योग्य बनाने के लिए यद्यपि थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है—थोड़ी बहुत सावधानता रखी जाती है—तथापि मां-बाप से सम्बन्ध रखनेवाले कर्तव्यों को पालन करने की योग्यता उनमें पैदा करने के लिए कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता—कुछ भी सावधानता नहीं रखी जाती । लोग इस बात को तो समझते हैं कि जीविका निर्वाह के लिए पहलेही से शुरू जगो तैयारी करने की जरूरत है, परन्तु ऐसा मान्य होता है कि ये यह नहीं समझते हैं कि बाल-बच्चों का पालन-पोषण करने के योग्य होने के लिए भी पहले से तैयारी करने की कोई जरूरत है । लड़कों के कितने ही वर्ष उस शिक्षा की प्राप्ति में गुनं कर दिये जाते हैं जिसका एक मात्र उपयोग यह है कि उमसे लोगों की गिनती मध्य, सुशिक्षित पोर सम्भावित आदर्शियों में हो जाती है । अर्थात् निरर्थक “सभ्यजनोचित शिक्षा” समझ कर ही उसकी प्राप्ति के लिए कई वर्ष व्यर्थ खर्च किये जाते हैं । इसी तरह सिर्फ सांगठनिक जलनों में शामिल होने के योग्य बनाने के लिए लड़कियों के भी कितने ही वर्ष साज-संगार की शिक्षा प्राप्त करने में गुनं कर दिये जाते हैं । परन्तु कुटुम्ब की व्यवस्था रचना—उसका प्रबन्ध करना—जो सबसे अधिक महत्व पोर ज़िम्मेदारी का काम है उसकी तैयारी के लिए लड़के लड़कियों में से किसी का एक घण्टा भी गुनं नहीं किया जाता । कहिए यह कितने आश्चर्य की बात है ! क्या यह ज़िम्मेदारी ऐसी है कि इसके उठाने की आवश्यकता में भी कोई सन्देह है ? क्या यह समझ कर लोग इसकी परवा नहीं करते कि इस ज़िम्मेदारी के काम करने की बारी कभी, किसी समय, भावे आवे, न आवे न आवे ? बात ऐसी नहीं है । दस में नौ आदर्शियों को यह ज़िम्मेदारी ज़रूर ही उठानी पड़ती है । अच्छा, क्या यह कोई सहज काम है ? क्या यह ज़िम्मेदारी ऐसी है कि इसका बोझ सहजही में उठाया जा सकता है ? कदापि नहीं—हरगिज़ नहीं । हर एक चयस्क मनुष्य को—हर एक जवान आदमी को—जो काम करने पड़ते हैं उनमें यही सबसे अधिक कठिन है । अच्छा, क्या लड़के लड़कियाँ, बिना सिखलाने के, मां-बाप का

कर्तव्य पूरा करने की शिक्षा आपही आप प्राप्त कर सकती हैं ? या सि-
 इतने बड़े काम की योग्यता उनमें आपही आप आ सकती है ? नहीं, कभी
 नहीं । यही नहीं कि इस तरह अपनी शिक्षा आपही प्राप्त करने की कल्पना
 भी आज तक किसी के मन में नहीं आई, किन्तु यह विषय इतना अस्पष्ट
 है कि इसमें स्वयं—शिक्षा के बहुत कम उपयोगी होने की सम्भावना है ।
 इस तरह के पौर जितने पेचीदा विषय हैं उनमें यह ऐसा है कि अपनी शिक्षा
 आपही प्राप्त करने की कं शिश से इसमें बहुत ही कम कामयाबी की आशा
 है । शिक्षा-पद्धति से शिक्षण-कला को निकाल डालने के विषय में कोई
 उचित कारण नहीं बतलाया जा सकता । कोई यह नहीं कह सकता कि
 सिखलाने के जो विषय हैं उनसे शिक्षण-कला निकाल डाली जाय । चाहे
 माँ-बाप के सुख-सम्बन्ध में कहिये, चाहे उनके बाल-बच्चों और दूर के भाई
 वंशजों के स्वभाव और जीवन के सम्बन्ध में कहिये, यह बात हमें ज़रूरी
 स्वीकार करनी होगी कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक शिक्षा
 के उचित तरीकों का ज्ञान हम लोगों के लिए बहुत बड़े महत्त्व का ज्ञान
 है । जो बातें प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को सिखलाई जाती हैं उनमें यह
 विषय सबसे पीछे सिखलाना चाहिए । स्त्री-पुरुषों के विद्याभ्यास के क्रम में
 इस विषय का ज्ञान अन्त में होना चाहिए—उसकी शिक्षा प्रदीप में होनी
 चाहिए । बाल-बच्चे पैदा करने की योग्यता जिस तरह शरीर के परि-
 पक्व होने का चिह्न है उसी तरह उन बाल-बच्चों को पालने-पोसने और
 शिक्षित बनाने का सामर्थ्य मन और बुद्धि के परिपक्व होने का चिह्न है ।
 और सब विषय जिसके भीतर आ जाते हैं, अर्थात्—सब विषयों का बिना
 अन्तर्भाव हो जाता है, अतएव शिक्षा-क्रम में जिसे सबसे पीछे रक्खना
 चाहिए वह विषय शिक्षा की उपपत्ति और उसके देने की पद्धति है ।

२—बच्चों के पालन-पोषण और नैतिक शिक्षण की शोचनीय अवस्था ।

इस प्रकार की शिक्षा के लिए तैयारी न रहने के कारण बच्चों के पालन-
 पोषण और विशेष करके उनके नैतिक-विषयक-शिक्षण की अवस्था बहुतही

सोचनीय होता है । माँ-बाप या तो विषय का कभी विचार ही नहीं करते, या यदि करने भी हैं तो उनके निकाले हुए मिथ्यात्व, अपूर्ण, अज्ञानमूलक धार परम्पर विरोधी होते हैं । माँ-बाप के, विशेष करके माँ के, वर्ताव के विषय में बहुतों देखा गया है कि जिस समय जो मनोविकार प्रबल होता है उसी के अनुसार बच्चों के साथ वर्ताव होता है । अर्थात् जब जैसा वर्ताव शुभ जाना है तब वैसा ही किया जाता है । किस तरह के वर्ताव से बच्चे को सबसे अधिक फायदा पहुँचेगा, इसका अच्छी तरह विचार करके धार कोई निश्चित मिथ्यात्व फिर करके, उसके अनुसार वर्ताव नहीं किया जाता, किन्तु उस समय माँ-बाप के मन में जो विकार, गुण अन्तर्भाव होते हैं, चाहे वे भले ही चाहे बुरे, उन्हीं की प्रेरणा से बच्चे के साथ माँ-बाप वर्ताव करने हैं । हमें से जैसे जैसे उनके मनोविकार बदलते जाते हैं ऐसेही ऐसे उनके वर्ताव भी हर गड़ी बदलते रहते हैं । अथवा, मनोवृत्तियों की प्रेरणा से किये गये उनके वर्ताव में यदि कोई निश्चित नियम धार तत्त्विक दृष्टि भी पड़ते हैं तो ये यही होते हैं जो परम्परा से, पिता-पितामह आदि से, प्राप्त होते हैं, अथवा लड़कपन में मन पर जो संस्कार हुए होते हैं उनकी याद से पैदा होते हैं, अथवा दाइयों धार नीकर-चाकरों से सीखे हुए होते हैं । ये जितनी बातें हैं ज्ञान का परिणाम नहीं, अज्ञान का परिणाम हैं । ये ऐसे तत्त्विक हैं जिनका कारण शिक्षा धार ज्ञान-प्रकाश नहीं, किन्तु लोगों की तत्कालीन मूर्खता है । अतिसंयम के विषय में लोगों की राय धार उनके वर्ताव में जो अव्यवस्था धार गड़बड़ है उसकी आलोचना करते समय जर्मनी का प्रसिद्ध ग्रन्थकार रिचर कहता है:—

३—रिचर—साहव-कृत-नैतिक-शिक्षा-सम्बन्धनी दुर-

वस्था की आलोचना ।

“कृत में साधारण आदर्शों के चिन्तन में उत्पन्न होनेवाले परस्पर विरोधी विचार यदि भाग्य हो जाय और नैतिक शिक्षा देने के दृष्टि से लड़कों के पढ़ने और अध्ययन करने के लिए यदि वे एकत्र किये जाय तो कुछ उच्छ इस तरह के होंगे:—पहले भेद में वे कहेंगे कि या तो हम गुद लड़के को विशुद्ध नीति पढ़ावें या अध्यापक से पढ़ावें; दूसरे भेद में कहेंगे कि मिश्रित नीति, अर्थात् वह नीति जो निज के फायदे

की हो — ज़िम्मे स्थापित साधन होना हो—जड़के को पढ़ानी चाहिए; तीसरे घटे में कहेंगे — ‘क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारा बाप कौन कौन काम करता है ? बाप जैसा मेरा आचरण दे वैसाही तुम्हारा भी होना चाहिए; चौथे घटे में कहेंगे—‘तुम अभी बच्चे हो और यह काम मिले बड़े आदमियों के करने लायक है’; पाँचवें घटे में कहेंगे — ‘सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में तुम्हारा नाम होना चाहिए और कोई अच्छा राजकीय पद तुम्हें मिलना चाहिए’; छठे घटे में कहेंगे—‘आरम्भ की योग्यता ज्ञानभण्डार बातों पर नहीं अवलम्बित रहती, किन्तु निरुपार्थी और शास्त्र बातों पर अवलम्बित रहती है’; सातवें घटे में कहेंगे—‘अतएव तुम पर चाहे जितना अन्याय हो तुम दया मत छोड़ो’; आठवें घटे में कहेंगे—‘परन्तु यदि कोई तुम पर आक्रमण करे तो वीरता से अपनी रक्षा करो’; नवें घटे में कहेंगे—‘बेडा शोर मत करो’; दसवें घटे में कहेंगे — ‘जड़के को इस तरह चुपचाप न बैठना चाहिए, गारहवें घटे में कहेंगे— ‘भाँ बाप की तुम जितनी आज्ञा मानते हो उससे अधिक मानना चाहिए, बारहवें घटे में कहेंगे— ‘तुम्हें अपने आप को शिक्षित बनाना चाहिए’ । तीसरे बारहवें घटे के ये जुदा जुदा और परस्पर विरोधी उपदेश हो गये । इस तरह पढ़ा घड़ी अपने सिद्धान्तों को बदल करके भी लोग उनके एकतरफ़ीपन और असरता को छिपाने की कोशिश करते हैं । यह पुरुषों की बात हुई । यह उनकी बात हुई जिन्हें बाप कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है । स्त्रियों की अवस्था और भी अधिक शोचनीय है । इन स्त्रियों में न तो वे पुरुषों हीं के सदृश हैं और न उस नक्कालही के तरह जो कागज के एक बंडल को एक बगल के नीचे और दूसरे को दूसरी बगल के नीचे दबा कर स्टेज (Stage), अर्थात् रङ्ग-भूमि, में आया पा । इस नक्काल के जब पूँछा गया कि तुम्हारी दाहनी बगल के नीचे क्या है तब उसने जवाब दिया— “आशाये” ; और जब पूँछा गया कि बाई बगल के नीचे क्या है तब कहा— “प्रतिभूल आजायें” । परन्तु स्त्रियों (यहाँ पर मतलब बच्चों की माताओं से है) की समता यदि यूनानी दानव ब्रायर्स से की जाय तो विशेष युक्तिसङ्गत हो, क्योंकि इस दानव के सौ हाथ थे और हर हाथ में कागजों का एक एक बंडल था ” ।

४—जितने सुधार हैं सब धीरे ही धीरे होते हैं।

यह व्यवस्था जल्द नहीं बदल सकती। कितनीही पीढ़ियों के बाद शायद इसमें नाम लेने लायक कोई फेर-फार हो सकें तो हो सकें। उसके पहले विशेष सुधार होने की कोई आशा नहीं। राजकीय नियमों की तरह शिक्षा-पद्धति-विषयक अच्छे नियम भी एक दम बनाये नहीं बनते। क्रम क्रम से, धीरे धीरे, उनकी उन्नति होती है। थोड़े समय में उनकी जो उन्नति होती है वह इतनी कम होती है कि ध्यान में नहीं आती। सब तो यह है कि चाहे जो सुधार हो धीरे धीरे ही होता है; तथापि उसके लिए भी उपायों की योजना जरूर करना पड़ती है। वाद-विवाद और विवेचना करना भी इस तरह के उपायों में से एक उपाय है।

५—लार्ड पामस्टन और कवि श्यली आदि के मतों से प्रतिकूलता ।

इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री लार्ड पामस्टन का सिद्धान्त था कि जितने अच्छे पैदा होते हैं सब नेक होते हैं। पर यह सिद्धान्त हमें स्वीकार नहीं। इस उसूल के हम विरुद्ध हैं। सब बातों का विचार करके हमें तो इसका उलटा सिद्धान्त अधिक पसन्द है। वह यद्यपि विचार और विवेचना के सामने ठहर नहीं सकता, तथापि सचार्ड से यह बहुत दूर नहीं है। उस में सचार्ड का प्रशंसा अधिक है। कुछ लोगों की राय है कि यदि होशियारी से बच्चों की शिक्षा दी जाय तो वे-वैसे ही हो सकते हैं जैसे होने चाहिये। पर यह राय भी हम को कबूल नहीं। हम इन लोगों के इस कथन से भी सहमत नहीं। हमारी समझ इसकी बिल्कुल उलटी है। हमारा तो विश्वास यह है कि उत्तम शिक्षा से—अच्छे प्रबन्ध से—मनुष्य के स्वाभाविक दोष कम हो सकते हैं; पर पूरे तौर से दूर नहीं हो सकते। यह समझना कि सर्वोत्तम शिक्षा-पद्धति के द्वारा बिना बिलम्ब के आदर्श आदर्मी बनाये जा सकते हैं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि श्यली की कल्पना से मेल खाता है। इस कवि ने मानवी स्थिति के विषय में अपने काव्य में लिखा है कि यदि सब लोग अपने पुराने मतों और विवेकहीन आग्रहों को छोड़ दें तो संसार के सारे दुःख-

लेश एक दम ही दूर हो जायँ । परन्तु जिन लोगों ने मनुष्य-स्वभाव का मानवी व्यवहारों का—शान्तता से विचार किया है उनको इन दोनों में से एक भी मत पसन्द नहीं आ सकता ।

६—अपनी अपनी उद्योग-सिद्धि के विषय में निःसीम श्रद्धा का होना भी अच्छा है ।

तथापि जो लोग इस तरह की अति-विश्वासपूर्ण आशायेँ रखते हैं उन की बात का ज़रूर आदर करना चाहिए । उनके साथ सहानुभूति रखना—उनके साथ हमदर्दी जाहिर करना—हमारा कर्तव्य है । किसी विषय में उत्साह दिखलाना, फिर चाहे वह उत्साह पागलपन के दरजे तक क्यों पहुँच गया हो, बहुत अच्छी बात है । यह एक प्रकार की उत्तेजनापूर्ण शक्ति है । उसी की प्रेरणा से सारे बड़े बड़े काम होते हैं । हमारी समझ में इस शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है । इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता । यदि किसी उत्साही राजनीतिज्ञ मनुष्य को यह विश्वास न होता कि जिन सुधार के लिए वह लड़ रहा है वह बहुत ही ज़रूरी है तो न तो वह उद्यम परिश्रम ही उठाता और न उतना स्वार्थत्याग ही करता । जो लोग शराब पीने को सारी सामाजिक आपदाओं की जड़ समझते हैं उनकी समझ यही ऐसी न होती तो वे शराब पीना बन्द करने के लिए कभी इतने उत्साह से खट पट न करते । दूसरे कामों की तरह सार्वजनिक हित के कामों में भी धर्म-विभाग से बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं । और, धर्म-विभाग तभी हो सकता है जय सार्वजनिक-हित-चिन्तना करने वालों की प्रत्येक शाखा अपने अपने काम में तन्मय हो जाय । अर्थात् वह उसकी दास हो जाय—उसकी उपयोगिता के विषय में अपनी विलक्षण धृष्टा दिखलावे । अतएव जो लोग मानसिक और नैतिक शिक्षा को ही सब योगों की दया समझते हैं उनकी अनुचित आशाओं को भी हम अनुपयोगी नहीं कह सकते । उनकी प्राथमिक मूलक कल्पनायेँ भी उपयोग से ग़ली नहीं । अपनी अपनी उद्योग-सिद्धि के विषय में लोगों की धृष्टा जो दिखिल नहीं होती उसे हम जगदीश्वर के उस उपकार का भेदा समझते हैं जिसे उसने जगत् पर किया है ।

७—बच्चों की नैतिक शिक्षा के विषय में माँ-बाप की असावधानता ।

यदि यह बात सच भी हो कि नैति-विषयक किसी परमोत्तम शिक्षा-पद्धति की सहायता से हम बच्चों को अपने अभीष्ट साँचे में ढाल सकें, और यदि यह पद्धति प्रत्येक माँ-बाप के मन में अच्छी तरह प्रकृत की जा सके, तो भी हम अपने मनोपांछित फल के प्राप्त करने में समर्थ न होंगे । जिन लोगों के घराल ऐसे हैं वे इस बात को भूल जाते हैं कि इस तरह की कोई पद्धति व्यवहार में लाना मानों पहले ही से यह ऋतूल कर लेना है कि बुद्धिमानों, नेकी और आत्मसंयम आदि गुण, जो किसी में भी नहीं पाये जाते, सब माँ-बापों में हैं । कुटुम्ब-व्यवस्था के विषय में जो लोग विचार करते हैं उनसे बड़ी भारी भूल जो होती है वह यह है कि सारे दोष और सारी कठिनाइयाँ वे सिर्फ बच्चों के सिर मँढ़ देते हैं, माँ-बाप को वे बिलकुल ही कोरा छोड़ देते हैं । कुटुम्ब-व्यवस्था, और इसी तरह राजकीय व्यवस्था, दोनों के विषय में लोगों की समझ आज कल कुछ ऐसी हो गई है कि व्यवस्था करने वाले गुणों की, और जिनकी व्यवस्था की जाती है वे अथगुणों की, खान हैं । पर्याप्त शासकों में सब गुणही गुण हैं और शासितों में सब दोष ही दोष । परन्तु शिक्षा-सम्यन्धी सिद्धान्तों का विचार करने से यह सिद्ध होता है कि बात बिलकुल ही उलटी है । बच्चों से माँ-बाप का जैसा सम्यन्ध होना चाहिए वह बदल कर कुछ का कुछ हो गया है । जिन नगर-निवासियों के साथ हम व्यवहार करते हैं और जिन लोगों से हम दुनिया में मिलते जुलते हैं उनमें हम अनेक दोष पाते हैं । हम जानते हैं कि उनमें कितनी हीं बातों की कमी है । हम देखते हैं कि प्रति दिन कितनी हीं लज्जाजनक बातें होती हैं, मित्रों में परस्पर कितने ही भगड़े क्रिसाद होते हैं, लोगों के दिवाले निकलने पर कितने ही निन्द्य पडयंत्र खुलते हैं, और मुकद्दमेबाजी और पुलिसकी रिपोर्टों में कितने ही अजीब अजीब भेद प्रकट होते हैं । इन सब बातों से हमारी आँखों के सामने लोगों की स्वार्थपरता, अप्रामाणिकता और निर्दयता का चित्र सा खड़ा हो जाता है । परन्तु जब हम बच्चों की घरेलू शिक्षा की आलोचना करते हैं, और उनकी शरारत और बुरी आदतों के विषय में विचार करने बैठते हैं, तब हम इस बात को मान सा लेते हैं

कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में यही बड़े बड़े देशों के दोषी लोग बिलकुल ही निर्दोष हैं । इस तरह की कल्पना—इस तरह की समझ—इतनी भ्रमपूर्ण है कि जिस घरेलू भगड़े क्रिसाद के अधिक प्रशंसा कारण बच्चों की कुटिलता बतलाई जाती है उसका कारण खुद माँ बाप ही का बुरा बर्ताव है । यह हम दृढ़तापूर्वक कहते हैं और ऐसा कहने में हमें जग भी सझोच नहीं । जो लोग बच्चों से अधिक सहानुभूति रखते हैं और जिनमें आत्मनिग्रह की मात्रा भी कुछ अधिक होती है उनको हम दोषी नहीं ठहराते । हमारा यह कथन उनके विषय में नहीं । और हमें आशा है कि हमारे पात्रकों में अनेक लोग ऐसे ही होंगे । हमारा मतलब यहाँ पर साधारण जन-समूह से है । बच्चे को दूध न पीते देख जो माँ क्रोध से लाल होकर हर घड़ी उसे भँझारती रहती है उससे किस तरह की नैतिक शिक्षा मिलने की आशा की जा सकती है ? इसे कल्पना न समझिए । हमने एक माँ को इस तरह करने अपनी आँखों देखा है । खिड़की और चौखट के बीच में उँगली दब जाने पर बच्चे की चीख सुन कर जो बाप पहले उसकी उँगली नहीं छुड़ाता, किन्तु उसे पीटना शुरू करता है वह अपने बच्चे के मन में न्याय-बुद्धि का कहीं तक विकास कर सकेगा ? यह न समझिए कि इस तरह के बाप का होना एक कल्पना मात्र है । नहीं, ऐसे बाप एक आदमी ने अपनी आँखों देखे हैं और हमसे उनका हाल भी बयान किया है । संसार में इससे भी बुरे उदाहरण पाये जाते हैं और उनके भी गवाह मौजूद हैं । लोगों ने उन्हें भी खुद अपनी आँख से देखा है । खेलने कूदने में रान की हड्डी उठर जाने पर बच्चे को घर आया देख जो बाप लात-घूँसे से उसकी खर लेता है उसकी शिक्षा से बच्चे को फायदा पहुँचने की क्या खाक आशा हो सकती है ! यह जरूर है कि इस तरह के उदाहरण बहुत कम पाये जाते हैं । ये पराकाष्ठा के बुरे उदाहरण हैं । पशुओं में एक प्रकार की स्वाभाविक ग्रन्थ-बुद्धि होती है जिसकी प्रेरणा से वे अपने ही कमजोर और पतित ग्रन्थ-बान्धवों का नाश करने के लिए प्रवृत्त होते हैं । मनुष्यों में जो ऐसे नर-पशु होते हैं, अर्थात् जिनमें पशुओं ही की ऐसी हिंसक-वृत्ति बाम करता है, उन्हीं के सम्बन्ध के ये उदाहरण हैं । यह सब सच है, पर ये उदाहरण उस बर्ताव, उस चाल-चलन और उस समझ-बूझ के नमूने हैं जो अनेक कुटुम्बों में प्रति दिन देखे जाते हैं । अनेक आदमियों के घरों में इस

तरह की बातें अकसर राज देखने में आती हैं। बहुत करके किसी शारीरिक कष्ट के कारण बच्चे को चिड़चिड़ाते घोर दिक् करने देख माँ-बाप या दाई को उसके मुँह पर चपत जमाते किसने बनेक बार नहीं देखा ? ठोकर इत्यादि लगने से ज़मीन पर गिरे हुए बच्चे को झटका देकर उठाते घोर “मरो”, या “नाक में दम कर ली है”, इत्यादि कोधपूर्ण वाक्य कहते माँ को देख कर किसने इस तरह के बुरे बर्ताव को अकसर बनेक भायी भगड़े-फ़िसाद घोर घमनस्थ का बीज नहीं समझा ? जिस कठोरता के साथ बाप अपने बच्चे को चुप रहने का हुस्म देता है, क्या उससे यह साबित नहीं होता कि वह बच्चे से बहुत कम हमदर्दी रखता है—उस पर उसका प्रेम बहुत ही कम है ? अकसर बिना ज़रूरत के भी बच्चों की चितबाही बातों की बराबर रोक-टोक करने से क्या कम हानि होती है ? बच्चे स्वभाव ही से चपल होते हैं। कुछ न कुछ किये बिना उनसे रहा ही नहीं जाता। इस से चुपचाप बैठने का हुस्म पाने पर, बिना विशेष मानसिक कष्ट उठाये, बच्चे उसकी तामील नहीं कर सकते। रेल से सफ़र करते समय खिड़की के बाहर न भाँकने के हुस्म को चुन कर थोड़ा समझ के बच्चे की भी जिज्ञासा-सम्यन्धनी बहुत घड़ी हानि होती है। हम पूछते हैं कि इस तरह की रोक-टोक इस तरह के प्रतिबन्ध—क्या इस बात के चिह्न नहीं हैं कि बच्चों के साथ बहुत ही कम हमदर्दी का बर्ताव किया जाता है ? सच तो यह है कि नैतिक शिक्षा में जिन कठिनाइयों से सामना पड़ता है उनके कारण उभयपक्षी हैं। अर्थात् ये कठिनाइयाँ माँ-बाप और बच्चे, दोनों, के दोषों से पैदा होती हैं। उनके कुछ अंशों की जड़ तो माँ-बाप के दोष हैं और कुछ की खुद बच्चों के। यदि वंश-परम्परागत गुण-दोषों का संक्रमण होना—पिता, पितामह आदि के गुण-दोषों का पुत्र-पौत्र आदि में घा जाना—प्राकृतिक नियम है, जैसा कि प्रत्येक पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र के धाता को मान्य है, और यदि इस बात की सत्यता हम प्रति दिन अपनी बात-चीत और कहा-यतों में क़बूल करने हैं, तो लड़कों में जो दोष पाये जाते हैं उन्हें थोड़ा बहुत उनके माँ-बाप के दोषों का प्रतिबिम्ब ज़रूर समझना चाहिए। “थोड़ा बहुत” हम इसलिए कहते हैं कि दूर के पूर्वजों के गुण-दोषों का परिणाम बहुत सूक्ष्म होने के कारण उसमें भेद हो जाता है। इससे जो परम्परागत गुण-दोष सन्तति में आ जाते हैं—उनका साहचर्य सिर्फ़ मोटी-मोटी बातों

में देख पड़ता है, घारिक बातों में नहीं । यदि यह गुण-दोष-संक्रमण स्थूल रूप में परम्परागत है तो यह सिद्ध है कि बच्चों की जिन बुरी आदतों का—बच्चों के जिन बुरे मनोविकारों का—प्रतिबन्ध माँ-बाप को करना पड़ता है वे खुद माँ-बाप में भी मौजूद रहते हैं । क्योंकि यदि वे बातें माँ-बाप में न मौजूद होतीं तो बच्चों को कहाँ से मिलतीं । वे चाहे सब लोगों को खुल्लम खुल्ला न देख पड़ती हों, या चाहे दूसरे प्रबल मनोविकारों से दब गई हों, तथापि उन्हें माँ-बाप में होनाही चाहिए । इससे यह स्पष्ट है कि किसी आदर्श शिक्षा-पद्धति के साधारण तौर पर प्रचलित होने की आशा रक्ख व्यर्थ है, क्योंकि माँ-बापों को जितना साधु-स्वभाव—जितना नेक—होना चाहिए उतना वे नहीं हैं ।

८—समाज की स्थिति के अनुसार ही नैतिक शिक्षा होती है ।

इसके सिवा इस विषय में एक और भी आपत्ति है—एक और भी पक्ष राज है । वह यह है कि अपने इस हेतु की तत्काल सिद्धि के लिए यदि साधन होते भी और उनको उचित रीति से काम में लाने के लिए माँ-बाप में अन्तर्धान, सहानुभूति और आत्मसंयम भी यदि यथेष्ट होते, तो भी यह कहा जा सकता कि जितने समय में और बातों में सुधार होता है उसने जल्द कुटुम्ब-व्यवस्था में सुधार करने से कोई लाभ नहीं । हमारा उद्देश्य क्या है ? क्या हमारा उद्देश्य यह नहीं कि शिक्षा चाहे जिस तरह की हो उसके योग से बच्चा सांसारिक काम-काज के लिए तैयार हो जाय—अर्थात् वह कहिए कि एक ऐसा नगर-निवासी पैदा किया जाय जिसका चाल-चलन भी अच्छा हो और जो दुनिया में अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोई अच्छा रास्ता भी निकाल सके ? अर्थात् शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसके कारण आदर्श संसार में अच्छी तरह से रह सके । यहाँ पर अच्छी तरह रह सकने से हमारा मतलब धन-सञ्चय करने से नहीं है—एक धन कमाने से नहीं है । हमारा मतलब उन साधनों से है—उन उपायों से है—जो कुटुम्ब के पालन-पोषण के लिए जरूरी हैं । और इस समय संसार की प्रगति स्थिति है उसके मर्याद से कुटुम्ब-पालन के लिए जो साधन जरूरी हैं वे सब

एक विशेष प्रकार की योग्यता सम्पादन किये बिनाहीं प्राप्त हो सकते हैं ? क्या इससे यह मतलब नहीं कि इस समय जगत् जिस स्थिति में है उस स्थिति के योग्य मनुष्य तैयार होने चाहिये ? और यदि शिक्षा-पद्धति के किसी ढंग से सर्वोत्तम मनुष्य तैयार भी हो गया—आदर्श आदमी बन भी गया—तो भी क्या यह संसार की वर्तमान स्थिति के योग्य होगा ? उल्टा इससे क्या हमें यह शङ्का न होगी कि उसमें ज़रूरत से अधिक खर्चा और सदाचरण की मात्रा होने से यह उसके जीवन को कण्टकमय, अथवा यों कहिए कि असम्भव, कर देंगे ? व्यक्ति-विशेष के लिए—अलग अलग हर आदमी के लिए—इस तरह की शिक्षा का नतीजा चाहें कितना ही प्रशंसनीय क्यों न हो, परन्तु इस समय के जन समाज और भार्य सन्तान की मङ्गल-कामना के मूला से क्या यह सम्भव नहीं कि यह आपही अपनी नाकामयायी का कारण हो जाय—क्या यह डर नहीं कि यह आपही अपनी हानि कर ले ? इस बात के बहुत से कारण बतलाये जा सकते हैं कि मनुष्य-जाति की तरह कुटुम्ब की भी व्यवस्था, सब बातों का विचार करके, उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी कि मनुष्य-स्वभाव की साधारण व्यवस्था होती है । अर्थात् मनुष्यों का स्वभाव जिनना अच्छा होता है कुटुम्ब और देश की व्यवस्था भी उतनी ही अच्छी होती है । सब लोगों के साधारण स्वभाव के अनुसार ही कुटुम्ब और देश की व्यवस्था के भले या बुरे होने का अनुमान किया जा सकता है । मनुष्यों का स्वभाव जैसा होता है कुटुम्ब और देश के शासन और प्रभुत्व का ढंग भी वैसा ही होता है । लोगों का स्वभाव जैसा होता है हुकूमत भी वैसी ही होती है । इससे यह नतीजा निकलता है कि जन समूह का साधारण स्वभाव सुधर जाने से कुटुम्ब और देश की शासन-व्यवस्था भी सुधर जाती है । परन्तु मनुष्य स्वभाव को पहले सुधारे बिना यदि शासन-व्यवस्था का सुधार सम्भव होता तो उससे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती । इस समय माता-पिता और अध्यापकों की बदौलत जो सख्ती बच्चों को झेलनी पड़ती है वह मानों उस बहुत बड़ी सख्ती सहन करने के लिए तैयारी है जिसका सामना उन्हें, बड़े होने पर, संसार में धँसे ही करना पड़ेगा । यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि यदि माँ-बाप और अध्यापकों का लड़कों के साथ पूरे पूरे न्याय और प्रेम से वर्तन करना सम्भव होता तो प्राङ्ग वय में स्वार्थी

भादमियों से साबित पड़ने पर उन्हें उन लोगों के समर्थन से जो दुःख उठाने पड़ते हैं वे भी अधिक दुःसह हो जाते । मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों के साथ जो सन्ती का वर्ताव किया जाता है उसके समर्थन में कोई कोई इसी तरह की बातें कहते हैं—इसी तरह के उद्ग्रेषण करते हैं । वे कहते हैं कि मदरसा एक तरह की छोटी सी दुनिया है । उसमें भरती हो कर और उस की सन्तियाँ झेल कर लड़के असली दुनिया की सांस्कृतिक झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं । यह कारण—यह उद्ग्रेषण—यद्यपि बिल्कुल ही निःसार नहीं है; तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बहुत ही घूर्ण है । क्योंकि, प्रौढ़ वय में जो शिक्षा मिलती है वह घर की और मदरसे की शिक्षा से यद्यपि बहुत अधिक उत्तम न होनी चाहिये, तथापि कुछ अधिक अच्छी ज़रूर होनी चाहिये । पर इटन, चिंचेस्टर और हैरो इत्यादि की प्रसिद्ध प्रसिद्ध पाठशालाओं में जिस तरह की शिक्षा लड़कों को दी जाती है वह प्रौढ़ वय की शिक्षा से कहीं ज़राव है—अन्याय और निर्दयता से कहीं अधिक परिपूर्ण है । हर तरह की शिक्षा से मनुष्य का सुधार होना चाहिये । पर हम लोगों के स्कूलों की शिक्षा से यह उद्देश नहीं सिद्ध होता । मनुष्यों की उन्नति में सहायक होने के बदले वह लड़कों को स्वेच्छाचारी शासन करने और मनुष्यों के साथ अज्ञान पशुओं की तरह घुरा व्यवहार करने का प्रेमी बना देती है । इस तरह वह उन्हें सुधारने के बदले, समाज की जो वर्तमान स्थिति है उससे भी निकृष्ट स्थिति के योग्य तैयार कर देती है । देश के कानून बनाने वाले कौंसिल में जो लोग रहते हैं वे ऐसे ही स्कूलों में शिक्षा पाये हुए होते हैं । अतएव यह निष्ठुर प्रभाव हमारी जातीय उन्नति का बाधक हो जाता है । ऐसे लोग भला देश का सुधार करने में कितनी मदद देंगे, इसका अनुमान सहज ही में हो सकता है ।

६—प्रकृत विषय में की गई एक शङ्का का समाधान ।

यहाँ पर कोई यह कह सकता है कि—“क्या यह बात कहीं की नहीं जा रही है ? जिस बात के साबित करने की ज़रूरत थी उसके भी आगे क्या इस विषय का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है ? पहले तो नैतिक शिक्षा की एक भी पद्धति ऐसी नहीं जिससे लड़के तुरन्त ही वैसे सदा

चरणदीन हो सकें जैसा कि उन्हें होना चाहिए । फिर यदि ऐसी पद्धति होती भी तो उसका उचित उपयोग करने योग्य इस समय माँ-बाप ही नहीं हैं—अर्थात् उनमें यह काम करने के लिए उचित योग्यता की अत्यन्त ही कमी है । और यदि ऐसी पद्धति का उचित उपयोग करने में कामयाबी भी होती तो भी समाज की अवस्था इस समय ऐसी है कि उसके उपयोग का फल जरूर हानिकारक होता—उसका उपयोग समाज की स्थिति के अनुकूल ही न होता । अतएव न्या इससे यह बात नहीं साबित होती कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का सुधारना सम्भव नहीं और सम्भव भी हो तो उचित नहीं ? नहीं । इससे सिर्फ़ यही साबित होता है—इससे सिर्फ़ यही मताज्ञा निकलता है—कि कुटुम्ब-व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाली और और धर्मों के सुधार के साथ साथ इस विषय का भी सुधार होना चाहिए । इससे सिर्फ़ इतना ही सिद्ध होता है कि शिक्षा-पद्धति थोड़ी थोड़ी सुधारी जा सकती है, एक दम नहीं, और एक दम सुधारना मुनासिब भी नहीं । इससे सिर्फ़ यही साबित होता है कि नास्त्विक दृष्टि से नियत किये गये नैतिक नियम, व्यवहार में लाये जाने में, मनुष्य-स्वभाव की वर्तमान स्थिति के अधीन होने चाहिए । अर्थात् जैसी स्थिति हो उसके अनुसार उन नियमों में संस्कार होने चाहिए । लड़कें, माँ-बाप और जन-समाज में जिन बातों की कमी होगी—उनमें जो दोष होंगे—उनके अनुसार उन नियमों में परिवर्तन किये बिना काम न चल सकेगा । जैसे जैसे जन-समुदाय का स्वभाव सुधरता जायगा ऐसे ही ऐसे उन नियमों की आवश्यकता भी अधिकाधिक हो सकेगी । अन्यथा नहीं । एक दम से उनके अनुकूल व्यवहार करना असम्भव है ।

१०—एक और शङ्का, और उसका समाधान ।

इस पर हमारा समालोचक यह आक्षेप कर सकता है—कि "कुछ भी हो, पर यह स्पष्ट है कि कुटुम्ब की शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली आदर्श-पद्धति स्थिर करना व्यर्थ है । जैसा समय हो उससे अधिक उन्नत शिक्षा-पद्धति ढूँढ़ निकालने में परिश्रम करने, और तदनुसार शिक्षा देने की सिफ़ारिश लोगों से करने बैठने, से कोई लाभ नहीं" । हम इस आक्षेप का भी विरोध करते हैं । हम इस पतराज के भी मिल्ताफ़ हैं । कुटुम्ब-व्यवस्था

को हम राजकीय-व्यवस्था ही के समान समझते हैं। राजकीय व्यवस्था के सम्बन्ध में यद्यपि इस समय सर्वोत्तम नीति-मार्ग का अवलम्बन करना असम्भव है—यद्यपि इस समय सत्य से सर्वथा परिपूर्ण नीति के अनुसार बर्ताव करना कठिन है—तथापि इस बात के जानने की बड़ी ज़रूरत है कि यह मार्ग कौन सा है—यह नीति कौन सी है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक बात है। उसका ज्ञान हो जाने से यह फ़ायदा होगा कि नैतिक शिक्षा में फेर-फार करते समय हम उनको यथा-सम्भव सत्य से दूर न होने देंगे। जहाँ तक हो सकेगा उन्हें हम सत्य की तरफ़ मुकाते रहेंगे। इसी तरह कुटुम्ब-व्यवस्था के सम्बन्ध में भी हमें एक सर्वोत्तम आदर्श ईश्वर-निकालना चाहिए, जिसमें धीरे धीरे हम उसके पास पहुँच सकें। इस तरह की आदर्श-नीति का निश्चय हो जाने से हमें उससे हानि होने की सम्भावना नहीं। हमें इस बात से न डरना चाहिए कि सर्वोत्तम सत्य के मान्य हो जाने से कोई धुराई पैदा होगी। पुरानी रीतियों को मनुष्य सदा में नहीं छोड़ते। परम्परा से प्राप्त हुई बातों को पूर्ववत् रखने की तरफ़ लोभ की प्रवृत्ति कुछ ऐसी प्रबल है कि शीघ्र सुधार के मार्ग में यह बहुत बाधा डालती है। उसके मारे शीघ्रता से कोई सुधार होने ही नहीं पाता। संसार की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जब तक सब लोगों की बुद्धि और विश्वास का विकास अधिक ऊँचे दर्जे तक नहीं पहुँचता तब तक मनुष्य किसी नई बात को कबूल ही नहीं करते। यद्यथा यों कहिए कि कोई नई बात निकालने पर जब तक आदर्शियों की मन की स्थिति उस बात के अनुकूल नहीं हो जाती तब तक उसका महत्त्व उनके ध्यान में नहीं आता। अतएव वे उसे स्वीकार भी नहीं करते। हाँ, नाम मात्र के लिए वे भयंकर चाहें उसे स्वीकार कर लें, पर मन से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन किसी बात की सच्चाई का निश्चय भी हो जाता है तब भी उसके अनुसार बर्ताव करने में इतने अटक-काव पैदा होते हैं कि बड़े बड़े परोपकार-पटु सज्जन ही नहीं, किन्तु नरचवेत्ता भी, धैर्य से हाथ धो बैठते हैं। उनका भी धारण हो जाता है—उनकी भी शान्ति-वृत्ति भङ्ग हो जाती है। अतएव इस बात पर विश्वास रखिए कि बच्चों की शिक्षा की उचित पद्धति के मार्ग में जो बाधाएँ आती हैं उनके कारण उस पद्धति के अनुसार कार्रवाई करने में फोह-शंका में ज़रूर ही रूकावट होती है और बहुत कुछ होता है।

११—नैतिक शिक्षा के सच्चे उद्देश और सच्चे तरीके का विचार ।

यहाँ तब जो कुछ हमने लिखा उपोद्घात या भूमिका के तौर पर लेखा । अब इसके भागे हम नैतिक शिक्षा के सच्चे उद्देश और सच्चे तरीके का विचार करते हैं । पहले हम इस विषय के व्यापक नियमों का विचार करने में कुछ पृष्ठ नर्च करेंगे । पाठकों से प्रार्थना है कि व्यापक उन्हें वे धारज से पढ़ें, ऊब न उठें । इसके बाद हम उदाहरण-पूर्वक इस बात को स्पष्ट करके दिखलायेंगे कि कुटुम्ब-व्यवस्था में हर घड़ी भाँति भाँति की कठिनाइयों का सामना पढ़ने पर माँ-बाप को किस तरह का बर्ताव करना चाहिए ।

१२—शारीरिक व्यवहारों को अपने क़ाबू में रखने की स्वाभाविक शिक्षा ।

जब कोई लड़का गिर पड़ता है या मंज़ से उसका सिर टकरा जाता है तब उसे घाट लगती है । इस घाट की याद उसे बनी रहती है । इसलिए भागे को यह अधिक होशियार हो जाता है । इस तरह बार बार अनुभव होने से उसे ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि वह अपने शारीरिक व्यापार को अपने क़ाबू में रखने लगता है । वह समझ जाता है कि किस तरह चलने से आदमी नहीं गिरता या मंज़ से टकरा नहीं खाता । यदि वह अँगूठी की गरम छड़ें या दलपनाह पकड़ ले, या जलते हुए चिराग़ की लैंप में अपनी उँगली लगा दे, या अपने बदन पर कहीं खोलता हुआ पानी डाल ले तो वह जले बिना न रहेगा । पर इससे उसे ऐसा सबक मिल जायगा कि जल्दी न भूलेगा । इस तरह की दो एक घटनाओं से उस पर ऐसा गहरा असर पड़ेगा कि चाहें उसे कितनाहीं प्रोत्साहन क्यों न मिले, फिर कभी वह अपनी शारीरिक व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करेगा । अब देखिए, इन घटनाओं के द्वारा प्रकृति-देवी नैतिक शिक्षा के सच्चे सिद्धान्त और सच्चे व्यवहार को कितने सीधे तरीके से हमें सिखलाती है । जिस सिद्धान्त

घोर विषय व्यवहार को मान मानने से बहुत मामूली मनन कर स्वीकार किया है उनमें यथाविध कर विज्ञान घोर यह व्यवहार बहुत कुछ निम्ने हुए मान्य हो रहे हैं यथाविध यथासाध्यैक विचार करने में यह पक्ष में साक्षात्कार कि ये उनमें बहुत कुछ निम्न हैं ।

१३—गौरीरिक्त काम भी सत् असत् कहे

जाने चाहिए ।

विचार करने में पहली बात जो ध्यान में आती है यह यह है कि शरीर में जो कुछ चलने घोर उसमें कुछ घटने का मूल कार्य क्या है ? कारण है कि शरीर का दुरुपयोग घोर उस दुरुपयोग से परिणाम । यथाविध शरीर का दुरुपयोग करने से उसमें जो कुछ लगता है या वह जल जाता है घोर दुरुपयोग का कारण होता है । यह दुरुपयोग ही एक प्रकार का अपराध है घोर अपराध करने से दण्ड ज़रूरी मोग करना पड़ता है । सत् घोर असत्, अथवा उचित और अनुचित, यद्यपि ऐसे शब्द हैं जिनका व्यवहार बहुत ही धर्मों धर्मों के सम्बन्ध में नहीं किया जाता जिनके परिणाम शरीर को प्रत्यक्ष भोगने पड़ते हैं, तथापि जो इस विषय का अच्छी तरह विचार करेगा उसे साफ़ मालूम हो जायगा कि इन शब्दों का व्यवहार घोर धर्मों की तरह धर्मों के विषय में भी ज़रूर करना चाहिए । जैसे घोर धर्मों उचित और अनुचित, या सत् घोर असत् नाम की मर्दों में रखी जाती हैं वैसेही ये भी ज़रूर रखी जानी चाहिए । नैतिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले जितने सिद्धान्त हैं, चाहे जिस तत्त्व के आधार पर उनका विचार किया जाय, सब इस बात पर एकमत हैं कि जिस आचरण के—जिस चाल चलन के—प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामों का समुदाय हितकर है वही सत् या उचित है, घोर जिस के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामों का समुदाय अहितकर वही असत् या अनुचित है । मतलब यह कि आचरण के भले या बुरे होने का बीज उससे होनेवाला सुख या दुःख है । जिस आचरण से सुख मिलता है वह भला है और जिससे दुःख मिलता है वह बुरा है । आचरण-सम्बन्धिनी यही अन्तिम परीक्षा है । उसके अच्छे या बुरे होने की यही सर्वोत्तम कसौटी है । मर्यादा को हम इसलिए असत् अर्थात् बुरा समझते हैं, क्योंकि मर्यादा की सन्तति और उसके आधित जनों का शरीर

क्षीय हो जाता है, और, और भी कितनेहों नैतिक अनिष्ट उन्हें भोगने पड़ते हैं । यदि चोरी करना चोर के, और जिसका माल चोरी जाता है उसके भी, सुख का कारण होता तो चोर-कर्म की गिनती कभी पातकों में न होती । यदि हम जानते कि दया के कामों से आदमियों को विशेष कष्ट सहने पड़ते हैं तो हम उनको ज़रूर निन्द्य समझते—तो हम उनको कभी दयादर्शक न कहते । किसी अम्बुवार को उठा कर उसका पहलाही लेख पढ़िए, या यदि कहीं सामाजिक विषयों पर बात चीत हो रही हो तो उसे सुनिए, या पारलियामेंट के मंजूर किये हुए ज्ञायक कानून देखिए, या राजकीय विषयों की चर्चा का विचार कीजिए, या सार्वजनिक हित की बातों पर ध्यान दीजिए, या किसी व्यक्ति-विशेष के काम काज को देखिए—सब कहीं आप यही पायेंगे कि किसी बात को भली या बुरी ठहराने में लोग सुख-दुःखही का विचार करते हैं । जिस बात से सुख की सम्भावना होती है उसे वे भली और जिससे दुःख की सम्भावना होती है उसे बुरी ठहराते हैं । और यदि सारी आनुषङ्गिक बातों की—सारी दूसरे दर्जे की बातों की—छान बीन करने से सत् या असत्, भले या बुरे, की कसौटी हम सुख या दुःख ही को पाते हैं तो भला यह कौन कह सकेगा कि सिर्फ शारीरिक व्यापारों के ही सम्बन्ध में उनसे उत्पन्न होनेवाले सुख या दुःख के आधार पर सत् या असत् शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए ? अर्थात् शारीरिक कामों में भी इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और जिस काम से सुख हो उसे भला और जिससे दुःख हो उसे बुरा कहना चाहिए ।

१४—शारीरिक अपराध करने से आदमी को स्वाभाविक दण्ड भोगने पड़ते हैं ।

यह इस बात का विचार कीजिए कि वे कौन से दण्ड हैं जो इन शारीरिक प्रमादों को—शरीर से होनेवाली इन भूलों को—रोकने हैं । तिन दण्डों के डर से आदमी इस तरह की भूलें नहीं करने उनके स्वभाव का विचार कीजिए । हमें और अधिक अच्छा शब्द नहीं मिलता, हमें छिपे हुए 'दण्ड' शब्द का प्रयोग यहाँ पर करने है । पर 'दण्ड' शब्द अन्यर्थक नहीं है । सब पूर्णतः तो शारीरिक अपराधों के कारण मनुष्य को जो निश्चित भोग

करना पड़ता है उसे दण्ड नहीं कह सकते । ऐसे अपराध करने से आदमी को जो क्लेश उठाना पड़ता है वह कृत्रिम और अनावश्यक क्लेश नहीं है । कृत्रिम रीति से उसे वह क्लेश नहीं पहुँचाया जाता । किन्तु जो बातें शरीर के सुख और कल्याण की बाधक हैं उनको रोकने का वह साधन है । और साधन भी कैसा ? सुखकर ! यदि इस तरह के सुखकर साधन आदमी को न प्राप्त होते तो शारीरिक व्यथाएँ उसके जीवन को बहुत जल्द नष्ट कर डालतीं । इस तरह के दण्डों में—यदि उनको दण्ड कहना ही चाहिए—यह विशेषता है कि उन्हें किसी कृत्रिम रीति से देना नहीं पड़ता । वे सिर्फ़ उन कामों के अनिवार्य परिणाम हैं जिनके बाद ही उन्हें भोग करना पड़ता है । वे बच्चे के कृत-कर्म के अवश्यम्भावी विप्रतिकार हैं, और कुछ नहीं ।

१५—जैसा अपराध वैसा दण्ड—थोड़े के लिए

थोड़ा, बड़े के लिए बहुत ।

इसके सिवा यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पीड़ा-अन दण्ड या विप्रतिकार कृतापराधों के गौरव-लाघव के अनुसार थोड़े या बड़े होते हैं । छोटी दुर्घटना से थोड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दुर्घटना से बहुत । प्रकृति का यह नियम नहीं कि जो लड़का दरवाज़े की सीढ़ियों से गिर पड़े उसे सिर्फ़ इसलिए ज़रूरत से ज़ियादा तकलीफ़ उठानी पड़े जिस जितनी सावधानता से उसे चलना चाहिए भविष्य में वह उससे अधिक सावधानता से काम ले । नहीं, जैसा अपराध वैसीही सज़ा । उसमें तलब भी इधर उधर नहीं हो सकता । प्रकृति बच्चे को अपने प्रति दिन के तलबों से इस बात को जानने के लिए छोड़ देती है कि कौनसी भूल छोटी है और कौनसी बड़ी, और उनकी छुट्टाई बड़ाई के म्याल से किस तरह की वर्तनी करना उचित है ।

१६—स्वाभाविक दण्ड अचल, निश्चित और

प्रत्यक्ष होते हैं ।

अन्त में इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जो स्वाभाविक दण्ड बच्चे को उसके बुरे कामों के कारण मिलने हैं, वे अचल, निश्चित और प्रत्यक्ष

होते हैं। उनसे किसी तरह छुटकारा नहीं हो सकता। जिस अपराध के लिए जो दण्ड एक दफे मिलता है वही दण्ड उस अपराध के लिए हमेशा मिलता है। इसमें कभी भूल नहीं होती। यहाँ भ्रमकी कोई नहीं छूटता। चुप चाप सज़ा से काम लिया जाता है। यदि बच्चा अपनी उँगली में घालपीन चुभा ले तो चुभने के साथही पीड़ा के रूप में दण्ड मिल जाता है। यदि वह फिर ऐसाही करे तो फिर वही दण्ड मिलता है। इसी तरह इस अपराध के लिए उसे हमेशा यही दण्ड मिला करता है। जड़ पदार्थों के सम्बन्ध में बच्चे के जितने व्यापार होते हैं सब में उसे एक विलक्षण प्रकार का निर्बन्ध और आप्रवृत्ति देख पड़ता है। उनमें वह दया माया का नाम तक नहीं पाता। वे उसका एक भी उज्र नहीं सुनने। उनके फुसले की अपील नहीं। उनके कामों की न दाद है न करियाद। उनके हाथ से बच्चे को जब इस तरह की अत्यन्त कठिन, पर परिणाम में कल्याणकारक, सज़ा मिलती है तब वह उस विषय में फिर कभी भूल न होने देने के लिए अत्यन्त सावधान हो जाता है।

१७—प्राकृतिक शिक्षा का प्रकार छोटे बड़े

सबके लिए एकसा है।

अब हम इन बात को याद करने दें कि ये साधारण नियम जैसे व्यव-
पन में वैसेही मीड पय में भी बराबर एक से फलदायक होते हैं तब इनका
महत्व और भी अधिक हमारे ध्यान में पड़ जाता है। तत्पश्चात् से जान
गये प्राकृतिक परिणामों के ज्ञान की बढ़ोतरी हो खो घोर दुःख, दाना,
कुमारों में सम्मार्ग में आते हैं। वैसेही परिणामों का ज्ञान लोगों को दुःख
मार्ग से धकाता है। अब घर की शिक्षा समाप्त हो चुकती है और अब,
“येसा काम न करो”, “येसा काम न करो”, इत्यादि उपदेश देव के लिए
न माँ-बाप ही पास होते हैं और न अध्यापक, तब उसी शिक्षा से काम
पड़ता है जिसका ज्ञान बचपन में लड़कों को अपनी मलाई का चरम पार
हो चुका होना के लिए कराया जाता है। साक्षात्कृत काम-काज कुछ
करने पर यदि कोई नव-युवक अपनी समय से परेशान होता है बचपन में
काम उसे दिया गया है उसको सुस्ती से या अनर्थक्यता की तरह करता है

तो उसे धीरे धीरे स्थाभाविक दृष्टि ज़रूर मिल जाता है। उसे कुछो सज़ा मिले बिना नहीं रहतो। यह अपने काम से हटा दिया जाता है। अतएव कुछ समय तक उसे थोड़े बहुत दारिद्र के दुःख ज़रूर भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य अनियमित है—जो समय का पात्र नहीं है—अतएव जो काम-काज, मनोरञ्जन और गैर-मुलाकात आदि के लिए नियत किये गये समय को गंवा देता है उसे असुविधा, हानि और निराशा के रूप में अपने अनियमितपन का परिणाम ज़रूर भोगना पड़ता है। जो व्यापारी बहुत अधिक मुनाफ़े से अपना माल बेचता है उसके ग्राहक कम हो जाते हैं। अतएव उसे अपना लोभ कम करके थोड़े मुनाफ़े से माल बेचना पड़ता है। जिस डाकुर की चाह कम होने लगती है वह अधिक तकलीफ़ उठा कर आपही आप रोगियों के इलाज की तरफ़ अधिक ध्यान देने लगता है—उन के दवा-पानी का वह पहले से अधिक ख़याल रखने लगता है। जो लेन-देन करनेवाला महाजन दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास करने लगता है और जो व्यापारी व्यापार में बहुत अधिक ख़र्च फीला देता है वे दोनों, जिन अर्थों तरह समझे-बूझे जल्दी में काम करने के कारण पैदा हुए विपत्तियों से यह सीख जाते हैं कि लेन-देन और घनिष्ठ-व्यापार में अधिक ख़बरदारी से काम करने की ज़रूरत है। हर एक नगर निवासी के जीवन में हमेशा ऐसीही बातें हुआ करती हैं। कहायत है कि—“जल जाने से बच्चा आग से डरता है” या “दूध का जला छाँछ फूँक फूँक कर पीता है”। ये कहावतें लोगों के मुँह से अकसर सुनने में आती हैं और जिन बातों का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं उनमें अच्छी तरह चिपकती हैं। इनसे सिर्फ़ यही बात नहीं सूचित होती कि बचपन में बच्चों को प्रकृति (ईश्वर) जो शिक्षा देती है उसमें, और सांसारिक काम-काज करने पर प्रौढ़ वय के आदमियों को जो शिक्षा मिलती है उसमें, समानता है। इस बात को तो सब लोग पूरे तौर पर कबूल करते ही हैं। किन्तु इनसे यह बात भी सूचित होती है कि उनको यह विश्वास भी है कि यही शिक्षा-पद्धति सबसे उत्तम और सबसे अधिक प्रभाव-पूर्ण है। यह न समझिए कि इस विश्वास की सूचना लोगों की उक्तियों में हमेशा ध्वनि से ही निकलती है। नहीं, बहुधा वे इस बात को साफ़ साफ़ भी कहते हैं। हर आदमी ने लोगों को यह कहते सुना होगा कि अमुक अमुक दुर्व्यसन या बुरी आदत, जिसमें हम पहले लिख

धे, बहुत कुछ हानि उठाने के बाद, हम छोड़ सके। किसी गुर्नाले घोर आकाश पानाल-भेदी कल्पनायें करनेवाले की बातों की आलोचना करते समय लोगो के मुँह से हर आदमी ने यह सुना होगा कि उसे रास्ते पर लाने के लिए उपदेश देने योग्य निम्नलिखित का कुछ भी फल नहीं हुआ। जब तक उसने एक अच्छी छोटी खाकर अनुभव नहीं प्राप्त किया तब तक वह होश में नहीं आया—तब तक उस पर समझाने सुझाने का कुछ भी असर नहीं हुआ। अपने किये का फल भोगने होंगे उसकी आँखें खुलीं। कृत-कर्म के परिणाम होने दुर्जन्मों से उसकी रक्षा की। यही नहीं कि स्वाभाविक पिप्रतिकार—कृत-कर्मों का आपसी आप हुआ फल—सबसे अधिक प्रमाद-जनक दण्ड हो। नहीं, मनुष्यों के द्वारा निश्चित किया गया कोई भी दण्ड उनकी घराबरी नहीं कर सकता। यदि इस बात के धार भी बहुत दृक्ता हो तो हम प्रीतिदारी के उन घने क्रायदे-क्रान्तियों की याद दिलाते हैं जिनका जारी किया जाना प्रायः निष्फल साधित हुआ है—जिनका इष्ट हेतु सिद्ध हो नहीं हुआ। अनेक प्रकार के दण्ड देने के इरादे से आज तक कितने हों पैनल कांड घन चुके हैं—कितनेही प्रीतिदारी क्रान्त ज़बरदस्ती जारी हो चुके हैं—पर एक भी क्रान्त ऐसा नहीं जिसने उसके पक्षपातियों की आशाओं को पूरा किया हो। कृत्रिम दण्डों के योग से कभी सुधार नहीं हुआ, सुधार करने की उनमें शक्ति ही नहीं। उनके कारण कहीं कहीं अपराधों की संख्या बढ़ उठ गई है। निज के तार पर पोले गये जिन आचरण-शोधक जेलों में प्राकृतिक दण्ड-प्रणाली के अनुसार दण्ड देकर शिक्षा होती है उन्हीं को इसमें कामयाबी होती है घोरों को नहीं। इन जेलघरानों में जो ज़ुली रहते हैं उन्हें अपने अपराधों के लिए सिर्फ स्वाभाविक दण्ड दिया जाता है। इससे अधिक घोर कुछ नहीं किया जाता। अपराध करने पर अपराधी की सिर्फ इतनीही स्थित्यवस्था यहाँ छोनी जाती है जिनको से समाज को फट पहुँचने का डर होता है। इस तरह अपराधी की सिर्फ आवश्यक स्वतन्त्रता को छीन कर—उसकी स्वतन्त्रता का सिर्फ मतलब भर के लिए प्रतिबन्ध करके—जब तक वह कैद रहता है तब तक अपनी ही कमाई से अपना पेट पालने के लिए उससे काम लिया जाता है। इससे दो बातें हमें मालूम हुईं। एक तो यह कि जिस शिक्षा के अनुसार छोटे छोटे बच्चों को बाल्यावस्था में

उचित वर्ताव करना सिखलाया जाता है उसी के अनुसार प्रौढ़ वय में वयस्क आदमियों का एक बहुत बड़ा समूह ज़ाबू में रक्खा जा सकता है और उसकी थोड़ी बहुत उन्नति भी की जा सकती है । दूसरी बात यह है कि बड़ी उमर के घुरे से घुरे लोगों के वर्ताव को दुबल करने के लिए आदमियों की निश्चित की हुई शिक्षा-पद्धति प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति से जितनी ही अधिक भिन्न होती है उतनी ही अधिक विफल होती है और जितनी ही अधिक उससे मिलती जुलती होती है उतनी ही अधिक उसमें सफलता होती है ।

१८—जो शिक्षा-प्रणाली बचपन और प्रौढ़ वय में काम देती है वही इन दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था में भी काम देगी ।

इससे क्या हमें यह नहीं मालूम होता कि नैतिक शिक्षा का यही नमूना होना चाहिए ? इससे क्या यह बात नहीं साबित होती कि नैतिक शिक्षा की प्रणाली निश्चित करने में यही सिद्धान्त हमारा पथदर्शक है ? बचपन और जवानी, दोनों, में जिस प्रणाली का प्रभाव इतना कल्याणकारक है वही प्रणाली क्या बचपन और जवानी के बीच की उम्र वालों के लिए भी कल्याणकारक न होगी ? क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि जो प्रणाली जीवन की पहली और आखिरी स्थिति में अच्छी तरह काम देती है वह मँझली स्थिति में काम न देगी ? क्या इससे यह साफ़ ज़ाहिर नहीं है कि प्राकृतिक बातों के व्याख्याता और शिक्षक बन कर माँ-बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को उनके कृत कामों का परिणाम भोगने के लिए विवश करें ? यर्थात् उनके जिस काम का जो परिणाम हो उसे उन्हें सहन करने दें । प्राकृतिक नियम यह है कि जो जैसा काम करे वह वैसा ही फल भी भोगे । इस फल-भोग से बच्चों को बचाने की कोशिश न करना चाहिए । माँ-बाप को उचित है कि इस तरह के फल-भोग को न तो वे कम करें और न ज़ियादह । न तो उन्हें ऐसे भोग को दलकाही कर देना चाहिए और न अधिक कठोर ही, और न प्राकृतिक परिणामों की जगह बनायष्टी परिणामों ही का भोग कराना चाहिए । प्राकृतिक भोग जैसा हो वैसा ही रहने देना चाहिए । हम समझते हैं कि कोई-भी पक्षपातहीन आदमी इस बात को कबूल करने में सज्जुच न करेगा ।

१६—इस विषय में एक आक्षेप का उत्तर ।

सम्भव है, बहुत आदमी शायद यह कहें कि अनेक माँ-बाप अब भी ऐसा ही करते हैं । जो दण्ड वे देते हैं उसे बहुधा लड़कों के घुरे चाल-चलन का फल ही समझ कर देते हैं । माँ-बाप को क्रोध आने पर वह क्रोध गाली या मारपीट के रूप में प्रकट होता है । इसका कारण बच्चे का अपराध या घुरा चाल-चलन ही तो है । इस तरह गाली या मार से बच्चे के मन या शरीर को जो कष्ट पहुँचता है वह उसके दुराचार का स्वाभाविक परिणाम नहीं तो क्या है ? यह आक्षेप यद्यपि भूलों से भगा हुआ है तथापि इसमें कुछ सत्यांश भी है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि माँ-बाप का क्रोध बच्चे के अपराध का सच्चा परिणाम है और उससे इस तरह के अपराध कम भी हो जाते हैं । बच्चों से दिक्र किये जाने पर क्रोधो माँ-बाप उन्हें घुड़कते हैं, धमकाने हैं और मारते भी हैं । यह सच है कि माँ-बाप अपराध करने ही के कारण बच्चों को इस तरह के दण्ड देते हैं । अतएव ऐसे दण्ड को बच्चों के कृतापराधों का एक प्रकार से स्वाभाविक परिणाम ही समझना चाहिए । हम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार भी नहीं हैं कि बर्ताव के ये तरीक़े अपेक्षाकृत ठीक नहीं हैं । जिस उद्देश से इस तरह के बर्ताव किये जाते हैं—इस तरह के दण्ड दिये जाते हैं—ज़रूर ठीक हैं । पर इस तरह की दण्ड-नीति व्यापक नहीं । सब कहें उसका प्रयोग नहीं हो सकता । जिन लोगों के लड़के क़ाबू में नहीं रह सकते और जो खुद भी अपने आपका क़ाबू में नहीं रखा सकते, अर्थात् जिनमें आत्मसंयम की कमी है, उन्हीं के लिए इस तरह के तरीक़े से काम लेना उचित कहा जा सकता है । जिस समाज में इसी तरह के आत्मसंयमहीन और उच्छृंखल बड़े बूढ़े आदमियों की अधिकता है उसी के लिए ऐसे तरीक़े उपयोगी हो सकते हैं । जैसा कि हम एक जगह पहले कह आये हैं, राजकीय तथा और ऐसी ही बातों की तरह, शिक्षा-प्रणाली भी, साधारण रीति पर, उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि उस समय सब लोगों के स्वभाव की अवस्था के अनुसार यह अच्छी हो सकती है । अर्थात् जैसा सर्व साधारण का स्वभाव, भला या बुरा, होता है वैसे ही शिक्षा-प्रणाली भी भली या बुरी होती है । असन्ध्य आदमियों के असन्ध्य लड़कों के घुरे चाल चलन का प्रतिबन्ध सिर्फ़ असन्ध्य तरीक़ों से ही

सम्भव होता है। इससे माँ-बाप बिना कहे आपही आप इस तराङ्ग से अपने बच्चों की बुरी आदतें छुड़ाते हैं। एक बात और भी है। वह यह कि बड़े होने पर इन लड़कों को असभ्य समाज में ही रहना पड़ता है। मगर ऐसे असभ्य समाज की स्थिति के अनुसार बर्ताव करने के लिए उनको उन्नी तरह की तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसी तैयारी के लिए धमकी, धुमकी और मार-पीट की शिक्षा के सिवा और कौन शिक्षा उत्तम हो सकती है। परन्तु शिक्षित समाज के आदमियों की स्थिति बिल्कुल इसकी उलटी होती है। उन्हें भी क्रोध आता है। पर अपने क्रोध को वे शान्त और सौम्य रीति से प्रकट करते हैं। असभ्य आदमियों की तरह वे सड़ती का बर्ताव नहीं करते। मार-पीट कर अपने लड़कों को सुमार्ग में लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनका मृदु और दयाशील बर्ताव ही उनके सुशील और सुस्वभाव लड़कों को सुपथगामी बनाने के लिए कारी होता है। तो यह सच है कि जहाँ तक माँ-बाप के मनोविकारों के प्रकट होने से सम्बन्ध है वहाँ तक हमेशा प्राकृतिक दण्ड के सिद्धान्तों ही से थोड़ा बहुत काम चला जाता है। अर्थात् जय जय माँ-बाप अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं ठीक ठीक प्राकृतिक परिणामों के तत्त्वानुसार ही वे उनसे बर्ताव करने हैं। मगर यह कि गृह-शिक्षा की प्रणाली सच्ची स्वाभाविक स्थिति ही की तरह मुक्त होती है।

२५—परिवर्तनशील समाज में शिक्षा-प्रणाली का समाज की स्थिति के अनुसार न होना ।

परन्तु, इस विषय में दो महत्त्वपूर्ण बातों का विचार करना जरूरी है। पहली बात यह है कि जिस समाज की स्थिति जल्दी जल्दी बदलती जाती है, जैसी कि हमारे समाज की दशा है, उसमें पुराने सिद्धान्तों और पुराने चालों की नये सिद्धान्तों और नई चालों से बराबर मुठभेड़ जाती रहती है। ऐसे समाज में तन्त्रात्मक स्थिति के अनुसार वर्तमान शिक्षा-प्रणाली बनना बहुत सम्भव है। कितने ही माँ-बाप अपने बच्चों को उन विषयों के अनुसार दण्ड देने हैं जो उस ज़माने की सामाजिक स्थिति के अनुसार उचित थे जिस ज़माने में कि वे बनाये गये थे। अगर इस तरह के दण्ड देने से माँ-बाप का मुद्द भी कष्ट होता है। इस दण्ड में

का दिया हुआ दण्ड स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । ऐसे दण्ड को बच्चे के अपराध का स्वाभाविक परिणाम मानना भूल है । पर कोई कोई माँ-बाप हम घासा से कि हमारे लड़के प्रीत हो सुधर जायँ, इसकी उलटी रीति की हद के भी पार निकल जाते हैं । दूसरी बात यह है कि माँ-बाप की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के तर्जारे काटी नाम सर्वोत्तम शिक्षा नहीं है । किस काम से माँ-बाप प्रसन्न होते हैं और किससे अप्रसन्न, इस बात के जानने की का नाम अच्छी शिक्षा नहीं है । परमोत्तम और योग्य शिक्षा उसे कहते हैं जो, अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता प्रकट करने और लड़कों के वर्तमान के सम्यग्ध में रोक टोक करने के लिए माँ-बाप के पास न होने पर भी, अपने काम-काज के परिणामों के तर्जारे से प्राप्त होता है । सच्चे कल्याणकारी और उपयोगी परिणाम ये नहीं कहलाने जिन्हें माँ-बाप, प्रकृति या परमेश्वर के सुखतारे-ग्राम या पजंट बन कर पैदा करते हैं, किन्तु वे कहलाने हैं जिन्हें प्रकृति प्रापदी प्राप पैदा करती है । अर्थात् जो सज्ञा या जो शिक्षा माँ-बाप बच्चों को देते हैं उसमें उतना फायदा नहीं होता जितना कि खुद प्रकृति की दी हुई सज्ञा या शिक्षा से होता है । इन दोनों प्रकार के परिणामों का भेद साफ़ साफ़ ध्यान में आने के लिए हम कुछ उदाहरण देने की कोशिश करेंगे । इन उदाहरणों से यह बात समझ में आ जायगी कि प्राकृतिक और धन्यवती परिणामों से हमारा क्या मतलब है । इसके सिवा इन उदाहरणों से कुछ व्यावहारिक बातों का भी ज्ञान हो जायगा ।

२१—प्राकृतिक शिक्षा का एक उदाहरण ।

छोटे छोटे बच्चों वाले हर कुटुम्ब में प्रति दिन कुछ ऐसे खेल कूद हुआ करते हैं जिन्हें बच्चों की माँ और नौकर-चाकर कूड़ा-करकट करना कहते हैं । बच्चा सन्दूक से अपने खिलौने निकाल कर उन्हें इधर उधर डाल देता है । अथवा संघरे हवा खाने के लिए बाहर जा कर वहाँ से बच्चा जो फूल लाता है उन्हें मंज और कुर्सियों पर बखेर देता है । अथवा छोटी लड़की अपनी गुड़िया के कपड़े तैयार करने में कपड़ों के टुकड़े इधर उधर फेंक कर कमरे का मँला कर देती है । इस दशा में सब तरफ़ अस्त-व्यस्त पड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करने का धर्म जिस पर पड़ना चाहिये उस पर न पड़कर बहुधा और ही किसी पर पड़ता है । यदि यह अस्त-व्यस्तता बच्चों

सम्भव होता है। इससे माँ-बाप बिना कहे आपही आप इस तरीके से अपने बच्चों की बुरी आदतें लुड़ाते हैं। एक बात और भी है। वह यह कि बड़े होने पर इन लड़कों को असभ्य समाज में ही रहना पड़ता है। अतएव ऐसे असभ्य समाज की स्थिति के अनुसार बर्ताव करने के लिए उनको उसी तरह की तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसी तैयारी के लिए धमकी, धुड़की और मार-पीट की शिक्षा के सिवा और कौन शिक्षा उत्तम हो सकती है। परन्तु शिक्षित समाज के आदमियों की स्थिति बिल्कुल इसकी उलटी होती है। उन्हें भी क्रोध आता है। पर अपने क्रोध को वे शान्त और सौम्य रीति से प्रकट करते हैं। असभ्य आदमियों की तरह वे सक्ती का बर्ताव नहीं करते। मार-पीट कर अपने लड़कों को सुमार्ग में लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनका मृदु और दयाशील बर्ताव ही उनके सुशील और सुस्वभाव लड़कों को सुपथगामी बनाने के लिए कारी होता है। तो यह सच है कि जहाँ तक माँ-बाप के मनोविकारों के प्रकट होने से सम्बन्ध है वहाँ तक हमेशा प्राकृतिक दण्ड के सिद्धान्तों ही से थोड़ा बहुत काम ज़रूर लिया जाता है। अर्थात् जब जब माँ-बाप अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं तो तब प्राकृतिक परिणामों के तत्त्वानुसार ही वे उनसे बर्ताव करते हैं। मतलब यह कि गृह-शिक्षा की प्रणाली सच्ची स्वाभाविक स्थिति ही की तरफ मुड़ी जाती है।

२०—परिवर्तनशील समाज में शिक्षा-प्रणाली का समाज की स्थिति के अनुसार न होना ।

परन्तु, इस विषय में दो महत्त्वपूर्ण बातों का विचार करना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जिस समाज की स्थिति जल्दी जल्दी बदलती जाती है, जैसी कि हमारे समाज की दशा है, उसमें पुराने सिद्धान्तों और पुराने चालों की नये सिद्धान्तों और नई चालों से बराबर मुठभेड़ जारी रहती है। ऐसे समाज में तत्कालीन स्थिति के अनुसार वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का न होना बहुत सम्भव है। कितने ही माँ-बाप अपने बच्चों को उन नियमों के अनुसार दण्ड देते हैं जो उस ज़माने की सामाजिक स्थिति के अनुसार उचित थे जिस ज़माने में कि वे बनाये गये थे। अतएव इस तरह के दण्ड देने से माँ-बाप को खुद भी कष्ट होता है। इस दशा में

का दिया हुआ दण्ड स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । ऐसे दण्ड को बच्चे के अपराध का स्वाभाविक परिणाम मानना भूल है । पर कोई कोई माँ-बाप इस याशा से कि हमारे लड़के फ़ौरन ही सुधर जायँ, इसकी उल्टी रीति की हद के भी पार निकल जाते हैं । दूसरी बात यह है कि माँ-बाप की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के तर्जिये काही नाम सर्वोत्तम शिक्षा नहीं है । किस काम से माँ-बाप प्रसन्न होते हैं और किससे अप्रसन्न, इस बात के जानने की का नाम अच्छी शिक्षा नहीं है । परमोत्तम और योग्य शिक्षा उसे कहते हैं जो, अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता प्रकट करने और लड़कों के वर्तों के सम्यन्ध में रोक टोक करने के लिए माँ-बाप के पास न होने पर भी, अपने काम-काज के परिणामों के तर्जिये से प्राप्त होता है । सच्चे कल्याणकारी और उपयोगी परिणाम वे नहीं कहलाते जिन्हें माँ-बाप, प्रकृति या परमेश्वर के सुख्तारे-आम या एजेंट बन कर पैदा करने हैं, किन्तु वे कहलाते हैं जिन्हें प्रकृति आपही आप पैदा करती है । अर्थात् जो सजा या जो शिक्षा माँ-बाप बच्चों को देते हैं उससे उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि खुद प्रकृति की दी हुई सजा या शिक्षा से होता है । इन दोनों प्रकार के परिणामों का भेद साफ़ साफ़ ध्यान में आने के लिए हम कुछ उदाहरण देने की कोशिश करेंगे । इन उदाहरणों से यह बात समझ में आ जायगी कि प्राकृतिक और बनापटी परिणामों से हमारा क्या मतलब है । इसके सिवा इन उदाहरणों से कुछ व्यापहारिक बातों का भी ज्ञान हो जायगा ।

२१—प्राकृतिक शिक्षा का एक उदाहरण ।

छोटे छोटे बच्चों वाले हर कुटुम्ब में प्रति दिन कुछ ऐसे खेल हुए हुआ करते हैं जिन्हें बच्चों की माँ और नौकर-चाकर कूड़ा-करकट करना कहते हैं । बच्चा सन्दूक से अपने पिछौने निकाल कर उन्हें थपर उधर डाल देता है । अथवा सवेरे हवा पाने के लिए बाहर जा कर वहाँ से बच्चा जो फूल लाता है उन्हें मंज और कुर्सियों पर बघेर देता है । अथवा छोटी छड़की अपनी गुड़िया के कपड़े तैयार करने में कपड़ों के टुकड़े थपर उधर फेंक कर कमरे को मिला कर देता है । इस दशा में सब तरह अस्त व्यस्त पड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करने का धर्म जिस पर पड़ना चाहिए उस पर न पड़कर बटुषा और ही किसी पर पड़ता है । यदि यह अस्त-व्यस्तता बच्चों

के खेलने-कूदने के घर में होती है तो दाई या मजदूरनी हों के बिना चीजें उठानी पड़ती हैं। वह चीजों को उठाती भी जाती है और बच्चे वुरा भला कहती हुई बरबराती भी जाती है। यदि यह अस्तव्यस्तता घर नीचे के हिस्से, अर्थात् दीवानखाने वगैरह, में होती है तो यह काम बुरा करके या तो किसी बड़े भाई या वहन के सिर पड़ता है या किसी दाई के। पर अपराधी बच्चे को बहुधा कोई सजा नहीं मिलती और यदि मिलती भी है तो सिर्फ थोड़ी सी धमकी घुड़की मिल जाती है। पर कितने ही समझदार और बुद्धिमान माँ-बाप, बच्चों के इस तरह के सोपे सादे शराब को देख कर, थोड़ा बहुत उचित बर्ताव करते हैं—प्रार्थना, प्राणिक नियमों के अनुसार बच्चों को सजा देते हैं। वे खुद बच्चों हों से उन दिनों हुए बिलौनों या धजियों को उठवाने हैं। जो बच्चा अपनी चीजों को इधर उधर फेंक देता है उसकी स्वाभाविक सजा यही है कि उसीसे वे बर्तें एकट्ठी करवा कर फिर अपनी जगह पर रखाई जायें। हर एक दुकानदार को अपनी दुकान में, और हर एक स्त्री को अपने घर में, प्रति दिन इस तरह सजजरिया होता रहता है। यदि शिक्षा का मतलब, व्यवहार होने पर सार्वजनिक काम-काज करने की तैयारी है, तो हर एक बच्चे को इस बात पर सजजरिया शुरू से ही होना चाहिए। ठीकी स्वभाव के कारण प्राकृतिक रूप से भोगने में यदि बच्चा आनाकानी करे (यह बात बहुत करके पाई जाती है जहाँ नैतिक शिक्षा का तरीका पहलेही से खराब होता है) तो उसे ठीकी ठीकी स्वभाव का प्राकृतिक परिणाम भोग करने के लिए लाचार बननी सबसे अच्छी दवा है। घाघा-भङ्ग करने का फल भोगने पर उसकी दाई ज़रूर ठिकाने आ जायगी। अपनी चीजों को इधर उधर फेंक कर उसे उठाने और यथास्थान रखने से यदि बच्चा इनकार या बेपरवाही करे, तो इस कारण उस काम के करने की तकलीफ किसी और को उठाने पड़ेगी। चाहे इस तरह की तकलीफ देने का उसे कभी मौका हो न देना चाहिए। जब फिर बच्चा अपने बिलाने माँगे तब माँ को साफ़ कह देना चाहिए कि—“गिल्ली दाँते जब तुम्हें बिलौने दिये गये तब तुमने उनका धरती पर इधर उधर फेंक दिया। इससे जेन को उन्हें उठाना पड़ा। तुम्हारी ज़रूरत की चीजें की दूर चीजों को रोज़ उठाने के लिए जेन को मुरमन नहीं। उसे इस काम नहीं, और भी है। और गुरु में भी यह काम नहीं कर सकता।”

चुकने के बाद तुम खिलौनों को उठा कर रखते नहीं; इससे अब तुम्हें खिलौने दिये ही न जायेंगे”। बच्चे के कृतापराध का यह स्वाभाविक परिणाम है—न कम है न ज्यादा। और बच्चा भी इसको ऐसा ही समझेगा। इस परिणाम का सच्चा स्वरूप जरूर उसकी समझ में आजायगा। यह सजा ऐसे वक्त पर दी जायगी जब बच्चे के दिल पर उसका बहुत ज्यादा असर होगा। बच्चे की इच्छा खेलने की है। खेल से होनेवाले आनन्द की कल्पना उसके मन में आ रही है। ऐसे वक्त में उस आनन्द-प्राप्ति से निराश होने के कारण बच्चे को बहुत बुरा लगेगा और जिस घात से यह आनन्द-विघात हुआ वह उसे न भूलेगा। उसके दिल पर भविष्यत् में इसका असर हुए बिना न रहेगा। यदि इसी तरह दो चार दफे किया जायगा तो बच्चे की दृष्टि बहुत करके जरूर छूट जायगी। इस तरीके से पचपन ही में लड़के को एक घोर भी शिक्षा मिल जाती है। वह यह है कि संसार में जो सुख मिलता है परिश्रम ही से मिलता है। यह शिक्षा जितना ही जल्द प्राप्त की जाय उतनाही अच्छा है।

२२—प्राकृतिक शिक्षा का दूसरा उदाहरण ।

एक घोर उदाहरण लीजिए। अभी बहुत दिन नहीं हुए, हम एक छेदी सी लड़की पर इसलिए डाट डपट करते सुनते थे कि वह खेज मरेरे हवा घाने के लिए शायदही कभी वक्त पर तैयार होनी। इस लड़की का नाम कान्स्टन्स था। उसके स्वभाव में व्यग्रता बहुत थी। स्वभाव की यह बहुत तेज थी। जिस समय जो काम होता था उसमें यह जी जान से मग्न हो जाती थी। इस कारण जब तक घोर सब लोग बाहर जाने के लिए तैयार न हो जाते थे तब तक उसे अपनी चीजों को उठा कर रखने का गुनाह ही न आता था। देख नाल करने वाली उसी घोर दूसरे बच्चों को प्रायः हमारा उसके लिए ठहरना पड़ता था और उसकी माँ को भी प्रायः हमारा उसे बुरा भला कहना पड़ता था। इस तरह धनकी पुइकी देकर कान्स्टन्स की आदत पुइने में जरा भी कामवासी नहीं हुई। पर उसकी माँ को कभी यह गुनाह नहीं हुआ कि उसे यह प्राकृतिक दण्ड लेना करने के लिए लाचार करे। यहाँ तक कि जब लोगों ने उसे इस तरह का दण्ड

देने के लिए सलाह दी तब भी उसने वैसा दण्ड देकर परीक्षा करने की कोशिश नहीं की । संसार में हर काम के लिए समय पर तैयार न रहने से कोई न कोई ऐसी हानि ज़रूर उठाने पड़ती है जो तैयार रहने से न उठाने पड़ती । उदाहरण के लिए—रेल छूट गई; लंगर उठाकर जहाज़ चल दिया; बाज़ार में सबसे अच्छे चीज़ें बिक गईं; या मन्त्रालय में बैठने की अच्छी जगहें भर गईं । ऐसी ऐसी बातें हमेशा ही हुआ करती हैं । विचार करने से हर आदमी को मालूम हो सकता है कि इन सब बातों में होने वाली निराशाही के डर से लोग देरी नहीं करते । भावी निराशाही दूर करने की आदत को छुड़ाती है । इससे जो नतीजा निकलता है वह बिल्कुल साफ़ है—उसका मतलब साफ़ साफ़ ध्यान में आ जाता है । अतएव भावी निराशा का डर क्या बच्चे के भी बुरे वर्तन की आदत को नहीं दुरुस्त कर सकता ? यदि कान्स्टाइन समय पर नहीं तैयार होती तो इसका स्वाभाविक फल यही होना चाहिए कि वह घर में छोड़ दी जाय और हवा खाने के आनन्द से वञ्चित रहनी जाय । जब दो एक दफ़े वह घर पर अकेली रह जायगी और दूसरे लड़के बाहर खेतों में आनन्द से घूम फिर कर हवा खायेंगे, और जब उसे यह मालूम होगा कि इस इतने बड़े आनन्द से वञ्चित रहने का कारण सिर्फ़ मेरी सुस्ती है, तो, बहुत सम्भव है, कि उसकी दूर करने की बुरी आदत दुरुस्त हो जायगी । इस तरीक़े से यदि और कुछ न होगा तो इतना तो ज़रूर होगा कि प्रति दिन की धमकी छुड़ी से यह अधिक कारगर होगी और बच्चों को वे परचाह होने से बचावेंगी ।

२३—प्राकृतिक शिक्षा का तीसरा उदाहरण ।

यदि बच्चे बहुत अधिक वेपरचाह हो जायें और जो चीज़ें उन्हें दी—उनको तोड़ डालें या खो दें तो इसके लिए भी वही स्वाभाविक दण्ड चाहिए जो उन चीज़ों के न होने से तकलीफ़ या असुविधा के रूप में होता है । जिस चीज़ के न होने से जो असुख, असुविधा या तकलीफ़ होती है या ऐसे विषयों में, स्वाभाविक दण्ड है । अतएव वही दण्ड लड़कों को देना मुनासिब है । इसी दण्ड के डर से बचस्क आदमी अपनी चीज़-वस्तु होशियारी से रखते हैं । जो चीज़ टूट जाती है या खो जाती है उसके कारण

जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है और उसकी जगह पर नई चीज़ माल लेने में जो खर्च पड़ता है उसीसे प्रौढ़ धन के स्त्री-पुरुषों को यह शिक्षा मिलती है कि अपनी चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए। इन्हीं बातों से उनको अपनी वस्तु अच्छी तरह रखने की आदत पड़ती है। अतएव, जहाँ तक हो सके, इन बातों के सम्बन्ध में, बच्चों को भी ऐसीही शिक्षा देनी चाहिए। उनको भी इसी तरह का तजर्खा कराकर आगे के लिए सावधान करना चाहिए। यहाँ पर हमारा मतलब उस समय से नहीं है जिस समय बहुत छोटी उम्र में बच्चे पदार्थों के गुण-धर्म आदि सीखने में खिलौनों को तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उस समय तो बेपरवाही के नतीजों का ज्ञान ही नहीं होता—उस समय तो बच्चों को यह समझही नहीं होती कि खिलौनों के तोड़ मरोड़ से वे कितना नुक़सान कर रहे हैं। हमारा मतलब उस समय से है जब बच्चे अपना पराया सम्भलने लगते हैं और उनको यह ज्ञान हो जाता है कि अपनी चीज़ों को संभाल कर रखने से क्या फ़ायदा है। कल्पना कीजिए कि कोई लड़का इतना बड़ा है कि चाकू अच्छी तरह रखने भर को उसे काफी समझ है। यदि वह अपने चाकू से काम लेने में इतनी बेपरवाही करे कि उसका फल टूट जाय, या छड़ी काटने के बाद किसी भाड़ी के पास यह उसे घास पर छोड़ दे और वह खो जाय, तो उसका अधिवेकी बाप या विशेष लाड़-प्यार करनेवाला कोई रिश्तेदार बहुत करके उसके लिए दूसरा चाकू माल ले देगा। उसके ध्यान में यह बात न आवेगी कि ऐसा करने से एक उपयोगी बात सीखने से लड़का घञ्चित रह जाता है। दूसरा चाकू ले देने से एक महत्त्वपूर्ण सबक सीखने का अवसर लड़के के हाथ से जाता रहता है। ऐसे अवसर पर बाप को चाहिए कि वह लड़के को समझा दे कि चाकू माल लेने में ऐसे खर्च होते हैं। ऐसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो इस तरह बेपरवाही से चाकू तोड़ डालता है या खो देता है उसके लिए मैं बार बार नये चाकू नहीं माल ले सकता। अतएव जब तक मुझे इस बात का सबूत न मिलेगा कि तुम अपनी चीज़ों को पदले की अपेक्षा अधिक संभाल कर रखोगे तब तक टूटे या खोये हुए चाकू के बदले में नया चाकू नहीं ले दूँगा। फ़िज़ूलखर्चा रोकने के लिए भी यही तरीक़ा काम देगा।

२४—कृत्रिम दरजों की अपेक्षा स्वाभाविक दरजों से होनेवाले लाभों की स्पष्टता ।

जो उदाहरण हमने यहाँ पर दिये, बहुत सीधे सादे हैं । कोई दिन ऐसा नहीं कि इस तरह के उदाहरण न देख पड़ते हों । इनसे हमारे कहने का मतलब साफ़ तौर पर समझ में आ जायगा, घोर, लोगों को मालूम हो जायगा कि बनावटी घोर स्वाभाविक दरजों में क्या अन्तर है । इनसे यह बात भी स्पष्ट मालूम हो जायगी कि स्वाभाविक दरजों ही का काफ़ी असर आदमियों पर पड़ता है । यही दरज ऐसे हैं जिनसे बच्चों की बुरी आदतें छूट सकती हैं । जिन तत्त्वों का यहाँ पर हमने उदाहरणपूर्वक निरूपण किया उनके सूक्ष्म घोर ऊँचे दरजे के प्रयोगों के विषय में अब हम कुछ लिखना चाहते हैं । पर पहले हम इस बात का विचार करना चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा के सम्यन्ध में बहुतेरे कुटुम्बों में जिस तत्त्व, या यों कहिए कि जिस प्रचलित रीति, से काम लिया जाता है उसकी अपेक्षा हमारे निश्चित किये गये तत्त्व के अनुसार शिक्षा देने से कितने अधिक घोर कितने महत्त्व के लाभ होने की सम्भावना है ।

२५—प्राकृतिक रीति से दी गई शिक्षा से पहला लाभ ।

हमारे सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा देने से पहला लाभ यह है कि सब बातों का कार्य-कारण-भाव ठीक ठीक लड़कों की समझ में आ जाता है । इस बात का हृदयता से बार बार घोर सुसङ्गत अभ्यास होते होते कार्य-कारण-भाव-विषयक कल्पनायें धीरे धीरे परिपूर्ण घोर निश्चित होती हैं । सब बातों के बुरे भले परिणाम अच्छी तरह समझ में आ जाने से, संसार में प्रवेश करने पर, मनुष्य के चाल-चलन के जितना अच्छे होने की सम्भावना है उतना सिर्फ दूसरों के कहने पर विश्वास कर लेने से नहीं । दूसरे के दिये हुए प्रमाण के अनुसार काम करने की अपेक्षा, उन अपने ही तजरिये के अनुसार काम करने से मनुष्य के सदाचरणीय होने

की अधिक सम्भावना होती है। जिस लड़के को यह बात मालूम हो जाती है कि चीजों को इधर उधर फेंकने से उन्हें उठा कर यथास्थान रखना पड़ता है,—या जो दोलेपन के कारण किसी आनन्द चर्चक बात से वञ्चित रहता है, या अपरचाही के कारण जिसे किसी बहुत प्यारी वस्तु से हाथ धोना पड़ता है, उसे बहुत तीव्र दुःख ही नहीं होता, किन्तु कार्य-कारण-भाव भी उसकी समझ में आ जाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि प्रौढ़ वय में होती हैं—अर्थात् जैसे प्रौढ़ वय में दुःख आदि होने से उनका कार्य-कारण-भाव समझ में आ जाता है वैसे ही बाल्यावस्था में भी आ जाता है। पर ऐसे माँको पर यदि बच्चा मिर्के धमका कर अपना घोर कोई अस्वाभाविक दण्ड देकर छोड़ दिया जाता है तो ऐसा दण्ड प्रायः व्यर्थ जाता है। ये दण्ड ऐसे हैं कि बच्चा इनकी बहुधा बहुत तो कम परपा करता है। इससे यही हानि नहीं होती कि बच्चा स्वाभाविक परिणाम भोगने से वञ्चित जाता है, किन्तु भले पुरे कामों के स्वयं के ज्ञान से भी, जो उसे स्वाभाविक दण्ड देने से हो जाता, वञ्चित रहता है।

छात्रिम पुरस्कार घोर छात्रिम दण्ड देने का मामूली तरीका मान-गूँ है। सम्प्रदाय आदमी इस बात को बहुत दिन से जानते हैं। किन्तु दुर्भाग्य के स्वाभाविक परिणाम भोगने के बगैरे कोई घोर काम करना या कोई घोर दण्ड देना उचित नहीं। उससे पुरे नैतिक आदर्श की नींव पड़ती है। उससे बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि अच्छा करने से अच्छे होते हैं—सदाचर्य क्या चीज है। इस दशा में बचपन से लेकर बौद्ध होने तक बच्चे हमेशा यही समझते रहते हैं कि जो काम करने के लिए वे मना किये जाते हैं वह काम करने से सबसे बड़ी बात सिर्फ़ यह होती है कि माँ बाल या अध्यापक अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे बच्चों के मन में यह कल्पना पैदा हो जाती है कि इस तरह के काम घोर अप्रसन्नता से कार्य-कारण-भाव है। अतएव जब माँ बाप घोर अध्यापकों का दबाव नहीं रहता और उनके दण्ड-सत्त्व होने का डर जाता रहता है तब अनुचित काम करने के चरम की प्रतिवन्धकता भी बहुत कुछ दूर हो जाती है। पर स्वभाविक दण्ड के रूप में बच्चों की प्रतिवन्धकता का भोग भोगना फिर भी अच्छे रहना है। यह बात कुछदायक अनुभवों के द्वारा बच्चों को सीखनी पड़ती है। बहुत दक्षिण से नहीं हुई इस नैतिक शिक्षा प्रणाली का सुदृढ़ स्वरूप रखते रह

मनुष्य ने, इस विषय में, अपना अनुभव वयान किया है। वह कहता है—
 “जिन नवयुवकों को मदरसे से पुरसत मिल जाती है—विशेष करके वे लोग जिनके माँ-बाप ने दुष्टत्व करते देख उन पर दबाव नहीं डाला—वे हर तरह की फ़िज़ूल बातों में सिर के बल डूब जाते हैं। उन्हें विधि नियम का ध्यान ही नहीं रहता। काम करने के नियमों को वे जानते ही नहीं। यह काम क्यों अच्छा है, और वह काम क्यों बुरा है, इसे वे समझते ही नहीं। किसी तत्त्व या सिद्धान्त को सामने रख कर काम करने की रीति से वे प्रायः सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। जब तक सांसारिक जंजाल में फँस कर वे खूब सङ्गत धक्के नहीं खा लेते तब तक उनके साथ व्यवहार करना बहुत बड़ा धोखे घोर डर का काम है। तब तक ऐसे लोगों को समाज का एक बहुत ही भयङ्कर अङ्ग समझना चाहिए” ।

२६—प्राकृतिक शिक्षा से दूसरा लाभ ।

इस स्वाभाविक शिक्षा-प्रणाली से एक और भी बड़ा लाभ यह है कि यह निर्मल न्याय-सङ्गत प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा देना मानो निर्मल न्याय करना है। यह प्रणाली ऐसी है कि इसका यथार्थ स्वरूप हर एक बच्चे के ध्यान में आये बिना नहीं रह सकता। जो मनुष्य सिर्फ़ उतना ही दुःख भोगता है जितना कि उसे अपने दुष्कर्मों के कारण स्वाभाविक रीति से भोगना चाहिए—अर्थात् जो सिर्फ़ अपने दुष्कर्मों के स्वाभाविक परिणाम को भोगता है—उसे अस्वाभाविक दण्ड भोगने की अपेक्षा इस बात का कम खयाल होता है कि मेरे साथ अन्याय किया गया। उसके ध्यान में यह बात आ जाती है कि जो दुःख मैं उठा रहा हूँ वह मेरे ही दुष्कर्मों का परिणाम है, अतएव वह न्याय्य है। पर यदि उसे कोई अस्वाभाविक दण्ड दिया जाता है तो कभी उसे ऐसा खयाल नहीं होता। यह बात जैसे प्रौढ़ आदमियों के लिए कही जा सकती है वैसे ही बच्चों के लिए भी कही जा सकती है। कल्पना कीजिए कि एक लड़का स्वभाव से इतना बेपरवाह है कि अपने कपड़ों को बिलकुल ही न संभाल कर बाँझियों और कांटों के बीच से निकल जाता है और कीचड़ से उर्ध्व पचाने की कोशिश भी नहीं करता। इस बेपरवाही के कारण यदि वह

पीटा गया, या कोठरी में बन्द कर दिया गया, या बिना खाये ही सो जाने के लिए लाचार किया गया, तो उसे बहुत करके यह न्याय होगा कि मुझ पर अन्याय हुआ। बहुत सम्भव है कि इस दशा में अपने कृतापराधों पर पाश्चात्ताप करने का न्याय आने की अपेक्षा अपने ऊपर किये गये अन्याय ही का न्याय उसके मन में अधिक आवेगा। अब कल्पना कीजिए कि यदि उससे कहा जाय कि जो भूल तुमने की है उसे यथासम्भव तुम्हीं दुरुस्त करो—जो कीचड़ तुमने कपड़ों में लगाया है उसे साफ़ करो या फाँटे से जो तुमने कपड़े फाड़े हैं उन्हें सियो—तो क्या उसे यह न्याय न होगा कि इस तकलीफ़ का कारण मैं ही हूँ? इस दण्ड को भुगतने के समय क्या उसे इस बात का लगातार न्याय न होता रहेगा कि दिये गये दण्ड और उसके कारण में परस्पर खूब सम्यन्ध है? यद्यपि इस दण्ड से उसे क्रोध आवेगा, तथापि उसके मन में क्या यह बात धोड़ी बहुत न आवेगी कि जो दण्ड मुझे दिया गया है न्याय्य है? इस तरह के बहुत से प्रसङ्ग आने पर भी—इस तरह का दण्ड कई दफ़े पाने पर भी—यदि कपड़ों के फाड़ने या मैला करने का क्रम पूर्ववत् जारी रहे तो इस शिक्षा पद्धति का अधलम्यन करने वाले बाप को चाहिए कि उस समय तक वह नये कपड़े बनवाने में रुपया खर्च न करे जब तक कि मामूली तौर पर उनके बनवाने का समय न आ जाय। ऐसा करने से बच्चे को फटे पुराने और मैले कपड़े पहनने पड़ेंगे। इस बीच में यदि दुर्घटियों के कारण बाहर घूमने घामने या किसी तिथि-स्वाहा के कारण अपने इष्ट मित्रों से मिलने के मौक़ आये, और अच्छे साफ़-सुधरे कपड़े न होने से वस्त्रा घर के और आदमियों के साथ यदि न जाने पावे, तो इस दण्ड का उसके दिल पर बहुत बड़ा असर होगा और सब बातों का कार्य-कारण-भाव भी उसकी समझ में आये बिना न रहेगा। तब उसे यह भी अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि यह सारी आपदा मेरी ही वंशपरवाही का कारण है। ऐसा होने से उसे कभी यह न्याय न होगा कि मुझ पर अन्याय हुआ है। परन्तु यदि दिये गये दण्ड और उसके कारण का पारस्परिक सम्यन्ध उसके ध्यान में न आता तो यह कभी न समझता कि मुझ पर अन्याय नहीं हुआ।

२७—प्राकृतिक शिक्षा से तीसरा लाभ ।

एक बात यह भी है कि मामूली तरीक़े की अपेक्षा हमारे बतलाये हुए तरीक़े से नैतिक शिक्षा देने में माँ-बाप और सन्तान, दोनों, के चित्त फट जाने का बहुत कम डर रहता है । बुरे चाल-चलन के स्वाभाविक परिणाम हमेशा दुःख-कारक होते हैं । पर उन्हें भोगने के बदले यदि माँ-बाप अपने लड़कों को दूसरे ही प्रकार के कृत्रिम दण्ड देते हैं तो उससे दुहरी हानि होती है । बच्चों के लिए ये एक नहीं, बनेक तरह के नियम बनाते हैं और उन नियमों का पालन कराना अपनी प्रभुता और अधिकार के लिए बहुत ज़रूरी समझते हैं । यदि बच्चे उन नियमों को भङ्ग करते हैं तो माँ-बाप समझते हैं कि हमारी मान-मर्यादा भङ्ग हो गई । अपने बनाये हुए नियमों का उल्लंघन होना मानों खुद उन्हीं के प्रतिकूल कोई अपराध करना है । इस तरह की समझ के कारण नियमोद्धन होने पर उन्हें क्रोध आता है । यह पहली हानि हुई । स्वाभाविक नियम यह है कि अपराधीही को हानि उठानी चाहिए । परन्तु अपराध करते हैं बच्चे और उस अपराध के कारण जो अधिक धम और खर्च पड़ता है उसे उठाते हैं माँ-बाप । यह दूसरी हानि हुई । इस तरह की शिक्षा से माँ-बाप की तरह बच्चों को भी दिम्कृत उठानी पड़ती है । बुरे कामों के जो स्वाभाविक परिणाम बच्चों को भुगतने पड़ते हैं उन परिणामों का पैदा करने वाला—उन दुःखों का देने वाला—देख नहीं पड़ता । वह अदृश्य रहता है । वह यह नहीं कहने आता कि तुमने यह बुरा काम किया, इससे तुमको यह दण्ड मिला । इससे उन्हें जो कष्ट मिलता है वह थोड़ा होता है और थोड़ी ही देर तक रहता है । परन्तु जो दण्ड माँ-बाप देते हैं वह कृत्रिम होता है । और दण्ड देने के बाद माँ-बाप हमेशा बच्चों की नज़र के सामने रहते हैं । बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे दण्डदाता यही हैं । इन्हीं ने जान-बूझ कर हमें दण्ड दिया है । इस बात को सोच कर उन्हें अधिक दुःख होता है और अधिक समय तक रहता है । इसी से बच्चे माँ-बाप से द्वेष करने लगते हैं । अब बाप ही सोचिए कि दण्ड देने का यह तरीक़ा यदि बच्चों के लिए बहुत ही छोटी उम्र से काम में लाया जाय तो उसका परिणाम कितना भयंकर होगा । यदि यह सम्भव होता कि अज्ञान और अनाड़ीपन के कारण बच्चों के

शारीरिक कष्ट गुद माँ-बाप किसी तरह अपने ऊपर ले लेने और उन कष्टों को सहन करके बच्चों को कोई धार दण्ड इस लिए देने जिससे उन को यह मान्य हो जाता कि हमने जो गुना काम किया है उसी का यह परिणाम है तो हम नगीचे की भयङ्करता गुद अच्छी तरह समझ में आ जाती । उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक लड़के में यह कहा गया कि भाग पर चढ़ो हुई घट्टोई को मन डूना । इस बात को न मान कर बच्चे ने घट्टोई तुरी धार गालता हुआ पानी उसके पेट पर गिर गया । इससे उसके पेट पर घावला पड़ गया । इस घावले को माँ ने किसी तरह अपने पेट पर ले लिया और उसके बदले बच्चे के मुँह पर एक चपत जमाया । अब घावला कहिए, यदि हमों तरह हमें दण्ड दिया जाय, तो क्या प्रति-दिन की नई नई अपराधों काज कल की अपेक्षा और भी अधिक क्रोध और दुःख का कारण न होंगी ? इस दशा में क्या माँ-बाप और बच्चे दोनों के स्वभाव और भी अधिक गराब न हो जायेंगे और क्या उनकी यह युती आदत और भी अधिक दिनों तक न बनी रहेगी ? यह एक काल्पनिक उदाहरण है । यदि सचमुच हो इस तरह की घटनायें होने लगे तो माँ-बाप और सन्तति में पारस्परिक द्वेष की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाय । इसमें कोई संदेह नहीं । तथापि यह बात बहुधा देखी जाती है कि यदि मादानी के कारण बच्चे के शरीर में चोट लग जाती है तो पहले तड़ाके में माँ-बाप के हाथ से उलटा उसेही मार खानी पड़ती है । बचपन ही में नहीं, बड़े होने पर भी बच्चों के साथ माँ-बाप बहुधा इसी तरह का बर्ताव करते हैं । अपनी घहन के खिलौने को बेपरवाही से या जान-बूझ कर तोड़ने के कारण जो बाप अपने लड़के को मारता-पीटता है और मार-पीट कर गुदही एक नया खिलौना माल लेने में पैसा खर्च करता है वह बिलकुल उसी तरह का बर्ताव करता है जिस तरह के बर्ताव का हम जिन कर रहे हैं । खिलौना तोड़ने का अपराधी लड़का है । उसको तो बाप मार-पीट के रूप में बनायटी दण्ड देता है और नया खिलौना माल लाना जो स्वाभाविक दण्ड है उसे अपने ऊपर लेता है । इसका फल यह होता है कि अपराधी लड़का और निरपराधी बाप, दोनों, व्यर्थ तंग होते हैं—दोनों को व्यर्थ क्रोध आता है । यदि बाप सिर्फ लड़के से दूसरा खिलौना दिला देता तो इतनी द्वेष-युद्धि—इतनी जी-जलन—कभी न पैदा होती । यदि बाप लड़के

से कह देता कि दूसरा खिलौना तुम्हीं को अपना पैसा खर्च करके लाया पड़ेगा; अतएव जो जेब-खर्च तुमको मिलता है उसमें से खिलौने के शम फाट लिये जायेंगे, तो बाप-बेटे में परस्पर द्वेष-वृद्धि की मात्रा बहुत कम हो जाती। इस दशा में दोनों के दिल में विशेष बल न पड़ता। इससे एक और फायदा यह भी होता कि जेब-खर्च से खिलौने के शम काटने के रूप में जो दण्ड बच्चे को मिलता वह उसे विशेष खलता भी नहीं, क्योंकि उसे इस बात का ज़रूर खयाल होता कि जो दण्ड मुझे मिला वह न्याय है। सारांश यह कि स्वाभाविक शिक्षा-प्रकृति के द्वारा—स्वाभाविक रोक-टोक के द्वारा—माँ-बाप और बच्चों की आदत बिगड़ने का बहुत कम डर रहता है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि इस तरह भी रोक-टोक सब प्रकार से न्याय सङ्गत समझी जाती है। दूसरा यह कि यह रोक-टोक प्रत्यक्ष माँ-बाप के द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष प्रकृति के द्वारा होती है। अर्थात् इस तरह का स्वाभाविक दण्ड बहुत करके माँ-बाप के बदले प्रकृति की सुख्तारे-आम वस्तु-स्थिति ही के द्वारा होता है।

२८——प्राकृतिक शिक्षा से चौथा लाभ ।

इससे यह नतीजा निकलता है, और नतीजा भी कैसा कि साफ़ मालूम होता है, कि इस प्रकृति के अनुसार व्यवहार करने से माँ-बाप और लड़कियों में स्नेह-भाव की वृद्धि होती है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध मित्रों का ऐसा हो जाता है। इसीसे उसका असर भी अधिक होता है। क्रोध चाहे माँ-बाप को आवे चाहे बच्चे को, चाहे जिस कारण से पैदा हो, और चाहे जिस पर हो, हानि उससे ज़रूर होती है। परन्तु यदि माँ-बाप का क्रोध बच्चे पर या बच्चे का क्रोध माँ-बाप पर होता है तो उससे और भी अधिक हानि होती है, क्योंकि वह उस सहानुभूति को—उस हमदर्दी को—शिथिल कर देता है जो सन्तान को प्रेमपूर्वक अपने क्रावू में रखने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब यह कि क्रोध के कारण अन्यान्य-प्रेमबन्धन शिथिल हो जाता है। जो जो चीज़ें हम संसार में देखते हैं उनसे हमारे मन पर कुछ न कुछ संस्कार ज़रूर होता है। आदमी चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान, विचार-साहचर्य के सिद्धान्तों के अनुसार, उसे उन चीज़ों से ज़रूर घृणा होती है जिनको देख कर उसके दुःख, शोक आदि मनोविकार जाग्रत हो उठते हैं।

पद्यान् जित चोर्जों के मस्कार-माहवर्ग से दुःखदायक मनोविकारी का स्वभावतो से अनुभव होने लगता है वे ज़रूर अप्रिय हो जाती हैं। अथवा जहाँ पहले से प्रेम था वहाँ दुःखदायक मनोविकारों की न्यूनाधिकता के अनुसार वह प्रेम कम हो जाता है या उसकी जगह पर द्वेष पैदा हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्रोध माने पर यदि माँ-बाप ने लड़कों को धमकाया घुड़काया या मारा पीटा धीरे-धीरे कुछ दिन तक बराबर करते गये तो लड़कों का प्रेम माँ-बाप पर ज़रूर कम हो जाता है। इसी तरह लड़कों के हमेशा उदात्तमन धीरे-धीरे कर माँ-बाप का भी प्रेम उन पर कम हो जाता है, किम्बहुना कभी कभी बिलकुल हो जाता रहता है। इसी कारण से कितनेही कुटुम्बों में लड़के माँ-बाप से द्वेष करने लगते हैं और यदि द्वेष न भी किया तो प्रेम उनमें ज़रूरही नहीं करते। यह बात विशेष करके बाप धीरे-धीरे में देखा जाता है क्योंकि दण्ड देने का काम बहुत करके बाप ही के हाथ में रहता है। अनेक कुटुम्बों में लड़के जो बहुत दण्ड देने की चोख या माहसारी शैश्वर समझे जाने हैं उसका भी यही कारण है। इससे सब लोग के ध्यान में यह बात ज़रूर आ जायगी कि इस तरह का पैमनस्य अच्छी नैतिक शिक्षा का विनाशक है उसके लिए बहुत अधिक हानिकारी है। अतएव सिद्ध है कि लड़कों से प्रत्यक्ष विरोध न करने का जितनाही अधिक ज़्यादा माँ-बाप रखें उतना ही अच्छा है। कुछ भी हो, उन्हें चाहिए कि लड़कों से विरोध करने का कभी प्रसङ्ग न माने दें। अतएव विरोध और पैमनस्य का प्रसङ्ग न माने देने के लिए स्वाभाविक-परिणाम-भाग वाली शिक्षा-पद्धति से वे जितनाही अधिक फ़ायदा उठावें, कम है, क्योंकि इस पद्धति का अवलम्ब करने से दण्ड देने का काम प्रत्यक्ष माँ-बाप को नहीं करना पड़ता। इससे माँ-बाप और लड़कों में परस्पर द्वेष-भाव और पैमनस्य भी नहीं उत्पन्न होता।

२६—पूर्वोक्त लाभ-चतुष्टय का सारांश ।

यहाँ तक इस विषय में जो कुछ कहा गया उससे मालूम हुआ कि स्वाभाविक-परिणाम-भोग-विषयक शिक्षा पद्धति ईश्वर के सङ्केतानुसार जैसे शैशव और प्रौढ़ अवस्था में लाभदायक है वैसेही लड़कपन और जयानी में भी लाभदायक है। शैशव और प्रौढ़ अवस्था में तो वह आपही आप जारी

रहती है । अतएव लड़कपन और जवानी में भी उसे जारी रखने में कोई हानि नहीं । इस पद्धति को जारी रखने से चार प्रकार के लाभ हैं । यथा—

पहला—इससे भले या बुरे कामों का, यथार्थ ज्ञान उन कामों के शुभ या अशुभ परिणामों के प्रत्यक्ष अनुभव से होता है ।

दूसरा—बच्चे को अपने बुरे कामों के दुःखदायक परिणामों के सिवा और कुछ भी भोग नहीं करना पड़ता । इससे अपने ऊपर किये गये दण्ड का न्यायमङ्गल होना थोड़ा बहुत ज़रूर उसके ध्यान में आ जाता है ।

तीसरा—दण्ड का न्याय सङ्गत होना बच्चे की समझ में आ जाने और यह मालूम हो जाने से कि यह दण्ड प्रत्यक्ष किसी आदमी के नहीं दिया, किन्तु मेरे ही किये हुए कर्म का फल है, उसे बहुत कम क्रोध आता है । अतएव उसका स्वभाव भी नहीं बिगड़ता । इसी तरह अपने हाथ से बच्चे को दण्ड न देकर उसके लिए उसके कृतापराधों का परिणाम चुन चाप भोगने की व्यवस्था कर देने से माँ-बाप के चित्त में भी क्षोभ नहीं उत्पन्न होता ।

चौथा—धैर्यमनस्य और क्रोध का कारण दूर हो जाने से माँ-बाप और सन्तान का परस्पर सम्वन्ध पहले से अधिक सुखकर और प्रभावशाली हो जाता है—परस्पर विशेष प्रेमभाव और आदर-बुद्धि की वृद्धि होती है ।

३०—बड़े बड़े अपराधों के विषय में कुछ प्रश्न ।

कोई कोई शायद कहेंगे—“छोटे छोटे अपराधों का इलाज तो करने घटलाया, पर लड़के यदि बड़े बड़े अपराध करें तो उसकी क्या दया है ! यदि वे कोई छोटी मोटी चीज़ चुरा लें, या झूठ बोलें, या छोटे भाई या छोटी बहन के साथ बुरी तरह पेश आवें—उनको मारें-पीटें—तो भला आपके घटलाये हुए तरीके से किस तरह काम चल सकता है” । इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले इनसे सम्वन्ध रखनेवाली दो एक प्रत्यक्ष परमाओं का, उदाहरण के तौर पर, हम विचार करना चाहते हैं ।

३३—प्राकृतिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं के उदाहरण ।

हमारा यह मित्र बहुत बड़ोंई के घर रहता था । उसकी बहन के एक लहका था, एक लहका । उनकी शिक्षा का भार उसने अपने ऊपर लिया था । उसने उनकी शिक्षा का काम हमारे कन्याओं द्वाय नरति के अनुसार रक्खा था । इस नरतिक के चट्टे होने के कारण में उसने विशेष मेधा विचार नहीं किया था । नरकें घेर विचार शुरूक इसकी उपयुक्तता सिद्ध होने पर उसने इसे न पसन्द किया था । इसे पसन्द करने का कारण यह था कि इसका साथ उसकी बहन ही से सहानु-भूति थी । यह हमें स्पष्ट हो ही से अच्छा समझना था । पर में तो यह इन दोनों बच्चों का शिक्षक बन जाता था घोर बाहर उनका साथी । जब तक यह घर में रहता था तब तक उनकी शिक्षा की तरह पढ़ाता लिखाता था, पर उनके साथ बाहर निकलने पर यह उनसे मित्रपत्र व्यवहार करता था । बच्चे भी उसका साथ घूमने जाता करते थे । कभी कभी यह पनपन न गल्ले सम्बन्धी बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बाहर जाता था । तब भी ये दोनों बच्चे उसके साथ रहने थे, उसके लिए सिधे दूँद दूँद का ज्ञान थे, घोर जब यह उन सिधों को देखता-भासता था उनके ज्ञान परीक्षा करना था तब ये मरी घाने ध्यान से देखा करते थे । इस तरह, घोर घोर भी कई कारखों से उसके साथ रह कर ये मानन्द भी उठाने थे घोर शिक्षा भी प्राप्त करने थे । बात को घोर अधिक न बढ़ा कर हम सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती सम्भव है कि नीति की दृष्टि से यह उनके लिए बाप से भी बढ़ कर था घोर माँ से भी । पर्याप्त जो काम माँ बाप को करना चाहिए वह काम उनकी अपेक्षा यह अधिक योग्यता से करता था । जिस तरीके से यह उन दोनों बच्चों को शिक्षा देता घोर उनका मनोरञ्जन करता था उसका चर्चन एक बार उसने हमसे किया । उसके सारे नतीजे उसने बयान किये घोर कई-एक दृष्टान्त भी दिये । उन दृष्टान्तों में से एक यह था । एक दिन शाम को उसे कोई चीज़ दरकार हुई । यह चीज़ मकान के किसी दूसरे कमरे में रखी थी ।

इससे उसने अपने भानजे से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ । उस सन लड़का किसी खेल में मग्न था । इस कारण अपनी आदत के खिलाफ तो उस चीज़ को ले आने से उसने इनकार किया या जाने में अप्रसन्नता प्रकट की—ठोक ठीक याद नहीं, दो में से उसने कौन सी बात की । हनरे मित्र को बच्चों पर सज़ा करना पसन्द न था । इससे उसने वह चीज़ ज़बरदस्ती लड़के से नहीं मँगवाई । वह खुद उठा घौर जाकर उसे ले आया । लड़के के बुरे बर्ताव के कारण उसे जो तकलीफ़ पहुँची उसे प्रष्ट करने के लिए उसने घौर कोई बात न करके सिर्फ़ अपनी भौंहें टेढ़ी कीं । उसने सिर्फ़ अपनी मुखचूर्या से अपनी अप्रसन्नता लड़के पर प्रकट की । जब शाम हुई, लड़का अपने मामा के पास गया घौर रोज़ की तरह खेद-कूद की बातें उसने शुरू कीं । पर मामा ने वैसी बातें करने से इनकार कर दिया । उसने बड़ी गम्भीरता से कह दिया कि हम तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करना चाहते । लड़के के बुरे बर्ताव के कारण उसके मन में जिनकी स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न हुई थी उतनी ही उसने लड़के पर प्रष्ट की, अधिक नहीं । इस तरह उसने अपने बुरे बर्ताव का स्वाभाविक परिणाम भोगने के लिए लड़के को लाचार किया । दूसरे दिन, सुबह जा सोकर उठने का समय हुआ तब हमारे मित्र ने कमरे के दरवाज़े पर पक नई आवाज़ सुनी । उसे मालूम हुआ कि जो नौकर रोज़ सुबह कमरे में आता था वह नहीं, कोई और ही है । इतने में उसने आँख खोली तो देखा कि मुँह धोने के लिए गरम पानी लिये हुए भानजे साहब कमरे के भीतर खड़े हैं । पानी रख कर आप कमरे में इधर उधर देखने लगे कि घौर घाँस चीज़ तो दरकार नहीं घौर भट्ट कह उठे—“हाँ, आप अपने बूट चाहते हैं” । यह कह कर आप फ़ौरन ज़ोने के नीचे उतरे घौर बूट लाकर सामने रख दिये । यह, घौर ऐसे ही घौर भी, काम करके लड़के ने यह बात प्रष्ट की कि अपने बुरे बर्ताव का मुझे सचमुच ही पदचाप्ताप हुआ है । जो काम करने से उसने इनकार किया था उससे अधिक काम करके उसने छानापा के प्रायश्चित्त की दिल से कोशिश की । जिन नीच विकारों के कारण उसे मामा की आज्ञा भङ्ग की थी उन पर उसके उच्च मनोविकारों की जीत हुई । पुरे मनोविकारों का प्रपक्य घौर अच्छों का उत्कर्ष हुआ । इन अच्छे विकारों के उत्कर्ष के कारण उसमें मानसिक बल की वृद्धि हो गई । प्रत्यक्ष एवं

बहुत समाधान हुआ । मामा के अप्रसन्न होने से कितना दुःख होता है यह बात उसे अच्छी तरह मालूम हो गई । इस कारण मामा के जिस प्रेम या सख्यभाष की सोकर उसने दुबारा प्राप्त किया था उसे वह पहले से अधिक महत्त्व की चीज़ समझने लगा ।

३२—बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करने से लाभ ।

हमारे इस मित्र के भी घब लड़के-बाले हैं । वह अपने बच्चों को भी इसी तरीक़े से शिक्षा देता है । उसे यह बात तज़रिये से मालूम हो गई है कि इस तरीक़े से अच्छी तरह काम निकल सकता है । वह अपने बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करता है । उसके बच्चे सायंकाल की रास्ता देखा करते हैं । उन्हें यही मालूम रहता है कि कब शाम हो और कब हमारा बाप घर आये । इतवार की तो कुछ पूछिए ही नहीं । उस दिन तो उन्हें बड़ा ही भानन्द आता है, क्योंकि इतवार को उनका बाप सारा दिन घर पर ही रहता है । मित्रवत् व्यवहार करने के कारण बच्चों का उस पर पूरा पूरा विश्वास जम गया है । वे उसे बहुत प्यार करते हैं । बच्चों को क्रावू में रखने के लिए उसे सिर्फ़ 'हाँ' या 'नहीं' कहने ही भर की ज़रूरत पड़ती है । बच्चों के किसी काम के विषय में खुशी या ना-खुशी जाहिर करने ही भर से काम निकल जाता है । मित्रवत् व्यवहार करने के कारण उसमें इतनी काज़ी शक्ति आ गई है कि जो कुछ यह कहता है उसे बच्चे नुपचाप करते हैं । शाम को घर आने पर यदि उसे मालूम होता है कि किसी लड़के ने शरारत की तो यह उसके साथ उतनी ही उदासीनता से पेश आता है जितनी कि लड़के की शरारत के कारण स्थाभाविक तौर पर उसके मन में उत्पन्न होती है । अर्थात् लड़के की शरारत सुन कर जितनी स्थाभाविक अप्रमोद या विरक्ति उसके मन में उत्पन्न होती है उतनी ही यह प्रकट करता है । बस यही सज़ा लड़के के लिए काज़ी होती है । तज़रिये से उसे यह मालूम हो गया है कि स्थाभाविक अप्रमोद या उदासीनता दिखलाने का काम हो जाता है—उसी से लड़का शरारत छोड़ देता है । मामूली लाड़-प्यार बन्द कर देने से बच्चों को बहुत तकरवीर होती है । इसमें उन्हें इतना रंज होता है कि मारने की अपेक्षा भी अधिक देर तक वे रोना करते

हैं। हमारे मित्र का कथन है कि इस नैतिक दण्ड का डर उसकी अनुपस्थिति में भी बच्चों के दिल से दूर नहीं होता। बाप के घर पर मौजूद न रहने पर भी इस दण्ड का नयाल बच्चों को बराबर बना रहता है—यहाँ तक कि दिन में बहुधा वे अपनी माँ से पूछा करते हैं कि आज हमने कैसा बर्ताव किया और शाम को बाबा के घर आने पर हमारे बर्ताव के विषय में कैसी रिपोर्ट होगी। हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? हमारे विषय में कोई बुरी खान तो बाबा से नहीं कहो जायगी? हमारे इस मित्र का बड़ा लड़का पाँच वर्ष का है। यह स्वभाव ही से बहुत चपल और चंचल है। यह खूब नौगोग और सशक्त भी है। ऐसे लड़कों में पशुवन् उद्दण्डता का व्यवहार करने की आदत होती है। इसी आदत के कारण, अभी हाल में, माँ की अनुपस्थिति में, इस लड़के ने कुछ नटखटपन किया। अर्थात् अपने बाप के सिंगारदान से छुरा निकाल कर छोटे भाई के बालों की एक तरफ उसने काट ली और अपने आप को भी घायल कर लिया। शाम को घर आने पर बाप ने यह सब दृक्कीकृत सुनी। इससे न तो वह उस रात को लड़के से बोला और न दूसरे दिन सरे ही बोला। उसने लड़के से बिल्कुल ही बात न की। बस इतनी ही सजा उसने काफ़ी समझी। उसने तत्काल अपना काम किया। इससे लड़के को यहाँ तक दुःख पहुँचा कि कुछ दिन बाद एक रोज़ जब उसकी माँ कहीं बाहर जाने लगी तब उसने बड़ी प्रधीनता से न जाने के लिए उससे चिन्ती की। जब उससे पूछा गया कि क्यों तुमने ऐसा किया तब उसने कहा कि मुझे डर लगा कि माँ की अनुपस्थिति में उस दिन की तरह कहीं फिर न मैं कोई वैसा ही काम कर बैठूँ।

३३—प्राकृतिक शिक्षा से माँ-बाप और सन्तति में सख्य-भाव की स्थापना ।

“यदि लड़के बड़े बड़े अपराध करें तो क्या करना चाहिये” ? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले ही हमने ये बातें, भूमिका के तौर पर, इसलिए कहीं जिसमें यह मालूम हो जाय कि माँ-बाप और संतान में परस्पर इस तरह का सम्बन्ध हो सकता है और किस तरह का होना चाहिये। (स)

सम्बन्ध के होने से बड़े बड़े अपराधों की भी चिकित्सा सफलतापूर्वक हो सकती है। इसी लिए पूर्वोक्त बातें पहले ही कह देने की हमने जरूरत समझी। दूसरी प्रस्तावना के तौर पर अब हमें सिर्फ इतना ही कहना बाकी है कि जिस सम्बन्ध का यहाँ पर हमने जिक्र किया वह, हमारी बतलाई हुई शिक्षा-पद्धति के अनुसार वर्ताव करने ही से, उत्पन्न होकर यथा-वत् घना रह सकता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि सिर्फ अपने दुष्कृत्यों के दुःखद परिणाम भोग करने के लिए यदि बच्चा छोड़ दिया जाय तो उससे घोर माँ-बाप से कभी विरोध न हो। अतएव माँ-बाप के विषय में बच्चे के मन में द्वेष-युक्ति भी न पैदा हो। माँ-बाप को बच्चे जो शत्रु समझने लगते हैं वह बात न हो। अब सिर्फ यह दिखलाना बाकी है कि जहाँ हमारी निर्दिष्ट की हुई पद्धति के अनुसार शुरू में ही हृदय के साथ वर्ताव होता है वहाँ माँ-बाप घोर सन्तान में विशेष रूप से सख्त उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। ज़रूर मित्र-भाय उत्पन्न हो जाता है।

३४—माँ-बाप का बच्चों से परस्पर-विरोधी वर्ताव और उसका परिणाम ।

आज कल की दशा ऐसी है कि लड़के माँ-बाप को शत्रु भी समझने हैं घोर मित्र भी। अर्थात् माँ-बाप के विषय में लड़के एक ही साथ शत्रु-मित्र-भाय दोनों रखते हैं। जिस तरह का वर्ताव माँ बाप लड़कों के साथ करते हैं उसी तरह का संस्कार लड़कों के चित्त पर होता है। अर्थात् जैसा वर्ताव लड़कों के साथ किया जाता है वैसेही खयाल भी उनके हो जाते हैं। घोर माँ-बाप का वर्ताव भी कैसा होता है। कभी तो बच्चों को डालथ दिया जाता है, कभी रोक-टोक की जाती है, कभी लाड़-प्यार किया जाता है, कभी धमकी-पुड़की दी जाती है, कभी बहुत नरमी का वर्ताव किया जाता है, कभी मार-पीट से काम लिया जाता है। इसी तरह के परस्पर-विरोधी वर्ताव बच्चों के साथ होते हैं। इन्हीं विरोधी वर्तावों के झूले में बच्चे झूला करते हैं। अतएव माँ-बाप के विषय में बच्चों के खयाल भी ज़रूर ही परस्पर-विरोधी हो जाते हैं। अर्थात् कभी वे उनके शत्रु समझते हैं घोर कभी मित्र। माँ बहुत करके अपने छोटे बच्चे से इतनाही कहना चाहते

समझती है कि मैं तेरी सब से बड़ कर मित्र हूँ—मैं तेरा सबसे अधिक प्यार करती हूँ । वह यह समझती है कि बच्चों को मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए । अतएव इस कल्पना से वह यह नतीजा निकालती है कि जो कुछ मैं कहती हूँ उसे बच्चा जरूर सच समझेगा । “यह सब तुम्हारे ही हित के लिए—तुम्हारे ही कल्याण के लिए—है” । “तुम्हारी अपेक्षा मैं इस बात को अधिक समझती हूँ कि कौन काम तुम्हारे लिए अच्छा है” । “तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम इस बात को नहीं समझ सकते, पर जब तुम बड़े होगे तब जो कुछ मैं कह रही हूँ उसके लिए तुम मेरे कृतज्ञ होगे” । ये और इसी तरह की और भी कितनी ही बातें रोज़ बुढ़ाई तिहराई जाती हैं । परन्तु इधर इस तरह की बातें होती हैं उधर बच्चे को रोज़ कोई न कोई वास्तविक दण्ड जरूर ही भुगतना पड़ता है । यह काम न कर, वह काम न कर, अमुक काम न कर, तमुक काम न कर—एक तरह हर घड़ी वह अपने मन के काम करने से रोका जाता है । “जो कुछ किया जा रहा है सब तुम्हारे ही हित के लिए है”—इस तरह के सिर्फ़ शब्द वह कानों से सुनता है; परन्तु ऐसे शब्दों के साथही साथ जो काम होते हैं उन से उसे थोड़ी बहुत तकलीफ़ मिले बिना बहुधा नहीं रहती । माँ कहती जाती है कि आगे तुम्हें इससे फ़ायदा होगा; इसके कारण आगे तुम्हें सुख मिलेगा । परन्तु माँ का मतलब समझने भर के लिए उस समय बच्चे में बुद्धि नहीं होती । अतएव जो परिणाम उस समय उसे भुगतने पड़ते हैं उन्हीं के आधार पर वह उन कामों के भले या बुरे होने का अनुमान करता है । जब वह देखता है कि ये परिणाम बिलकुल ही सुखकारक नहीं—इन से सुख तो होता नहीं, उलटा दुःख ही होता है—तब “मैं तुम्हारा सब से अधिक प्यार करती हूँ”—माँ की इस बात में उसे शङ्का घने लगती है । वह समझने लगता है कि माँ का यह कहना व्यर्थ है । माँ स्वयं यह आशा रखना कि इसके सिवा बच्चा और कुछ समझेगा मूर्खता नहीं है ? जो बातें बच्चा अपनी आँखों से देख रहा है उन्हीं के अनुरूप क्या वह अपने मन में विचार न करेगा ? जो गवाही उसे मिल रही है—जो साक्ष्य उसकी आँखों के सामने आ रहा है—उसी के अनुसार क्या बच्चे का निर्णय न करना चाहिए ? यदि बच्चे की जगह पर उसकी माँ होती, प्रथम यह कहिए कि याद माँ उसी स्थिति को पहुँच जाती जिस स्थिति में

बच्चा है, तो उसके भी ज़्यादा ज़रूर ऐसे हो हो जाते । वह भी इसी तरह की तर्कना करती और निश्चय भी ठीक इसी तरह के करती । यदि उसके परिचित आदमियों में से कोई ऐसा होता जो उसकी इच्छाओं का हमेशा विरोध करता, धमकी धुड़की से हमेशा उसकी ख़बर लेता, और कभी कभी उसे प्रत्यक्ष दण्ड भी देता ; पर साथ ही यह भी कहता जाना कि मुझे तुम्हारी भलाई का बहुत ज़्यादा है—मैं यह सब सिर्फ़ तुम्हारे कल्याण के लिए करता हूँ—तो यह इस तरह के कल्याण चिन्तन की बहुत ही कम परदा करती । यह समझती कि यह सब बनावट है, और कुछ नहीं । फिर भला किस तरह वह यह आशा रख सकती है कि उसका बच्चा ऐसा ज़्यादा न करेगा ?

३५—प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति के हानि-लाभ का प्रदर्शक एक उदाहरण ।

पथ इस बात पर विचार कीजिए कि यदि हमारी बतलाई हुई शिक्षा-पद्धति हड़ता के साथ जारी की जाय तो उससे कैसे कैसे निराले परिणाम दृष्टि-गोचर होंगे । यदि माँ बच्चे को खुद अपने हाथ से सज़ा न देकर उसके साथ मित्रवत् व्यवहार करे और समय समय पर उसे इस बात की सूचना देती रहे कि तुझे यह काम करना चाहिए, यह न करना चाहिए—इससे तुझे अमुक अमुक स्वाभाविक दुःख भोगने पड़ेंगे—तो इससे बच्चे का बहुत हित है । एक उदाहरण लीजिए । उदाहरण भी हम बहुत सीधा-सादा देते हैं । इससे यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ जायगी कि बहुत छोटी उम्र से किस तरह हमारी शिक्षा-पद्धति व्यवहार में लाई जा सकती है । बच्चों को हर एक बात का ज्ञान प्राप्त करने की स्वभाव ही से इच्छा होती है । इसी आदत के कारण वे कभी इस चीज़ को देखते हैं, कभी उस चीज़ को ; कभी किसी विषय में पूँछ-पाछ करते हैं, कभी किसी विषय में । संसार में जो अनेक प्रकार के पदार्थ देख पड़ते हैं उनको ध्यान-पूर्वक देख कर और तत्सम्बन्धी जुदा जुदा प्रयोग करके सब बातों की परीक्षा और देख-भाळ करने की प्रवृत्ति बच्चों में स्वाभाविक होती है । इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वे हर विषय की पूँछ-पाछ और देख-भाळ करते हैं । कल्पना

कीजिए कि इसी प्रवृत्ति से उत्साहित होकर कोई बच्चा काग़ज़ के टुकड़ों को दीवे से जला रहा है और यह देख रहा है कि वे टुकड़े किस तरह जलते हैं । ऐसे मौक़ों पर उसकी माँ, जो बहुत ही साधारण समझ रखती है, इस डर से कि कहीं बच्चा अपना हाथ न जला ले या घास-पास की किसी चीज़ में आग न लगादे, उसे घैसा करने से तत्काल ही रोकती है, और यदि बच्चा उसका कहना नहीं मानता तो काग़ज़ को तुरन्त उस के हाथ से छीन लेती है । पर सौभाग्य से यदि बच्चे की माँ कुछ समझदार है और इस बात को जानती है कि काग़ज़ को जलते देख बच्चे को जो इतनी मौज़ मालूम होती है वह बहुत ही उपयोगी जिज्ञासा का परिणाम है, और बच्चे की जिज्ञासा में बाधा डालने से जो परिणाम होता है उसे समझने भर को भी यदि उसमें बुद्धि है, तो वह कभी घैसा व्यवहार न करेगी । अर्थात् न तो वह बच्चे को काग़ज़ जलाने ही से रोकेगी और न उसे उसके हाथ से छीनही लेगी । वह अपने मन में इस तरह कहेगी—“यदि मैं बच्चे को काग़ज़ जलाने से रोकूँगी तो उसके जलाने से जो शिक्षा बच्चे को मिलेगी उससे वह वञ्चित रह जायगा । यह सच है कि काग़ज़ छीन लेने से बच्चा तत्काल जलने से बच जायगा । पर इससे लाभ ही क्या हो सकता है ? एक न एक दिन बच्चा ज़रूर ही अपने हाथ को जला लेगा । अतएव उसके जीवन की रक्षा के लिए इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि वह आग के गुण-धर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा प्राप्त करे । कहीं कोई हानि न पहुँचे, इस डर से यदि आज मैं इसे काग़ज़ जलाने से मना करती हूँ तो किसी और मौक़े पर, जब कोई मना करने के लिए इसके पास मौजूद न होगा, यह अवश्य ही काग़ज़ जलायेगा और जिस हानि से मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ उसे या उससे भी बड़ी हानि अवश्य ही उठावेगा । पर इस समय मैं इसके पास मौजूद हूँ । अतः इसी समय उससे काग़ज़ जलाने का तज़रिया कराना चाहिए । क्योंकि यदि इसके किसी झूठ पर आग गिर भी जायगी तो मैं इसे अधिक जल जाने से बचा दूँगी । इसके लिये काग़ज़ जलाने से इसे आनन्द घाता है—इसका मनोरञ्जन होता है—इस मनोरञ्जन से किसी घोर की कोई हानि नहीं । पर इससे इसे आग के गुण-धर्म-सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति ज़रूर है । अतएव इस मनोरञ्जन में बाधा डालने से इसे ज़रूर बुरा लगेगा और मेरी तरफ से

धोड़ा बहुत द्वेष-भाव इसके मन में जरूर पैदा हो जायगा । जिस तकलीफ से मैं इसे बचाना चाहती हूँ उसके विषय में यह कुछ नहीं जानता—उसका इसे कुछ भी ज्ञान नहीं । अतएव इसकी इच्छा का भङ्ग होने से जो तकलीफ इसे होगी उसका असर जरूर इसके दिल पर होगा और उस तकलीफ का एक मात्र कारण यह मुझे ही समझेगा । जिस दुःख का कुछ भी म्याल इसे नहीं है—जिसकी अत्यल्प भी कल्पना इसके मन में नहीं है—अतएव इसके लिए जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसमें इसे बचाने का प्रयत्न मैं ऐसे ढंग से करने जाती हूँ जो इसे बहुत दुःखदायक होगा । इस कारण यह अपने मन में समझेगा कि मेरी दुःख देनेवाली यही है । अतएव मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारी दुर्घटना से मैं इसे मिरफ़ सावधान कर दूँ और बहुत अधिक तकलीफ से इसे बचाने के लिए तैयार रहूँ ” । इस तरह अपने मन में सोच-विचार करके यह बच्चे से कहेगी—“ देखो ऐसा करोगे तो शायद तुम जल जाओगे ” । बच्चे बहुधा इस तरह की शिक्षा नहीं मानते । वे जो कुछ करते होते हैं उसे कभी डालते हैं । कल्पना कीजिए कि इस बच्चे ने भी अपनी माँ की बात नहीं मानी । फल यह हुआ कि उसका हाथ जल गया । अब विचार कीजिए, इसमें नतीजे कौन कौन निकले ? पहला नतीजा यह निकला कि जो ज्ञान बच्चे को कभी न कभी होना ही था और जिसकी प्राप्ति बच्चे की रक्षा के लिए जिनना ही शीघ्र हो जाय उतना ही अच्छा, वह ज्ञान आजही उसे हो गया । दूसरा नतीजा, बच्चे को मालूम हो गया कि माँ जो मुझे ऐसा करने में मना करती थी यह मेरा कल्याण करने के इरादे से ही करती थी । इससे बच्चे के ज्ञान में यह बात भी आ गई कि माँ उसकी विशेष शुभचिन्तना करनेवाली है । उसे यह भी मालूम हो गया कि माँ की बात पर विश्वास करना चाहिए—यह बड़ी दयालु है । अतएव जिन कारणों से यह माँ का प्यार करना है उनमें, इस घटना से, एक और कारण की शृंखला हुई । यथार्थ बच्चे के हृदय में अपनी माँ के विषय में अधिक प्रेम-धुंजि उत्पन्न हो गई ।

३६—अधिक भयङ्कर प्रसंगों को छोड़ कर औरों में बच्चों को मन माने काम करने से ज़बरदस्ती न रोकना चाहिए।

कभी कभी ऐसे भी मौक़े आते हैं जब बच्चों के हाथ-पैर टूट जाते या सड़त चोट लगने का डर रहता है। ऐसे मौक़ों पर बच्चों का ज़रूर प्रतिबन्ध करना चाहिए—उन्हें ज़बरदस्ती रोकना चाहिए। परन्तु इस तरह के मौक़े हमेशा नहीं आया करते, कभी कभी आते हैं। रोज़ तो ऐसेही मौक़े आते हैं जिनमें बच्चों को थोड़ी बहुत चोट लग जाने या घौर कोई अत्यल्प हानि पहुँचने का डर रहता है। ऐसे प्रसङ्ग आने पर बच्चों का प्रतिबन्ध करना उचित नहीं। उन्हें भावी चोट या हानि से बचाने की कोई खटपट करना मुनासिब नहीं। उन्हें सिर्फ़ सावधान कर देना चाहिए। उनसे सिर्फ़ यह कह देना चाहिए कि अमुक काम करने से तुम्हें अमुक तकलीफ़ मिलेगी। बस इतनी ही सूचना उनके लिए काफी होगी। इस तरह का व्यवहार करने से, साधारण रीति पर, माँ-बाप से जितनी प्रीति बच्चे रखते हैं उससे बहुत अधिक रखेंगे। उनका मातृ-पितृ-प्रेम बहुत अधिक बढ़ जायगा। घौर घौर बातों की तरह इन बातों में भी यदि प्राकृतिक परिणाम रूपी दण्ड भोगने की रीति काम में लाई जाय, अर्थात् बाहर दौड़ने धूपने घौर घर में खेल-कूद सम्बन्धी तज़रिये करने में यदि बच्चों का प्रतिबन्ध न किया जाय, तो बहुत लाभ हो। यहाँ पर हमारा मतलब उस दौड़-धूप घौर खेल-कूद से है जिनमें बच्चों के थोड़ी बहुत चोट लगने का डर रहता है। ऐसे मौक़ों पर जिनमें चोट लगने या हानि होने की सम्भावना हो उसी की मात्रा के अनुसार या अधिक हड़ता से यदि उपदेश दिया जाय, अर्थात् जितनी ही अधिक तकलीफ़ पहुँचने का डर हो उतनी ही अधिक सख्ती से हिदायत दी जाय, तो माँ-बाप के विषय में बच्चों के हृदय में अधिक भय उत्पन्न हुआ बिना न रहेंगे। इस तरह के वर्ताव से माँ-बाप पर बच्चों का विश्वास ज़रूर बढ़ जायगा। उनकी यह भावना अधिकाधिक दृढ़ होनी चायगी कि माँ-बाप की आज्ञा के अनुसार वर्ताव करने ही में हमारा कल्याण है। हम ऊपर कह चुके हैं कि इस तरह के व्यवहार से, सन्तान को प्रायः दण्ड देने के कारण उनके मन में उत्पन्न हुए चिरन्कि या अप्रीति का भाव न होने से माँ-बाप का बचाव होता है। पर जैसा यहाँ पर सिद्ध हुआ, इस तरीक़े से

सिर्फ इतना ही लाभ नहीं है । इससे माँ-बाप उस अग्रोति के पात्र होने से भी वच जाते हैं जो यह काम न कर, वह काम न कर, इत्यादि कह कर बार बार बच्चों का प्रतिबन्ध करने से उनके मन में उत्पन्न होती है । यही नहीं, किन्तु जो बानें माँ बाप और सन्तान में परस्पर भगड़े बखड़े का कारण होती हैं वही उनमें प्रेम भाव उत्पन्न करके प्रति दिन उसकी वृद्धि भी करते हैं । आज कल की नैतिक शिक्षा का तरीका यह है कि माँ-बाप मुँह से तो यह जाहिर करते हैं कि वे बच्चों का सबसे अधिक प्यार करते हैं—वे बच्चों के सबसे बड़े मित्र हैं—पर काम उनके ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों को इसकी उलटी प्रतीति होती है । उनके कृत्यों से बच्चों के मन में यह भावना हो जाती है कि हमारे माँ बाप हमसे मित्रचत् नहीं किन्तु शत्रु-चत् व्यवहार करते हैं । परन्तु हमारी निश्चित की हुई शिक्षा-पद्धति का अनुसरण करने से बच्चों को अपने विषय में माँ-बाप की प्रीति का प्रति दिन प्रत्यक्ष अनुभव होता जायगा । इससे बच्चों के हृदय में माँ-बाप के विषय में जितना विश्वास और जितना प्रेम पैदा होगा उतना और किसी तरह से होना सम्भव नहीं ।

३७—गुरुतर अपराधों के विषय में नैसर्गिक शिक्षा-पद्धति के प्रयोग का विचार ।

इस प्रकार इस बात को सिद्ध करने के बाद कि हमारे बतलाये हुए तरीके को हमेशा काम में लाने से किस तरह माँ-बाप और बच्चों में पारस्परिक प्रेम की वृद्धि होगी, अब हम पूर्वोक्त प्रश्न का विचार करते हैं कि—“यदि लड़के बड़े बड़े अपराध करें तो हमारी शिक्षा-पद्धति किस तरह काम में लाई जानी चाहिये ?”

३८—प्राकृतिक शिक्षा की बदौलत बड़े बड़े अपराधों की संख्या और गुरुता का आपही आप कम हो जाना ।

पहले इस बात को याद रखना चाहिये कि जो शिक्षा-पद्धति इस समय प्रचलित है उसकी जगह पर यदि हमारी बतलाई हुई शिक्षा-पद्धति प्रच-

लित की जायगी तो बच्चों के हाथ से उतने अधिक गुस्तर अपराध न होंगे जितने कि आज कल होते हैं और न उनका गुस्त्व ही उतना अधिक होगा । अर्थात् पहले तो बच्चे बड़े बड़े अपराध बहुत कम करेंगे और जो करेंगे उनका स्वरूप विशेष भयङ्कर न होगा । बहुत से बच्चों की शिक्षा का प्रधान्य शुरू ही से अच्छा नहीं होता । वे बहुत बुरी तरह रक्षे जाते हैं । इससे उनका स्वभाव बिगड़ जाता है और वे तुलुक-मिजाज हो जाते हैं । बार बार मारे पीटे और धमकाये जाने से बच्चों के मन में भेद-भाव पैदा हो जाता है । माँ-बाप से वे दूर रहना चाहते हैं । इससे सहानुभूति कम हो जाती है । अतएव जिन अपराधों का प्रतिबन्ध सहानुभूति के कारण होता है उनका दरवाजा खुल जाता है । कुछ अपराध ऐसे हैं जो, माँ-बाप और बच्चों में परस्पर सहानुभूति अर्थात् हमदर्दी होने के कारण, बच्चों के हाथ से होते ही नहीं । पर भेद-भाव के कारण जब सहानुभूति नष्ट या कम हो जाती है तब प्रतिबन्धकता न रहने से, वही अपराध बच्चे करने लगते हैं एक ही कुटुम्ब के लड़के बहुधा एक दूसरे से बुरा बर्ताव करते हैं । यह बुरा बर्ताव बहुत करके उस कठोर बर्ताव का परिणाम होता है जो घर के बड़े बूढ़े या माँ-बाप लड़कों के साथ करते हैं । इसका कारण कुछ तो बड़े बूढ़ों का प्रत्यक्ष बर्ताव होता है, अर्थात् जैसा बर्ताव वे लोग बच्चों से करते हैं वैसा ही बर्ताव बच्चे भी अपने हमजोली के लड़कों से करने लगते हैं, और कुछ घरघालों की धमकी, घुड़की और मार-पीट से बच्चों का स्वभाव खराब हो जाने के कारण उनमें जो बदला लेने की प्रति-हिंसा-बुद्धि जागृत हो उठती है, उससे वे ऐसा करते हैं । अतएव यह निर्विवाद है कि हमारी बतलाई हुई शिक्षा-प्रणाली के प्रचार से यदि परस्पर अधिक प्रेम-भाव और सुख-साधन की प्रवृत्ति बच्चों के हृदय में उदित हो उठेगी तो वे एक दूसरे के प्रतिकूल बहुत कम अपराध करेंगे और यदि करेंगे भी तो अपराधों की गुस्ता उतनी अधिक न होगी । चोरी करना और शूठ घोलना इत्यादि अपराध विशेष निन्द्य हैं । ऐसे अपराध भी कम हो जायेंगे । जिन कारणों से बच्चों का स्वभाव सुधर जायगा उन्हीं कारणों से इस तरह के गुस्तर और निन्द्य अपराधों की संख्या भी घट जायगी । घरेलू भागों बचेड़े ही ऐसे अपराधों की जड़ होते हैं—माँ-बाप और सन्तान के पारस्परिक भेद-भाव ही को इनका बीज समझना चाहिए । मनुष्य के स्वभाव से

सम्बन्ध रखनेवाली बातों का यह एक प्रधान नियम है कि जिन लोगों को ऊँचे दर्जे का सुख नहीं मिलता वे नीचे दर्जे के सुख की तरफ झुक पड़ते हैं। जो लोग सांसारिक बातों को ध्यान-पूर्वक देखते हैं उनकी दृष्टि में यह नियम चाये बिना नहीं रहता। उनके ध्यान में यह बात ज़रूर आ जाती है। एक दूसरे के सुख-दुःख में शामिल होने, अर्थात् परस्पर सहानुभूति रखने, से जो भानन्द मिलता है वह ऊँचे दर्जे का भानन्द है। जिन लोगों को यह भानन्द नहीं प्राप्त होता वे विवश होकर स्वार्थ-साधन से प्राप्त होनेवाले नीचे दर्जे के भानन्द की तरफ झुक जाते हैं। अतएव माँ-बाप और सन्तान में यदि अन्योन्य-सुखसाधन की याँछा जागृत रहेगी तो स्वार्थ-साधन की इच्छा से उत्पन्न होनेवाले अपराधों की संख्या ज़रूर कम हो जायगी।

३६—बड़े बड़े अपराध होने पर भी प्राकृतिक परिणाम भोगवाली नीति के व्यवहार की ज़रूरत ।

तथापि यदि ऐसे अपराध हो, और शिक्षा-पद्धति चाहे जितनी अच्छी हो इस तरह के अपराध थोड़े बहुत ज़रूर ही होंगे, तो उनके लिए भी प्राकृतिक परिणाम भोगवाली युक्ति काम में लाना चाहिए। जिस विध्यास और प्रेम-बन्धन का धर्जान ऊपर किया गया वह यदि माँ-बाप और सन्तान में परस्पर विद्यमान है तो इस युक्ति से कामयाबी हुए बिना न रहेगी। यह ज़रूर कारगर होगी। जितने प्राकृतिक परिणाम हैं, उदाहरण के लिए चोरी के, सब दो तरह के होते हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष परिणाम वे कहलाते हैं जो विशुद्ध न्याय पर अवलम्बित रहते हैं, अर्थात् जिनको हम केवल न्याय के आधार पर स्थित पाते हैं। उदाहरण के लिए चोरी की चीज़ उसके मालिक को लौटा देना प्रत्यक्ष परिणाम है। क्योंकि जो चीज़ जिसकी है उसे उसको लौटा देना ही सच्चा न्याय है। जो राजा सच्चा न्यायी है वह बुरे काम का प्रायश्चित्त अच्छे काम के द्वारा कराता है। यदि किसी ने कोई पसत् काम किया तो उससे सत् काम करा कर पूर्य पाप का सालन किये जाने की यह आज्ञा देता है। हर एक माँ-बाप को इसी तरह का सच्चा न्यायी बनने की कोशिश करना चाहिए और सन्तान के साथ

खरे न्याय का बर्ताव रखना चाहिए । यदि बच्चे किसी की चीज़ चुरा ले तो या तो वह चीज़ उसके मालिक को वापस करवा कर या, यदि वह खर्च हो गई है तो, उसका बदला दिलवा कर, माँ-बाप को बच्चों से चोरी के असत्कर्म का प्रायश्चित्त कराना उचित है । यदि चीज़ के बदले उसकी क़ीमत देनी पड़े तो वह बच्चों के ज़ेब-खर्च से दिलवाई जाय । चोरी का परोक्ष परिणाम माँ-बाप की विशेष नाराज़गी है । यह परिणाम अधिक संगीन है । जो लोग इतने सभ्य और समझदार हैं कि चोरी को पाप समझते हैं उनमें इस परिणाम का अस्तित्व ज़रूर पाया जाता है । बच्चों को चोरी करने का अपराधी पाकर वे ज़रूर नाराज़ होते हैं—ज़रूर अप्रसन्नता और असन्तोष प्रकट करते हैं । परन्तु, यहाँ पर, यह आक्षेप किया जा सकता है कि माँ-बाप अपनी अप्रसन्नता आज कल भी तो धमकी घुड़की देकर या मार-पीट करके प्रकट करते हैं । यह तो एक साधारण सी बात है । इसमें कोई नवीनता नहीं । फिर आपकी और वर्तमान पद्धति में भेद ही क्या रहा ? बहुत ठीक है । हम मानते हैं कि इसमें कोई नयापन नहीं । हम पहले ही क़बूल कर चुके हैं कि किसी किसी बात में हमारी बतलाई हुई पद्धति का अनुसरण आप ही आप हो जाता है । हम यह भी दिखला चुके हैं कि इस समय जितनी शिक्षा-पद्धतियाँ जारी हैं सब का स्वाभाविक मुकाब सच्ची शिक्षा-पद्धति ही की तरफ़ है । हम एक दफ़े पहले कह आये हैं, तथापि यहाँ पर हम अपने कहे को दोहराते हैं, कि यदि माँ-बाप और सन्तान का बर्ताव परस्पर प्रीति-पूर्ण हो—यदि हमेशा मेहरबानी से काम लिया जाय—तो इस प्राकृतिक परिणाम की कठोरता ज़रूरत के अनुसार थोड़ी या बहुत होगी । अथवा यों कहिए कि उसकी कोमलता या कठोरता मनुष्यों के समाज-विशेष की स्थिति के अनुसार होगी । समाज की अवस्था हमेशा देश-काल के अनुसार होती है । जिस समय जिस समाज के आदमी असभ्य और अशिक्षित होते हैं उस समय उस समाज के बच्चे भी वैसे ही होते हैं । अतएव ऐसे समय के माँ-बाप की अप्रसन्नता का स्वरूप भी अधिक उद्दण्ड होगा । पर जिन समाजों की स्थिति कुछ अच्छी है—जिन्होंने अपनी उन्नति कर ली है—अर्थात् जो औरों की अपेक्षा अधिक सभ्य और शिक्षित हैं उनकी सन्तति भी वैसी ही होगी । अतएव इस तरह के समाज में माँ-बाप की अप्रसन्नता

का स्वरूप उतना उग्र न होगा । क्योंकि स्थिति उन्नत होने के कारण धर्मों के लिए कोमलता का बर्ताव ही काफी होगा ; सन्ती करने की ज़रूरत ही न पड़ेगी । यहाँ पर हमें एक विशेष बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है । वह बात यह है कि माँ-बाप और सन्तान में परस्पर प्रेम की मात्रा जितनी होगी उसीके गौरव-लाघव के अनुसार बड़े बड़े अपराधों के कारण पैदा हुए माँ-बाप के क्रोध की मात्रा कम या ज़ियादा होगी और तदनुसार ही इस तरह के अपराधों को घटाने में वह प्रेम कम या ज़ियादा उपयोगी होगा । जिस परिमाण में प्राकृतिक परिणाम-सम्वन्धिनी शिक्षा का उपयोग और और विषयों में किया जाता है उसी परिमाण में उसका उपयोग इस विषय में भी करने से ज़रूर कार्य-सिद्धि होगी । इस बात की सच्चाई का तज-रिवा हर आदमी कर सकता है । संसार की तरफ घाँस उठा कर सिर्फ़ एक नज़र देखने ही से इसका सबूत मिल जायगा ।

४०—प्राकृतिक-परिणाम-भोगवाली शिक्षा-पद्धति की छोटे बड़े सब अपराधों के लिए उपयोगिता ।

अब कोई किसी का अपमान करता है तब अपमान करनेवाले को दुःख होता है । यह दुःख उसे उतना ही कम या ज़ियादह होता है जितना कम या ज़ियादह प्रेम उसका उस अपमान किये गये आदमी पर होता है । यदि प्रेम कम है तो दुःख भी कम होता है और यदि प्रेम ज़ियादह है तो दुःख भी ज़ियादह होता है । प्रेम से हमारा मतलब सहानुभूति, अर्थात् हमदर्दी, से है । दुःख-विषयक यह बात इतनी साधारण है कि इसे कौन नहीं जानता ? हाँ, ऐसे विषयों में यदि किसी तरह के सांसारिक हानि-लाभ का लगाव हो तो बात दूसरी है । इनको छोड़ कर और सब विषयों में दुःख की मात्रा हमेशा प्रेम की मात्रा के अनुसार ही हुमा करती है । कौन नही जानता कि अपमान किया गया आदमी यदि अपना शत्रु है तो उसके अपमान को देख कर दुःख के बदले मनही मन उलटा एक प्रकार का आनन्द होता है ! किसे मालूम नहीं कि यदि कोई अपरिचित आदमी अप्रसन्न हो जाता है तो उसकी अप्रसन्नता की हम विशेष परवा नही करते.

हमारी खूब जान पहचान है तो उसकी अप्रसन्नता का हमें बहुत खयाल होता है ? इसी तरह यदि हमारा कोई ऐसा मित्र हमसे नाराज़ हो जाता है जिसे हम आदर की दृष्टि से देखते हैं और जिस पर हमारा विशेष प्रेम है तो क्या हम उसकी नाराज़गी को अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं समझते और चिरकाल तक पश्चात्ताप करते नहीं बैठते ? अतएव सन्तान पर माँ-बाप की अप्रसन्नता का उतना ही थोड़ा या बहुत असर होता है जितना कि उनमें परस्पर थोड़ा या बहुत प्रीति-पूर्ण सम्वन्ध पहले से होता है। अर्थात् जैसा सम्वन्ध होता है वैसा ही असर भी पड़ता है। जब माँ-बाप और सन्तान में परस्पर भेद-भाव या वैमनस्य होता है तब अपराधी लड़के को सिर्फ़ इतना ही डर लगता है कि अब मुझ पर मार पड़ेगी। उसे सिर्फ़ अपना ही खयाल रहता है, और किसी का नहीं। मार खा चुकने पर यह खयाल तो जाता रहता है, पर माँ-बाप के विषय में भिन्न-भाव और विद्वेष पैदा हो जाता है। इससे, पहले का वैमनस्य और भी बढ़ जाता है। परन्तु इसके प्रतिकूल यदि माँ-बाप अपने बच्चों के साथ स्नेह-शील मित्र की तरह वर्ताव रखते हैं तो बच्चों का प्रेम उन पर यहाँ तक बढ़ हो जाता है कि कोई क्रूर या शरारत करके माँ-बाप को अप्रसन्न करना उन्हें बरदाश्त ही नहीं होता। अतएव फिर वैसा काम न करने के लिए वे बहुत खबरदारी रखते हैं। यही नहीं, किन्तु यह अप्रसन्नता इतनी दितकर है कि इस के कारण बच्चों के चित्त पर और भी अच्छे अच्छे असर पड़ते हैं। “जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ और जो मेरे साथ इतना अच्छा वर्ताव रखता है उसी स्नेह-शील पिता की सहानुभूति से मैं इतनी देर के लिए चम्बित हो गया”—इस तरह अपने मन में सोच कर पुत्र को जो मानसिक दुःख होता है वह उस शारीरिक दुःख की जगह पर है जो उसे बहुधा मार-पीट कर दिया जाता है। यह मानसिक दुःख यदि मार-पीट कर पहुँचाये गये दुःख से अधिक नहीं तो उसके बराबर ज़रूर ही कारगर होता है। इसके सिवा शारीरिक दण्ड देने से बच्चों में प्रति-हिंसा और भयवर्द्धक बुद्धि विकसित हो उठती है, उनके जी में डर समा जाता है और बदला लेने की भी प्रवृत्ति उनमें जागृत हो जाती है। परन्तु दूसरी रीति, अर्थात् मानसिक दण्ड से, माँ-बाप को दुखी देख बच्चे भी दुखी होते हैं, उन्हें दुःख पहुँचाने के कारण वे सच्चे दिल से अफ़सोस करते हैं और यह अभिप्राय

रखते हैं कि किसी न किसी तरह हममें फिर पूर्ववत् प्रेम पैदा हो जाय । दुनिया में जितने अपराध—जितने जुर्म—होते हैं सबका आदि कारण स्वार्थपरता की प्रचलता है । जब मनुष्य की यह वासना बहुत प्रबल हो उठती है कि सबसे अधिक सुख हमी को मिले तभी मनुष्य अनेक प्रकार के अनुचित काम करता है । परन्तु हमारी शिक्षा-पद्धति के अवलम्बन से बच्चों के दिल में इस तरह की वासना—इस तरह की स्वार्थबुद्धि—नहीं पैदा होती । उसकी प्रेरणा से बच्चों में परांपकार और परहिताचरण की वासना प्रबल हो उठती है, अतएव उससे दूसरों को क्लेश पहुँचानेवाले अपराधों की रूकावट हो जाती है । सारांश यह कि प्राकृतिक-परिणाम-भोगवाली शिक्षा-पद्धति छोटे बड़े सब तरह के अपराधों के विषय में काम दे सकती है । उसका व्यवहार करने से अपराधों की सिर्फ संख्या ही नहीं कम हो जाती, किन्तु धीरे धीरे उनका सर्वतोभाव से नाश हो जाता है—उनका समूल निर्मूलन हो जाता है ।

४१—शिक्षा में कठोर दण्ड देने से लाभ के बदले हानि ।

बहुत पिलार कौन करे, सच तो यह है कि सख्ती से सख्ती और नरमी से नरमी पैदा होती है । द्वेष से द्वेष उत्पन्न होता है और प्रीति से प्रीति । जिन बच्चों के साथ निष्ठुरता का बर्ताव किया जाता है वे निष्ठुर हो जाते हैं । पर जिनसे यथेष्ट सहानुभूति रखी जाती है उनमें सहानुभूति उत्पन्न हो बिना नहीं रहती । प्रेमपूर्ण बर्ताव करने से बच्चों में भी प्रेम का ज़रूर उदय होता है । राजकीय व्यवस्था की तरह कुटुम्ब-व्यवस्था में भी अत्यन्त कठोर नियम यद्यपि अपराधों को बन्द करनेही के लिए बनाये जाते हैं, तथापि बहुत से अपराध उन्हीं के कारण होते हैं । परन्तु, प्रतिकूल इसके, साम्य और उदार नियम लड़ाई भगड़े की बहुत सी बातों को पैदा ही नहीं

कम हो जाती है । सर जॉन लॉक नामक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता को यह क

से ताहश लाभ नहीं, हाँ उलटी हानि जरूर है। मुझे विश्वास है कि जिन लड़कों ने बचपन में अधिक मार खाई है वे, बड़े होने पर, बिना किसी विशेष कारण के, बहुत करके सर्वोत्तम नहीं निकले"। इस बात की पुष्टि में हम, यहाँ पर प्यंटनविली जेल के सरकारी पादरी राजर्स साहब की, अभी हाल में दी हुई, सम्मति प्रकट करना जरूरी समझते हैं। उन्होंने अपना निज का तज्जुरिया सर्वसाधारण में इस तरह बयान किया है कि जिन अपराधियों ने लड़कपन में घेत खाये हैं वही बहुत करके बार बार जेल की हवा खाने आया करते हैं। विपरीत इसके प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से बच्चों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अभी थोड़े ही दिन हुए, पेरिस में हम एक फ्रांसीसी मेम के मकान पर ठहरे थे। उस मेम ने उस विषय का एक उत्तम उदाहरण हमें सुनाया। उसके एक छोटा लड़का था। वह बहुतही शरीर और नटखट था। वह रोज ऊधम मचाया करता था। न वह घर ही में सीधी तरह रहता था और न स्कूलही में। लोग उससे आजिज़ आ गये थे। पर उसे सुधारने की किसी में शक्ति न थी। वह घर में हमेशा गड़बड़ मचाये रहता था। इस कारण उस मेम ने हमसे क्षमा माँगी। उसने कहा, इस लड़के के सीधा करने का कोई इलाज नहीं। मुझे डर है कि इसके बड़े भाई की तरह इसे भी इंग्लैंड के किसी स्कूल में भेजना पड़ेगा। इसी तरकीब से इसका बड़ा भाई सुधरा था। अतः यही एक इलाज अब इसका करना बाक़ी है। शायद इससे कामयाबी हो। उसने कहा कि इस लड़के का बड़ा भाई पेरिस के कितनेही स्कूलों में भर्ती किया गया, पर कोई लाभ न हुआ। वह जैसा का तैसा बना रहा। तब लोगों ने उसे इंग्लैंड भेजने की राय दी। इससे निराश होकर उसे इंग्लैंड भेजना पड़ा। इंग्लैंड से जब वह घर लौटा तब उसके सारे दुर्गुण जाते रहे थे। पहले वह जितना धुरा था उतनाही अब भला हो गया था। उस मेम ने इस विलक्षण सुधार का एक मात्र कारण फ्रांस की अपेक्षा इंग्लैंड की शिक्षा-पद्धति की कोमलता बतलाया।

१२—प्राकृतिक शिक्षा-प्रणाली के विषय में उपदेशपूर्ण नियम देने का निश्चय ।

प्राकृतिक शिक्षा-प्रणाली के मूल सिद्धान्तों का विवेचन ऊपर हो चुका । सबसे पहले बात यह होगी कि इस प्रकार के प्रयोगों में हम छोटे से छोटे मुख्य मुख्य विधि-शास्त्रों के नियम लिखेंगे जो इन सिद्धान्तों से निश्चित हैं । हम इस विषय के बहुत बड़ाना नहीं चाहते । फलस्वरूप इन विधि-शास्त्रों के नियमों को हम, उपदेश के रूप पर आधारित भी देने हैं ।

१३—बच्चे से बहुत अधिक नैतिक मलाई की आशा न रखना ।

बच्चे से बहुत अधिक नैतिक मलाई की आशा न रखें । हम लोगों के पहले दृष्टिकोण के अनुसार जंगली थे । फलस्वरूप प्रत्येक सिद्धान्त का स्वभाव बचपन में, उन्हीं समयों के जंगली आदर्शों के स्वभाव से निश्चित होता है । जिस तरह बहुत छोटी उम्र में लड़कों की चिन्ता नाच खेलों के विषयों पर होती है, वैसे ही बड़े बच्चे, बाल-वृद्ध, बुढ़ा आदि अथवा बच्चों के व्यवहार के मुख्य होते हैं वही तरह इनका स्वभाव भी, कुछ समय तक, बच्चों के स्वभाव के मुख्य होता है । इसीसे बचपन में वेगल करने, निर्दयता के काम करने के लिये बालों की प्रकृति लड़कों की प्रकृति का हिस्सा है । पर प्रकृति का कारण है कि प्रत्येक लड़के में यह प्रकृति है । बाल्य में जिस तरह बच्चे के व्यवहार के बारे में आदर्श कायम होते हैं उसी तरह इनकी यह प्रकृति भी बिना शिक्षा ही के थोड़ी बहुत प्रकृति कायम होती है । सब लोग समझते हैं कि बच्चे का चित्त विगुण होता है—ये सबका निराला कारण निश्चित होते हैं । उही तक बुरी बातों से सम्बन्ध है वही तक यह सम्बन्ध निश्चित होता है । बुरी बातों का ज्ञान बच्चों के प्रकृति नहीं होता । बाल्य में बच्चों के चित्त में इस तरह की सम्बन्ध रखना निश्चित होता है । परन्तु जिस समय लड़के बड़े-बड़े होते हैं उस समय चित्त कायम होते हैं

से तादृश लाभ नहीं, हाँ उल्टी हानि उत्पन्न है। मुझे विश्वास है कि जिन लड़कों ने बचपन में अधिक मार खाई है वे, बड़े होने पर, बिना किसी विशेष कारण के, बहुत करके सर्वोत्तम नहीं निखले"। इस बात की पुष्टि मैं हम, यहाँ पर प्वांटनविल्ली जेल के सरकारी गार्डन राजर्ष साहब की, अभी हाल में श्री हुई। सम्मति प्रकट करना जरूरी समझते हैं। उन्होंने अपना निज का नजरिया सर्वसाधारण में इस तरह बयान किया है कि जिन अपराधियों ने लड़कपन में पेंत खाये हैं यही बहुत करके बार बार जेल की हवा खाने आया करते हैं। विपरीत इसके प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से बच्चों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अभी थोड़े ही दिन हुए, पेरिस में हम एक फ्रांसीसी मेम के मकान पर ठहरे थे। उस मेम ने इस विषय का एक उत्तम उदाहरण हमें सुनाया। उसके एक छोटा लड़का था। वह बहुतही शरीर भार नटपट था। वह राज ऊधम मचाया करता था। न वह घर ही में सीधा तरह रहता था भार न स्कूलही में। लोग उससे आजिज आ गये थे। पर उसे सुधारने की किसी में शक्ति न थी। वह घर में हमेशा गड़बड़ मचाये रहता था। इस कारण उस मेम ने हमसे क्षमा माँगी। उसने कहा, इस लड़के के सीधा करने का कोई इलाज नहीं। मुझे डर है कि इसके बड़े भाई की तरह इसे भी इंग्लैंड के किसी स्कूल में भेजना पड़ेगा। इसी तरकीब से इसका बड़ा भाई सुधरा था। अतः यही एक इलाज अब इसका करना बाक़ी है। शायद इससे कामयाबी हो। उसने कहा कि इस लड़के का बड़ा भाई पेरिस के कितनेही स्कूलों में भर्ती किया गया, पर कोई लाभ न हुआ। वह जैसा का तैसा बना रहा। तब लोगों ने उसे इंग्लैंड भेजने की राय दी। इससे निराश होकर उसे इंग्लैंड भेजना पड़ा। इंग्लैंड से जब वह घर लौटा तब उसके सारे दुर्गुण जाते रहे थे। पहले वह जितना बुरा था उतनाही अब भला हो गया था। उस मेम ने इस विलक्षण सुधार का एक मात्र कारण फ्रांस की अपेक्षा इंग्लैंड की शिक्षा-पद्धति की कोमलता बतलाया।

४२—प्राकृतिक शिक्षा-प्रणाली के विषय में उपदेशपूर्ण नियम देने का निश्चय ।

प्राकृतिक शिक्षा-प्रणाली के मूल सिद्धान्तों का विवेचन ऊपर हो चुका । सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस प्रकरण के अग्रशिष्ट अंश में हम थोड़े से ऐसे मुख्य मुख्य विधि-वाक्य और नियम लिख दें जो इन सिद्धान्तों से निकलते हैं । हम इस विषय को बहुत बढ़ाना नहीं चाहते । अतएव इन विधि-वाक्यों और नियमों को हम, उपदेश के ढंग पर, धोड़ेही में देते हैं ।

४३—बच्चे से बहुत अधिक नैतिक भलाई की आशा न रखना ।

बच्चे से बहुत अधिक नैतिक भलाई की आशा मत रखिए । हम लोगों के पहले पूर्वज असभ्य और जंगली थे । अतएव प्रत्येक शिक्षित आदमी का स्वभाव, बचपन में, उन्हीं असभ्य और जंगली आदमियों के स्वभाव से मिलता जुलता है । जिस तरह बहुत छोटी उम्र में लड़कों की चिपटी नाक आगे को ज़ियादत खुले हुए नथने, मोटे मोटे हाँठ, फँली हुई घाँघें, प्रप्र-दास्त मुँह इत्यादि अवयव असभ्य आदमियों के अवयवों के सदृश होते हैं उसी तरह उनका स्वभाव भी, कुछ समय तक, असभ्यों के स्वभाव के सदृश होता है । इसीसे बचपन में खेरी करने, निर्देयता के काम करने और झूठ बोलने आदि की तरफ लड़कों की प्रवृत्ति अधिक रहती है । यह प्रवृत्ति साधारण तौर पर प्रायः सभी लड़कों में पाई जाती है । परन्तु जिस तरह बच्चों के अवयव धीरे धीरे आपसी आप सुधर जाते हैं उसी तरह उनकी यह प्रवृत्ति भी बिना शिक्षा ही के धोड़ी बहुत ज़रूर सुधर जाती है । सब लोग समझते हैं कि बच्चों का चित्त विगुञ्ज होता है—ये सर्वथा निरपराध और निष्पाप होते हैं । जहाँ तक बुरी बातों से सम्बन्ध है तहाँ तक यह समझ बिलकुल सही है । बुरी बातों का ज्ञान बच्चों को ज़रूर नहीं होता । परन्तु बुरी प्रवृत्ति

ध्यान से देखने से हमारे कहने की सत्यता मालूम हो जायगी। इसकी परीक्षा चाहे जो कर देखे। जब बच्चे अपनेही भरोसे पर छोड़ दिये जाते हैं, जैसा कि स्कूलों में, तब वे एक दूसरे के साथ बड़े आदमियों की अपेक्षा अधिक पशुवत् वर्ताव करते हैं। अर्थात् कोई रोक टोक करने वाला पास न रहने से वे परस्पर घड़ो ही निर्दयता से पेश आते हैं। यदि वे बहुतही छोटी उम्र में बिना प्रतिबन्ध के छोड़ दिये जाते तो उनका पशुवत् वर्ताव और भी अधिक स्पष्टतापूर्वक देखने को मिलता।

४४—नीति-विषयक असामयिक परिपक्वता से हानि ।

बच्चों को ऊँचे दर्जे की सदाचरण-शिक्षा देना बुद्धिमानों का काम नहीं। यही नहीं, किन्तु उत्तमाचरण रखने के लिए उन्हें बहुत अधिक लालच देना या प्रेरणा करना भी उचित नहीं। असमय में ही बुद्धि की परिपक्वता होने से घुरे परिणाम होते हैं। इस बात को तो बहुत लोग अच्छी तरह जान गये हैं, पर उन्हें अभी इस बात का जानना याक़ा है कि असमय में नीति-विषयक परिपक्वता प्राप्त होने से भी परिणाम अच्छे नहीं होते। दोनों प्रकार की ऐसी परिपक्वतायें हानिकारक हैं। ऊँचे दर्जे की हमारी मानसिक शक्तियों की तरह, ऊँचे दर्जे के हमारे नैतिक मनोभाव भी बहुत कुछ पेचीदा होते हैं—बहुत कुछ परस्पर मिले हुए होते हैं। अतएव इन दोनों प्रकार की शक्तियों का विकास होने में और शक्तियों की अपेक्षा अधिक देर लगती है। यदि इनमें उत्तजना के बल से समय के पहले ही तेज़ी पैदा करदी जायगी तो भावी सदाचरणशीलता को हानि पहुँचे बिना न रहेगी। इसीसे नियम के प्रतिकूल यह बात अकसर देखी जाती है कि जो लोग बचपन में नई उत्पन्न हुई सदाचरण-शीलता के नमूने धेरे पीछे से धीरे धीरे बिगड़ गये हैं। यहाँ तक कि अन्त में उनका आचरण साधारण आदमियों के आचरण से भी बुरा हो गया है। विपरीत इसके, बड़े होने पर, किसी किसी आदमी का आचरण यहाँ तक उत्तम हो गया है कि उसके लड़कपन के आचरण से यह ज़रा भी न मालूम होता था कि वह इतना सदाचरण-शील होगा। ऐसे विपरीत उदाहरणों का कारण लोगों को मालूम नहीं रहता। इसीसे बिना अच्छी तरह विचार किये वह उनकी समझ में नहीं आता।

४५—औसत दरजे के उपायों और परिणामों से सन्तोष ।

इसीसे औसत दरजे के उपायों और औसत ही दरजे के परिणामों से सन्तोष करना चाहिए । उपाय मध्यम होने से फल भी मध्यम हो होगा । पर उसीसे कृतार्थता माननी चाहिये । याद रखिये, ऊँचे दरजें की बुद्धि की तरह ऊँचे दरजें की सारासार विचार-शक्ति भी धीरे ही धीरे प्राप्त होती है । इससे अपने लड़के में तुम्हें जो हर घड़ी नये नये दोष देख पड़ते हैं उन्हें देख कर क्रोध न आयेगा । तुम यह समझ कर चुप रहोगे कि आगे ये दोष धीरे धीरे दूर हो जायेंगे । बहुत लोग अपने बच्चों की दुःशीलता से तग आकर उन्हें हमेशा धमकाते, धुड़कते और डाटते उपटते रहते हैं । “यह काम न करो, वह काम न करो”—कह कर हमेशा उन्हें मना किया करते हैं । वे समझते हैं कि ऐसा करने से उनके लड़के खूब साराचर्य-शील हो जायेंगे । पर ऐसी आशा रखना व्यर्थ है । इस तरह की भाड़ फटकार से बच्चे सुधरते तो नहीं, घर में खिरकाल-खायो कलह ज़रूर पैदा हो जाता है । पर हमारे कहे हुए तरीक़े से चलने और हमारी बतलाई हुई बातें याद रखने से डाट उपट करने की आदत ज़रूर कम हो जाती है । अतएव कलह भी कम हो जाता है ।

४६—प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति से स्वाधीनचेता और

सीधे सादे, दोनों तरह के, बच्चों को लाभ ।

जिस प्रकार की कुटुम्ब-व्यवस्था का ज़िक्र हमने किया वह उदार भावों से पूर्ण है । उसे जारी करने से लोगों के अपने लड़कों की आचर्य सम्बन्धी ज़रा ज़रा सी बातों पर हर घड़ी टीका-टिप्पणी करने की ज़रूरत न रहेगी । हमारी शिक्षा-पद्धति ही ऐसी है कि उससे कुटुम्ब-व्यवस्था में सान्त्वनायक उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । बच्चे को अपने किये हुए का स्थानाधिक फल हमेशा भोगने दो । बस तुम इतनाही देखो और इसी पर सन्तोष करो । इससे बच्चों को बहुत अधिक अपने ज्ञान में रखने की जो इतिनेहों ना-बाय भूल करते

के भरोसे छोड़ देगे तो कलहाग्नि से सन्तप्त घर की उस सद्गुणशीलता के हानिकारक परिणाम से वह बच जायगा जो विशेष कठोर तरीक़े से दी हुई शिक्षा के कारण सीधे स्वभाव के बच्चों के हृदय पर होता है। यदि तुम ऐसा करोगे तो बच्चा उस दुर्नीति-जनक ह्वंप-भाव से भी बच जायगा जो उद्धत और स्वाधीन-प्रकृति के बच्चों के मन में पैदा होजाता है। अर्थात् यदि बच्चे का स्वभाव सीधा है तो भी उसे फ़ायदा होगा और यदि स्वाधीन है तो भी होगा।

४७—क्रोध आने पर कुछ देर ठहर जाने से अनुचित बातों का सहसा न होना ।

बच्चे से उसके किये हुए कामों के स्वाभाविक-परिणाम भोग कराने की हमेशा इच्छा रखने से तुम्हें भी फ़ायदा होगा। तुम्हारे मनोविकारों की बाढ़ बक जायगी। तुम मनोनिग्रह करना सीख जावगे। बहुत से माँ-बाप, अथवा यों कहिए प्रायः सभी, बुरी तरह से नैतिक शिक्षा देते हैं। उनकी नैतिक शिक्षा का तरीक़ा इसके सिवा और कुछ नहीं कि, क्रोध आनेपर, जो कुछ उन्हें सूझा कर उठाया। बच्चे छोटे छोटे बहुत से अपराध किया करते हैं। इनमें से कितनेहीं अपराध ऐसे होते हैं कि यदि ध्यान से देखा जाय तो उनकी गिनती अपराधों में हो ही न सके। परन्तु ऐसे ही अपराधों के लिए माँ अकसर बच्चे को गालियाँ देती है, भिन्नकारती है और चपत तक लगाती है। इस तरह के शारीरिक दण्ड को हम दण्ड नहीं समझते। माँ के मनोविकारों के ये रूपान्तर हैं। उन्हें वह फ़ाय्द में नहीं रख सकती। इससे ये दण्ड के रूप में प्रकट होते हैं। मनोविकार अनिवार्य हो उठने से, उनकी प्रेरणा के यशोभूत होकर, माँ इस तरह के दण्ड अधिक देती है, लड़के को फ़ायदा पहुँचाने की इच्छा से उतना नहीं। परन्तु लड़के के अपराध करने पर हर बार इस बात के सोचने के लिए ठहरने से कि इसका स्वाभाविक परिणाम क्या होना चाहिए, और अपराधी पर उसका असर डालने के लिए सधसे अच्छा तरीक़ा कौनसा है, तुम्हें अपने मनोविकारों को फ़ाय्द में रखने के लिए थोड़ा सा समय मिल जायगा—विचार और आत्मनिग्रह करने का मौक़ा मिल जायगा। लड़के के अपराध को देखने के साथ ही उसी

क्षय एकदम भड़क उठा क्रोध आदमी को अन्धा बना देता है । पर थोड़ी देर ठहरने से वह कुछ शान्त हो जाता है; उसका चेहरे घट जाता है । अतएव कोई अनुचित काम सहसा आदमी के हाथ से नहीं होता ।

४८—न्याय होने से प्रसन्नता और क्रोध प्रकट करना अचित नहीं ।

परन्तु कुछ न कुछ क्रोध आना ही चाहिए । चेतना-हीन निश्चेष्ट हथि-की तरह का वर्ताव अच्छा नहीं । संसार की वस्तु-स्थिति के अनुसार । को अपने किये का फल भोगना ही चाहिए । उसके अनुचित कामों । यही सजा है । परन्तु यह भी याद रखिए कि इस प्रकार के स्वाभाविक परिणाम के सिवा तुम्हारी प्रसन्नता या अप्रसन्नता भी एक प्रकार का स्वाभाविक परिणाम है । अच्छे को सुमार्ग में लाने के लिए जहाँ धैर्य स्वाभाविक साधन हैं वहाँ तुम्हारी खुशी या नाराज़गी भी एक साधन है । ईश्वर ने जो स्वाभाविक दण्ड निश्चित किये हैं उनकी जगह माता पिता के क्रोध और उससे उत्पन्न हुए कृत्रिम दण्डों का उपयोग करना बड़ी भारी भूल है । इसी भूल का हम प्रतिवाद करते चले आ रहे हैं । स्वाभाविक दण्डों के बदले कृत्रिम दण्डों से काम न लेना चाहिए । इस बात को हम हड़ता से कहते हैं । पर इससे हमारा यह हरागिज़ मतलब नहीं कि कृत्रिम दण्डों का बिलकुलही उपयोग न किया जाय । नहीं, स्वाभाविक दण्डों की जगह कृत्रिम दण्ड न दिये जायँ, पर उनके साथ दिये जायँ । अर्थात् दोनों साथ साथ रहें । स्वाभाविक दण्ड मुख्य हैं, कृत्रिम दण्ड गौण । अतएव गौण दण्डों के द्वारा मुख्य दण्डों का अधिकार छीना जाना मुनासिब नहीं । पर गौण दण्डों की योजना से मुख्य दण्डों को, एक उचित हद तक, सहायता पहुँचाना बुरा नहीं । वह सर्वथा उचित है । यदि तुम्हें क्रोध आ जाय या दुःख हो, धैर्य उसका प्रकट करना तुम्हें न्याय्य मालूम हो, तो शब्दों या वर्ताव के द्वारा तुम्हें उसे प्रकट करना ही चाहिए । तुम्हारी चित्त-वृत्ति पर किस तरह का धैर्य कितना असर पड़ेगा, यह तुम्हारे स्वभाव

के भरोसे छोड़ देगे तो कलहाग्नि से सन्तप्त घर की उस सदगुणशीलता के हानिकारक परिणाम से वह बच जायगा जो विशेष कठोर तरीक़े से दी हुई शिक्षा के कारण सीधे स्वभाव के बच्चों के हृदय पर होता है। यदि तुम पेसा करोगे तो बच्चा उस दुर्नीति-जनक द्वेष-भाव से भी बच जायगा जो उद्धत और स्वाधीन-प्रकृति के बच्चों के मन में पैदा होजाता है। अर्थात् यदि बच्चे का स्वभाव सीधा है तो भी उसे फ़ायदा होगा और यदि स्वाधीन है तो भी होगा।

४७—क्रोध आने पर कुछ देर ठहर जाने से अनुचित बातों का सहसा न होना।

बच्चे से उसके किये हुए कामों के स्वाभाविक-परिणाम भोग कराने की हमेशा इच्छा रखने से तुम्हें भी फ़ायदा होगा। तुम्हारे मनोधिकारों की बाढ़ रुक जायगी। तुम मनोनिग्रह करना सीख जावगे। बहुत से माँ-बाप, अध्यापक या कहिप्रायः सभी, बुरी तरह से नैतिक शिक्षा देते हैं। उनकी नैतिक शिक्षा का तरीक़ा इसके सिवा और कुछ नहीं कि, क्रोध आनेपर, जो कुछ उन्हें सूझा कर उठाया। बच्चे छोटे छोटे बहुत से अपराध किया करते हैं। इनमें से कितनेही अपराध ऐसे होते हैं कि यदि ध्यान से देखा जाय तो उनकी गिनती अपराधों में हो ही न सके। परन्तु ऐसे ही अपराधों के लिए माँ अकसर बच्चे को गालियाँ देती है, भिन्नकोरती है और बपत तक लगाती है। इस तरह के शारीरिक दण्ड को हम दण्ड नहीं समझते। माँ के मनोधिकारों के ये रूपान्तर हैं। उन्हें घबड़ाव में नहीं रख सकती। इससे वे दण्ड के रूप में प्रकट होने हैं। मनोविकार अनिवार्य हो उठने से, उनकी प्रेरणा के यदीभूत होकर, माँ इस तरह के दण्ड अधिक देती है, लड़के को फ़ायदा पहुँचाने की इच्छा से उतना नहीं। परन्तु लड़के के अपराध करने पर हर बार इस बात के सोचने के लिए ठहरने से कि इसका स्वाभाविक परिणाम क्या होना चाहिये, और अपराधी पर उसका असर डालने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ा कौनसा है, तुम्हें अपने मनोधिकारों को धाँस में रखने के लिए थोड़ा सा समय मिल जायगा—विचार और ध्याननिग्रह करने का मौक़ा मिल जायगा। लड़के के अपराध को देखने के साथ ही उसी

क्षण एकदम भड़क उठा क्रोध आदमी को अन्या बना देता है। पर थोड़ी देर ठहरने से वह कुछ शान्त हो जाता है; उसका वेग घट जाता है। यतएव कोई अनुचित काम सहसा आदमी के हाथ से नहीं होता।

४८—न्याय्य होने से प्रसन्नता और क्रोध प्रकट करना अचित नहीं।

परन्तु कुछ न कुछ क्रोध माना ही चाहिए। चेतना-हीन निश्चेष्ट हथियारों की तरह का वर्ताव अच्छा नहीं। संसार की वस्तु-स्थिति के अनुसार बच्चे को अपने किये का फल भोगना ही चाहिए। उसके अनुचित कामों की यही सजा है। परन्तु यह भी याद रखिए कि इस प्रकार के स्वाभाविक परिणाम के सिवा तुम्हारी प्रसन्नता या अप्रसन्नता भी एक प्रकार का स्वाभाविक परिणाम है। बच्चे को सुमार्ग में लाने के लिए जहाँ घोर स्वाभाविक साधन हैं वहाँ तुम्हारी खुशी या नाराजगी भी एक साधन है। ईश्वर ने जो स्वाभाविक दण्ड निश्चित किये हैं उनकी जगह माना पितृ के क्रोध से जो उससे उत्पन्न हुए दुष्टिम दण्डों का उपयोग करना प्रकृति भाँति भूल है। इसी भूल का हम प्रतिपाद करने वाले आ रहे हैं। स्वाभाविक दण्डों के बदले दुष्टिम दण्डों से काम न लेना चाहिए। हम यातना हम दुःख देने चाहते हैं। पर इससे हमारा यह हरागिज मतलब नहीं कि दुष्टिम दण्डों का बिलकुल ही उपयोग न किया जाय। नहीं, स्वाभाविक दण्डों की जगह दुष्टिम दण्ड न दिये जायें, पर उनके साथ दिये जायें। यथार्थ होने साथ साथ रहें। स्वाभाविक दण्ड मुख्य हैं, दुष्टिम दण्ड गौण। यथार्थ गौण दण्डों के द्वारा मुख्य दण्डों का अधिकार होना जाना मुनासिब नहीं। पर गौण दण्डों की योजना से मुख्य दण्डों का एक अंश १५ तक सहायता पहुँचाना बुरा नहीं। यह सर्वथा उचित है। यदि तुम्हें क्रोध आ जाय या दुःख हो, घोर उसका प्रकट करना तुम्हें न्याय्य न मान दो, तो शब्दों या वर्ताव के द्वारा तुम्हें उसे प्रकट करना ही चाहिए। तुम्हारा चित्त दृष्टि पर किस तरह का प्रतिक्रिया करता पड़ेगा, यह तुम्हारा स्वभाव पर अवलम्बित रहेगा। जिस तरह का तुम्हारा स्वभाव होगा उसी तरह का प्रसर भी तुम पर पड़ेगा। यथार्थ तुम्हारी मनो-दृष्टि ही आ क्रोध

कम । बहुत पुराने ज़माने के समाज में क़ानून के ग़िलाफ़ काम करने से फ़ौरन ही दण्ड दिया जाता था । यह दण्ड इस ग़याल से कम दिया जाता था कि क़ानून की आज्ञा न मानना अन्याय करना है । पर इस ग़याल से अधिक कि क़ानून को न मानना मानों राजा का अपमान करना है—उसके प्रतिशूल विद्रोह करना है । यही हाल कितने ही कुटुम्बों का है । उनमें बच्चों के कृतापराधों के लिए जो दण्ड दिये जाते हैं वे अधिकतर आज्ञा भङ्ग करने के कारण दिये जाते हैं । अपराधों का प्रायश्चित्त कराने के कारण नहीं । इस विषय में लोग घर में इस तरह की बातें करते हैं, सो सुनिए—“तुम्हें मेरी आज्ञा न मानने का क्या अधिकार” ? “मैं तुमसे यह काम कराके छोड़ूँगा” । “मैं जल्द तुम्हें सिखला दूँगा कि मालिक कीन है” । इस तरह के वाक्यों के शब्दों का, स्वर का धार कहने के तरीक़े का तो ज़रा विचार कीजिए । उनसे यह साफ़ साबित है कि बच्चों के कन्याय की अपेक्षा उससे अपनी आज्ञा-पालन कराने ही की तरफ़ माँ-बाप का धुकाव अधिक है । आज्ञा भङ्ग करने के कारण अपनी प्रजा में से किसी को दण्ड देने का निश्चय करने वाले किसी अन्यायी राजा के चित्त की जो दशा होती है उस में धार इस तरह के माँ-बापों के चित्त की स्थिति में, उतनी दूर के लिए, बहुत कम अन्तर होता है । परन्तु जिस माँ-बाप को न्यायान्याय का ग़याल है—भले घुरे का ध्यान है—उसे, सर्व-जन-प्रिय धार उदार क़ानून बनानेवाले की तरह, सक्षी धार अन्याय में नहीं, किन्तु उन्हें बन्द करने में आनन्द होता है । बच्चों का चाल-चलन ठीक रखने के लिए यदि धार साधनों से अभीष्ट सिद्ध हो सकता है तो वह कभी क़ानून से काम न लेगा, धार यदि ऐसा करने की ज़रूरत ही आ पड़ेगी तो उसे खेद हुए बिना न रहेगा । रिचर साहब कहते हैं—“सर्वोत्तम राजनीति यह है जिस में विशेष प्रभुता दिखाने या कठोरता से शासन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती । यही लक्ष्य सर्वोत्तम शिक्षा का भी है” । अपनी प्रभुता दिखलाने की जिन माँ-बापों की अभिलाषा का उनके सबे कर्त्तव्य ध्यान से प्रति-बन्ध हो जाता है, अर्थात् जो अपनी प्रभुता की अपेक्षा अपने कर्त्तव्य को अधिक समझते हैं, वे आपही आप इस नियम के अनुसार काम करेंगे । जहाँ तक सम्भव होगा वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें वे खुद ही अपने को अपने क़ाबू में रख सकें । क़ानून का ऐसा सङ्गत वर्ताव वे तभी उनके साथ

होगा वह तुम्हारे स्वभाव के अनुसार होगा । अतएव यह बतलाने वैठना व्यर्थ है कि वह क्षोभ किस प्रकार का होगा और कितना होगा । तथापि जिस प्रकार की मनोवृत्ति धारण करना तुमको मुनासिब मालूम हो उस प्रकार की मनो-वृत्ति धारण करने का तुम यत्न कर सकते हो । परन्तु अप्रसन्नता प्रकट करने में तुम्हें दो बातों की चरम सीमा तक बचे जाने से बचना चाहिए । उन दो बातों में एक तो यह है कि क्रोध माने पर उसे कितना होना चाहिए और दूसरी यह कि उसे कितनी देर तक रहना चाहिए । अर्थात् क्रोध की अवधि और उसकी इच्छा को, पराकाष्ठा को न पहुँचा देना चाहिए । एक तो तुम्हें उस मानसिक अधीरता से बचना चाहिए जो माँ में अक्सर देखी जाती है और जिसकी प्रेरणा से वह एक हाथ से बच्चे की ताड़ना करती है और दूसरे से उसका प्यार करती जाती है । एक ही दम में धमकी देना और पुचकारना अच्छा नहीं । दूसरे, तुम्हें अपनी अप्रसन्नता या अप्रीति बहुत समय तक न बनी रखना चाहिए । क्योंकि उससे बच्चे को यह खयाल हो जायगा कि तुम्हारी प्रीति के बिना भी उसका काम चल सकता है । अतएव उस पर से तुम्हारा दबाव जाता रहेगा । तुम्हें यह सोचना चाहिए कि बच्चों के बुरे व्यवहारों को देख कर सर्वोत्तम स्वभाव के माँ-बाप की चित्त-वृत्ति किस प्रकार की होगी । फिर, बच्चे के व्यवहार के कारण क्षुब्ध हुए अपने चित्त की वृत्ति को, जहाँ तक हो सके, तुम्हें ऐसे माँ-बापों की चित्त-वृत्ति के बराबर रखना चाहिए । अर्थात् उत्तम स्वभाव के आदमियों की जैसी चित्र-वृत्ति हो सकती हो उसी का अनुकरण तुम्हें करना चाहिए ।

४६—बच्चों को अपना प्रभुत्व दिखा कर आज्ञा-पालन कराना अच्छा नहीं ।

जहाँ तक हो सके बच्चे को बहुत कम हुक्म दो । जब और सब साधन व्यर्थ हो जायें या बच्चे की समझ के बाहर हों तभी हुक्म दो । रिचर साहब का कथन है कि बहुत से हुक्मों में बच्चे के फायदे की अपेक्षा माँ-बाप के फायदे का अधिक खयाल रहता है । अर्थात् माँ-बाप बच्चों से आज्ञा-पालन कराने का अधिक खयाल रखते हैं, उनके फायदे-नुकसान का

कम । बहुत पुराने ज़माने के समाज में क़ानून के ग़िलाफ़ काम करने से शौरन ही दण्ड दिया जाता था । यह दण्ड इस ग़याल से कम दिया जाता था कि क़ानून की आज़ा न मानना अन्याय करना है । पर इस ग़याल से अधिक कि क़ानून को न मानना मानों राजा का अपमान करना है—उसके प्रतिफल विद्रोह करना है । यही हाल कितने ही कुटुम्बों का है । उनमें बच्चों के कृनापराधों के लिए जो दण्ड दिये जाते हैं वे अधिकतर आज़ा भङ्ग करने के कारण दिये जाते हैं । अपराधों का प्रायश्चित्त कराने के कारण नहीं । इस विषय में लोग घर में इस तरह की बातें करते हैं, सो सुनिए—“तुम्हें मेरी आज़ा न मानने का क्या अधिकार” ? “मैं तुमसे यह काम कराके छोड़ूँगा” । “मैं जल्द तुम्हें सिखला दूँगा कि मालिक कौन है” । इस तरह के धाम्यों के शब्दों का, स्वर का घोर कहने के तरीक़े का तो ज़रा धिक्कार कीजिए । उनसे यह साफ़ साबित है कि बच्चों के कन्याय की अपेक्षा उससे अपनी आज़ा-पालन कराने ही की तरफ़ माँ-बाप का मुकाबल अधिक है । आज़ा-भङ्ग करने के कारण अपनी प्रजा में से किसी को दण्ड देने का निश्चय करने वाले किसी अन्यायी राजा के चित्त की जो दशा होती है उस में घोर इस तरह के माँ-बापों के चित्त की स्थिति में, उतनी देर के लिए, बहुत कम अन्तर होता है । परन्तु जिस माँ-बाप को न्यायान्याय का ग़याल है—भले घुरे का ज्ञान है—उसे, सर्व-जन-प्रिय घोर उदार क़ानून बनानेवाले की तरह, सफ़ती घोर अन्याय में नहीं, किन्तु उन्हें बन्द करने में आनन्द होता है । बच्चों का चाल-चलन ठीक रखने के लिए यदि घोर साधनों से अभीष्ट सिद्ध हो सकता है तो वह कभी क़ानून से काम न लेगा, घोर यदि घेसा करने की ज़रूरत ही आ पड़ेगी तो उसे खेद हुए बिना न रहेगा । रिश्तर साहब कहते हैं—“सर्वोत्तम राजनीति वह है जिस में विशेष प्रभुता दिखाने या कठोरता से शासन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती । यही लक्षण सर्वोत्तम शिक्षा का भी है” । अपनी प्रभुता दिखलाने की जिन माँ बापों की अभिलाषा का उनके सब्जे कर्तव्य ज्ञान से प्रति-बन्ध हो जाता है, अर्थात् जो अपनी प्रभुता की अपेक्षा अपने कर्तव्य को अधिक समझते हैं, वे आपही आप इस नियम के अनुसार काम करेंगे । जहाँ तक सम्भव होगा वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें वे खुद ही अपने को अपने क़ानू में रख सकें । क़ानून का घेसा सफ़त वर्ताव वे तभी उनके साथ

करेंगे जब घोर कोई इलाज कारगर न होगा । जब घोर सब उपाय करके एक जायेंगे तभी वे अपनी प्रभुता दिखावेंगे घोर कहेंगे कि हमारी अनुमति का अनुकूल तरह से पालन करना ही होगा ।

३०—जल्दतर पड़ने पर आदेश दो, पर सझोच छोड़ कर उनका पालन कराओ ।

परन्तु यदि आज्ञा देने की जल्दतर हो जा पड़े तो निश्चय के साथ आज्ञा दो घोर हड़ता से उसका पालन कराओ । आज्ञा घोर बर्ताव में परस्पर विरोध होना अच्छा नहीं । यदि कोई ऐसा प्रसङ्ग आजाय कि बिना आज्ञा देने—बिना हुक्मन या शासन किये—काम ही न चले तो जल्द बोलो करो : परन्तु आज्ञा देकर—हुस्म सुना कर—फिर जरा भी उत्तरे बिचलित न हो । जो कुछ तुम करने जाते हो उस पर खूब विचार कर लो ; उसके सब परिणामों को अच्छी तरह ताल लो ; इस बात से अच्छे तरह समझ लो कि जो काम तुम करना चाहते हो उसे पूरा करने के लिए तुमने कालो हड़ निश्चय है या नहीं । घोर, यदि घन्त में, निश्चय पूर्वक तुम्हें किसी विषय में कोई आज्ञा देना ही पड़े—कोई नियम करना ही पड़े—तो, फिर, चाहे कुछ ही क्यों न हो, उसका पालन कराकर छोड़ो । तुम्हारे नियमों के परिणाम, निर्जीव सांसारिक पदार्थों की तरह, घटत घोर प्रचल होने चाहिये । तुम्हारी हुक्मत, तुम्हारा शासन, तुम्हारा प्राथम्य अनिवार्य होना चाहिये । उसमें बिन्दु विसर्ग का भी अन्तर न पड़ना चाहिये । जब वध्या पहले पहल चिनगारियों पर हाथ रख देता है तब जल्द उसका हाथ जल जाता है ; दूसरी दफ़े हाथ रखने से दूसरी दफ़े भी जल जाता है ; तीसरी दफ़े रखने से तीसरी दफ़े भी जल जाता है । हर दफ़े यही दशा होती है । इससे वध्या बहुत जल्द सोच जाता है कि चिनगारियों को न छूना चाहिये । तुम्हारे शासन में भी यदि इसी तरह का मेल रहे घोर तुम्हारे कहने के अनुसार, कि अमुक अमुक काम करने से अमुक परिणाम निश्चित रूप से वैसेही भोग करने पड़ेंगे, तो तुम्हारे नियमों का, सृष्टि के नियमों ही की तरह, वध्या पादर करने । इस तरह तुम्हारा मान—तुम्हारा प्रभुत्व—एक दफ़े स्थापित हो

जाने से गृह सम्बन्धी अनेक अनिष्ट दूर हो जायेंगे। शिक्षा-सम्बन्धी भूलों में से एक बहुत बड़ी भूल यह है कि किसी बात में मेलही नहीं है। अर्थात् कदा कुछ जाता है, होता कुछ है। जिस तरह समाज में न्याय विषयक कोई निश्चिन् प्रवृत्ति न होने से अपराधों की संख्या बढ़ती है, उसी तरह कुटुम्ब में यथानियम दण्ड न देने या दण्ड देने में सङ्कोच करने से भी अपराधों की वृद्धि होती है। दिल की कच्ची माँ बच्चे को दण्ड देने की हमेशा धमकी दिया करती है, पर उस धमकी को शायद ही कभी पूरा करती है। यह जल्दी में भटपट नियम बना डालती है और पीछे से पछताती बैठना है। एक ही अपराध के लिए कभी यह सज़ा करती है और कभी, मन में मौज आ गई तो, योंहीं एक प्रायश्चित्त कह कर टाल जाती है। इस तरह की माँ अपने और अपने बच्चे, दोनों के लिए, आपदायें एकट्ठी करती है—भापी दुःखों का बीज बोती है। यह बच्चों की हानि में अपने को तुच्छ बनाती है। मनोविकारों को अपने क्लाव में न रखने का यह खुद ही उनके लिए उदाहरण बनती है। यह उनको इस आशा पर अपराध करने के लिए उत्साहित करती है कि शायद वे दण्ड से बच जायें—शायद किसी तरह दण्ड टल जाय। पर घर में अनन्त भगड़े बखड़े पैदा करती है, जिससे उसका और उसके छोटे छोटे बच्चों का स्वभाव बिगड़ जाता है। यह बच्चों के मनमें नैतिक तत्त्वों को बेतरह गड़बड़ करके उन्हें बहुत ही बुरी दशा को पहुँचा देती है। इसका फल यह होता है कि, बाद में, बहुत तकलीफ उठाने पर भी, उनके नैतिक विचारों का सुधारना कठिन हो जाता है। इन सारी आपदाओं का एक मात्र कारण माँ को समझना चाहिए। कुटुम्ब-शासन की व्यवस्था में यदि सब बातों में मेल है तो, उसके असम्भ्यता-पूर्ण होने पर भी, हम उसे उस सम्भ्यता-पूर्ण व्यवस्था से अच्छी समझते हैं जिसकी बातों में परस्पर मेल नहीं है। अर्थात् असम्भ्य-समाज की व्यवस्था में मेल होने से यह सम्भ्य-समाज की वमेल व्यवस्था से अच्छी है। यहाँ पर हम फिर कहते हैं कि जहाँ तक सम्भव हो बच्चों के साथ सज़ा का व्यवहार मत करो। जहाँ तक हो सके ऐसे मौकों को टालो। परन्तु यदि कठोर शासन की सचमुच ही ज़रूरत देख पड़े तो वैसा बर्ताव करने में ज़रा भी सङ्कोच न करो। ऐसे मौकों पर सचमुच ही सज़ा से काम लो।

५१—अपना शासन आप करने के लिए बचपन ही से भले बुरे परिणामों के तजरिवे की जरूरत ।

तुम्हारी शिक्षा का उद्देश यह होना चाहिए कि उसकी बहालत बच्चे अपने मनोविकारों का आपही शासन कर सकें, यह नहीं कि दूसरे उनका शासन करें। यह बात तुम्हें खूब ध्यान में रखनी चाहिए। यदि तुम्हारे बच्चों के भाग्य में उम्र भर गुलामी करना ही लिखा होता तो बचपन में तुम उन्हें गुलामी की जितनी आदत डालते सब कम थी। पर बात ऐसी नहीं है। उन्हें धीरे धीरे स्वाधीन-प्रकृति के आदमी बनना है और उनके बाल-चलन की देख भाल रखने के लिए हर घड़ी किसी को उनके पास नहीं रहना है। अतएव जब तक वे तुम्हारी आँख के सामने हैं तब तक तुम उनको अपनी व्यवस्था आपही करने की—अपने मनोविकारों को अपने ही क़ाबू में रखने की—जितनी ही अधिक आदत डालो उतना ही अच्छा है। हम लोग, इस समय, इंग्लैंड में, जिस सामाजिक स्थिति को पहुँच गये हैं उसके लिए प्राकृतिक परिणामों के द्वारा शिक्षा देने की यह रीति विशेष उपयोगी है। पुराने ज़माने में जब देश की दशा और तरह की थी और जब प्रत्येक नागरिक को अपने घरिष्ठ प्रभु के क्रोध हो जाने का डर लगा रहता था तब लड़कों के साथ बचपन में सत्ता का बर्ताव ही शासन करने का प्रधान उपाय था। पर अब वह बात नहीं है। अब नागरिक लोगों को औरों से कुछ भी डर नहीं। सरकार को छोड़ कर और आदमियों से डरने का अब कोई विशेष कारण नहीं रह गया। अब तो वह समय लगा है कि जो भला या बुरा परिणाम आदमी को भोग करना पड़ता है वह वस्तु-स्थिति के अनुसार उसी के किये हुए कृत्यों का फल होता है। अतएव अब हर आदमी को चाहिए कि बचपन ही से तजरिवे के द्वारा वह वे भले या बुरे परिणाम सीखना शुरू कर दे जो मित्र मित्र प्रकार के कामों से स्वाभाविक तौर पर पैदा होते हैं। किस काम का क्या नतीजा होगा, इस बात को पहले ही से जान कर अपने आप को क़ाबू में रखने की शक्ति जैसे जैसे बच्चे में आती जाय वैसे ही वैसे माँ-बाप के शासन की मात्रा कम होती जानी चाहिए। भावी परिणामों का ख़याल रख कर बच्चे को उनके अनुसार

बर्ताव करने का ध्यान होते ही माँ-बाप को चाहिए कि उस पर हुकूमत करना बन्द कर दें । हाँ, बहुत ही थोड़ी उम्र के दुधपिये बच्चों पर अधिक शासन करने की ज़रूरत रहती है । बुरे परिणामों से बचाने के लिए उनकी देख-भाल अधिक करनी पड़ती है । खुले हुए उस्तुरे से खेलनेवाले तीन वर्ष के बच्चे को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि ऐसे खेल के परिणाम से वह शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही भयङ्कर हो सकता है । परन्तु बच्चों की युद्धि जैसे जैसे अधिक होती जाय ऐसे-पैसे उन के बीच में पड़ कर उनके काम में दखल देना कम किया जा सकता है, और, कम किया जाना ही चाहिए । इस तरह कम करते करते जब बच्चे पयस्क हो जायें तब उनके काम में दखल देना और उन पर शासन करना बिल्कुल ही बन्द कर देना चाहिए । इस उद्देश को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए । एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना बहुत भयङ्कर है, और कुटुम्बों जनों के प्रतिबन्ध की स्थिति से प्रतिबन्धहीन संसार में प्रवेश करना तो अत्यन्त ही भयङ्कर है । इसी से जिस शिक्षा-पद्धति की हम सिफारिश करते हैं उसके अनुसार काम करने की बड़ी ज़रूरत है । लड़के को पचपन ही से धीरे-धीरे आत्मसंयम करने—अपने आपको क्रोध में रखने—की आदत डालने से उसकी आत्मसंयमशक्ति क्रम-क्रम से बढ़ती जाती है । इस आदत को बढ़ाते जाने से एक दिन ऐसा आता है कि बिना किसी दूसरे की मदद के बच्चा अपना मनोनिग्रह-शक्ति इस तरह क्रम-क्रम से इस स्थिति को पहुँच जाने से, अकस्मान् हमेंपाले उस भयङ्कर स्थिति-परिवर्तन के बीच में यह बच जाता है, जिसमें लड़कपन के बाहरी शासन का उत्पन्न करके पयस्क होने पर अपना शासन आपही करने की स्थिति में प्रवेश करने समय फैसला पड़ता है । कुटुम्बीय शासन-प्रणाली का शतशत राजनैतिक शासन-प्रणाली का एक छोटा सा नमूना होना चाहिए । पथर्त्न राज्य-प्रणाली में जैसे फेरफार होते हैं ऐसे ही घर की शिक्षण-प्रणाली में भी होने चाहिए । गुरु-गुरु में, जहाँ दूसरों के पूरे-पूरे शासन की ज़रूरत हो रही, वैसाही शासन किया जाय । धीरे-धीरे राज्य-नियमानुसार शासन जारी किया जाय जिसमें प्रजा की स्वतन्त्रता थोड़ी बहुत स्वीकार की जाती है । फिर प्रजा की स्वतन्त्रता धम-धम से बढ़ाई जाय । अन्त में राजा पूरे तौर पर स्वतन्त्र कर दी जाय । इसी राज-नैतिक नमूना स्वरूप

माँ-बाप को चाहिए कि पहले वे अपनी सन्तति पर पूरा पूरा शासन करें। फिर सन्तति को थोड़ी सी स्वतन्त्रता देकर उसकी मात्रा को बढ़ावें और अन्त में उसका शासन करने से बिलकुल ही हाथ सौंच लें।

५२—लड़कों में हठ और स्वेच्छाचार स्वाधीनता के अङ्कुर हैं ।

यदि बच्चे बहुत अधिक हठ या स्वेच्छाचार करें तो तुम्हें रंज न करना चाहिए। आज कल की शिक्षा-प्रणाली में कठोर वर्तव्य का कम उपयोग किया जाता है। यह हठ और स्वेच्छाचार उसी कोमल शिक्षा-प्रणाली का फल है, क्योंकि इसके कारण बच्चों में स्वतन्त्रता का अङ्कुर उग आता है। एक तरफ़ कठोर शासन करने की प्रकृति कम होने से दूसरी तरफ़ स्वतन्त्रता-पूर्वक काम करने की प्रवृत्ति बढ़नीही चाहिए। माँ-बाप जब बच्चों पर कम सख्ती करेंगे तब बच्चे ज़रूर ही अधिक स्वाधीनचेता हो जायेंगे। ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ इस बात का सबूत हैं कि जिस शिक्षा-पद्धति का हम पक्ष कर रहे हैं उसी की तरफ़ लोग धीरे धीरे जा रहे हैं—उसके अनुसार शिक्षा देना आरम्भ कर रहे हैं। इस पद्धति का प्रचार होने से बच्चों में स्वाभाविक परिणाम भोग करने पड़ेंगे। इससे उन्हें तज़रिबा होता जायगा और अपने आपको प्रति दिन अधिकाधिक क़ाबू में रखने की योग्यता प्राप्त होती जायगी। ये दोनों प्रवृत्तियाँ हम लोगों की उन्नत सामाजिक स्थिति के साथ साथ रहती हैं। अतएव शिक्षा-पद्धति में इनका स्थान पाना सर्वथा स्वाभाविक है। स्वतन्त्र स्वभाव का अंगरेज़ लड़का स्वतन्त्र स्वभाव के अंगरेज़ आदमी का बाप है। अर्थात् लड़के स्वतन्त्रता से प्रेम रखते हैं। इसी से पयस्क आदमियों में भी स्वतन्त्रता पाई जाती है। यदि लड़के स्वधीनचेता न होने तो आदमी कभी स्वधीनचेता न हो सकते। जर्मनों के अध्यापक कहते हैं कि हम एक दरजन जर्मन लड़कों को क़ाबू में रख सकते हैं, पर एक अंगरेज़ लड़के को क़ाबू में नहीं रख सकते। अतएव हम लोगों की यह इच्छा होनी चाहिए कि हमारे लड़के जर्मन लड़कों की तरह मोठे भाड़े, और पयस्क जर्मन लोगों की तरह दीन और राजनीति के दास हो

जायें ! या जिन गुणों में आदमी में स्वाधीनवृत्ति जागृत होती है उनके प्रहुर को अपने लड़कों में बना रहने दें और तदनुकूल अपने वर्तव्य और बाल बचन में फेरफार करें !

५३—उत्तम शिक्षा-पद्धति के लिए अध्ययन, कल्याण-चातुर्य, दान्ति और आत्म-निग्रह की जरूरत ।

अन्त में, यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ठीक ठीक शिक्षा सीधा और सरल काम नहीं, किन्तु बहुत ही टेढ़ा और कठिन है । तो यह समझने दें कि प्रौढ़ वय में आदमी को जो काम करने पड़ते हैं वह सबसे अधिक कठिन हैं । विषम और अपरिणामदर्शी शिक्षण या कुटुम्ब-शासन का भार अन्यन्त निरुष्ट और असन्तुलित बुद्धि के आदमी भी अच्छी तरह अपने ऊपर ले सकते हैं । लड़कों द्वारा काम करने देना अपने लगा कर या गालियाँ देकर उनकी खबर । ऐसा दण्ड है जो जंगली से भी जंगली भयभीत लोग मूर्ख से भी मूर्ख हैं, गड़बड़ें आदि किसानों को भी, बिना किसी के बताये, सूझ जाता किम्वद्वारा, पशु तक इस तरह का दण्ड एक दूसरे को देते हैं । तुमने पा होगा कि जब कोई पिता अपनी माँ को बहुत तग करता है तब क्या गुस्सा कर धीरे से उसे काटता है । अर्थात् नीच से भी नीच पशु इस ही असह्य शासन-पद्धति काम में लाते हैं । परन्तु यदि तुम्हारी इच्छा है और सध्यसम्मत पद्धति के द्वारा सफलता प्राप्त करने की हो तो हैं तदनुकूल बहुत कुछ मानसिक परिश्रम करने के लिए तैयार रहना हिए । अर्थात् तुम्हें चाहिए कि तुम विशेष बुद्धिमानों से काम लो । अध्ययन, कल्याण-चातुर्य, दान्ति और आत्म-निग्रह का थोड़ा थोड़ा संश तो रखी तुम में होना चाहिए । बिना इसके हमारी बातलाई हुई शिक्षा-वृत्ति व्यवहार में नहीं लाई जा सकती । बड़ी उम्र में किस काम का क्या रणाम होता है, इस बात पर तुम्हें हमेशा ध्यान देना होगा । फिर तुम्हें तो युक्ति से काम लेना होगा जिसमें यही काम यदि तुम्हारे लड़के करें तो न के परिणाम भी वैसेही हों । इस बात की छान धान की प्रतिदिन जरूरत है कि बच्चे ने जो अमुक काम किया उसमें उसका उद्देश क्या था । उसके

हर काम का उद्देश जानकर यह देखना होगा कि यथार्थ में अच्छे काम कौन से हैं, और निरुष्ट मनोविकारों की प्रेरणा से उत्पन्न हुए परन्तु ऊपर से देखने में अच्छे कौन से हैं । एक बहुत बड़ी भूल अकसर लोगों से हो जाया करती है । उससे बचने का तुम्हें हमेशा यत्न करना होगा । अर्थात् कुछ काम ऐसे हैं जो न अच्छे ही हैं न बुरे । पर लोग उन्हें बुरे समझ कर उनकी गिनती अपराधों में कर लेते हैं । इसी तरह बच्चों के किसी किसी काम में उनका जितना उद्देश रहता है बहुधा लोग उससे अधिक उद्देश मान लेते हैं । इस तरह की भूलें बड़ी भयङ्कर हैं । अतएव तुम्हें उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए । जिस तरीके से तुम बर्ताव करना चाहते हो उसमें तुम्हें हर एक बच्चे के स्वभाव के अनुसार थोड़ा बहुत फेर-फार जरूर करना चाहिए । यही नहीं, किन्तु जैसे जैसे हर एक बच्चे का स्वभाव नये नये ढंग का होता जाय तैसे तैसे अपने बर्ताव के तरीके में तुम्हें और भी अधिक फेर-फार करने के लिए भी जरूर तैयार रहना चाहिए । कभी कभी ऐसा होगा कि जिस तरीके से तुम बर्ताव करोगे उससे बच्चे पर बहुत कम असर होगा या बिल्कुल ही न होगा । पर इससे घबरा कर तुम्हें उस तरीके को छोड़ न देना चाहिए । उसे वैसेही कुछ दिन तक जारी रखना चाहिए । जिन लड़कों की शिक्षा शुरू से ही बुरी तरह से हुई है उनसे यदि साबित्ता पड़ेगा तो बहुत दिन तक धीरज के साथ तुम्हें अपने तरीके के अनुसार बर्ताव जारी रखना होगा । अतएव इसके लिए तुम्हें पहलेही से खूब तैयार रहना चाहिए और यदि एक विशेष समय तक ठहरने पर भी कामयाबी के कोई चिह्न न देख पड़ें तो उससे अच्छे तरीके को ढूँढ़ना चाहिए । उसके पहले नहीं । जिन लड़कों के मन की स्थिति शुरू से ही अच्छी हो गई है उन्हें भी इस तरीके से शिक्षा देने में कठिनता का सामना करना पड़ता है । तब जिनके मन की स्थिति पहले ही से खराब हो रही है उन्हें इस तरीके से शिक्षा देने में जरूरही दूनी कठिनता से काम पड़ेगा । तुम्हें हमेशा सिर्फ अपने लड़कों ही के उद्देशों की छान बीन न करनी पड़ेगी, किन्तु खुद अपने भी उद्देशों की छान बीन करनी पड़ेगी । तुम्हें इस बात का अच्छी तरह निर्णय करना होगा कि तुम्हारे अन्तःकरण की मनोवृत्तियों में से कौन सी वृत्तियाँ सच्चे पितृयात्सल्य से पैदा हुई हैं और कौनसी उन उद्देशों की स्वार्थपरता, तुम्हारी ही सुखेपणा और तुम्हारी ही अधिकार-

तृष्णा से पैदा हुई हैं । फिर इसमें भी अधिक कठिन और सहनशीलता का काम तुम्हें यह करना पड़ेगा कि अपनी नीच मनेावृत्तियों का सिर्फ पताही न लगाना पड़ेगा, किन्तु, उनका निग्रह भी करना पड़ेगा—उन्हें वहाँ काट देना पड़ेगा । सारांश यह कि तुम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते जाव और उसके साथ, गुद अपनी भी ऊँचे दर्जे की शिक्षा जारी रखो । संसार में, तुम्हारे बच्चों में और, गुद तुममें जिस मनुष्य स्वभाव और जिस मनुष्य-धर्म के नियमों के अनुसार सब बानें होती हैं वह बहुतही कठिन समस्या है । तुम्हें चाहिए कि बुद्धि की सहायता से उसका ज्ञान प्राप्त करके तुम उसकी ऐसी उप्रति करो जिसमें उसका फल कल्याणकारक हो । सारासार-विचार-शक्ति की सहायता से तुम्हें अपने उच्च मनेाधिकारों से हमेशा काम लेते रहना और नीच मनेा-धिकारों को दबाये रखना चाहिए । सन्तति के साथ माँ-बाप का जो सम्बन्ध है उसके अनुसार जब तक माँ-बाप अपने कर्तव्य को पूरे तौर पर न करेंगे तब तक प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष की मानसिक उप्रति कभी सबसे ऊँचे दर्जे तक न पहुँचेगी । और किसी तरह उसकी सर्वोच्च उप्रति होने ली की नहीं । यह बात बिलकुल सच है । पर इसकी तरफ लोगों का ध्यान अभी तक नहीं गया । जब उनका ध्यान इस तरफ जायगा और वे इस बात की सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तब उन्हें मालूम हो जायगा कि सृष्टि की व्यवस्था कैसी अव्युत्त है । इसी प्राकृतिक व्यवस्था की बर्दीलत मनुष्यों के मनेाधिकार अत्यन्त प्रबल होकर इस बात की प्रेरणा करते हैं कि जो परमावश्यक शिक्षा उन्हें और किसी तरह नहीं मिल सकती उसे इन चिकारों के घसीभूत होकर वे प्राप्त करें । अर्थात् प्राकृतिक संकेतों के अनुसार माता-पिता के मन में सन्तान-सम्बन्धी प्रेम रहना उत्कट हो उठता है कि केवल उसी की उत्तेजना से मनुष्यों को परमावश्यक शिक्षा मिलती है । यदि माँ-बाप के मन में प्रबल-प्रेमरूपी मनेाधिकार न जागृत हो तो ऐसी शिक्षा और किसी तरह कभी मनुष्य को न मिल सके ।

५४—यह शिक्षा-पद्धति माँ-बाप और सन्तान दोनों

के लिए मङ्गलजनक है ।

इस विषय में कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो कुछ हमने यहाँ पर

कहा उसमें किसी किसी को सन्देह होगा । कोई कोई उसकी सत्यता में शङ्का करेंगे । अतएव उसके अनुसार बर्ताव करने के लिए उन्हें उत्साह भी न होगा । परन्तु जिस शिक्षा-प्रणाली का हमने वर्णन किया वह सबसे ऊँचे दर्जे की है—वह शिक्षा का सर्वोच्च नमूना है । इससे, हम समझते हैं, कि कुछ आदमियों को जरूर इसकी सत्यता के विषय में सन्देह न होगा । अतएव वे इसको स्वीकार करने में भी आगा पीछा न करेंगे । जो लोग चम्चल-वृत्ति, निर्दय और अदूरदर्शी हैं उनकी समझ में हमारी शिक्षा-प्रणाली की यथार्थता नहीं आ सकती । उसे समझने के लिए मनुष्य-स्वभाव-सम्यग्धी उच्च कोटि के गुणों की जरूरत है । अर्थात् जिनकी बुद्धि और सारासार-विचार-शक्ति खूब विकसित है वही इस बात को समझ सकेंगे । अतएव समझदार आदमियों को हमारी शिक्षा-पद्धति में इस बात का सहूल मिलेगा कि जो जन-समाज विशेष उन्नत और विशेष शिक्षित अवस्था को पहुँच गया है सिर्फ उसी के लिए यह पद्धति उपयोगी है । इसके अनुसार शिक्षा देने में यद्यपि बहुत श्रम पड़ता है और स्वार्थ-त्याग भी करना पड़ता है; तथापि उसके बदले, जल्द या देरी से, कभी न कभी, विशेष सुख-प्राप्ति होती है । अर्थात् इस शिक्षा का परिणाम अवश्य सुखकर होता है । समझदार आदमियों के ध्यान में यह बात भी आजायगी कि धुरी शिक्षा-पद्धति से माता-पिता और सन्तान दोनों को हानि पहुँचती है । अतएव उससे दुहरा अनिष्ट होता है । परन्तु अच्छी शिक्षा-पद्धति से दुहरा इष्ट-साधन होता है । क्योंकि उसकी रूपा से शिक्षा पानेवाले और शिक्षा देनेवाले दोनों का कल्याण होता है ।

चौथा प्रकरण ।

शारीरिक शिक्षा ।

जानवरों को पालने, उन्हें सधाने, और उनकी वंश-वृद्धि करने का अधिकांश आदमियों को शौक होता है ।

मीर आदमियों के यहाँ खाना खा चुकने के बाद, स्त्रियों के भीतर चले जाने पर, या खेत-खलिहान और हाट-बाज़ार का काम हो चुकने के बाद किसान आदमियों के इकट्ठे होने पर, या नशे-पानी के बाद गाँव में किसी जगह बैठक होने पर, धर्तमान राजकीय विषयों से सम्यग्ध रखने वाली बातें ख़तम होते ही गाय, बैल, भैंस इत्यादि जानवरों की बातें करने में लोगों का बहुत दिल लगता है । उस समय सब लोग यही बातें करते हैं और बड़े खाव से करते हैं । शिकार खेल चुकने पर, घर लौटते समय, शिकारी लोग घोड़ों की वंश-वृद्धि और उनके गुण-दोषों की ज़रूर आलोचना करते हैं और कभी उनके किसी गुण की प्रशंसा करते हैं कभी किसी की । यदि शिकारी लोग एक विशेष प्रकार की ज़मीन में शिकार खेलने गये तो बहुत करके कुत्तों के विषय में बात-चीत हुए बिना नहीं रहती । पास पड़ास के खेतों में खेती करनेवाले लोग जब गिरजाघर से लौटते समय खेतों से होकर सब एक साथ निकलते हैं तब पादरी साहब की उपदेशपूर्ण वक्तृता की आलोचना करते करते मौसिम, फसल, हवा-पानी और धान्यसम्यय इत्यादि की ज़रूर आलोचना करते हैं । इसके बाद चारा-पानी की बात छिड़ जाती है और इसका विचार होने लगता है कि कौन चारा पशुओं के लिए कितना अच्छा होता है । मुनुआ और धुनुआ भी

अपने अपने मालिक की गाय, भैंस इत्यादि के विषय में बात-चीत करके यह जाहिर करते हैं कि वे उन्हें किस तरह रखते हैं और उनके रखने के तरीके से क्या हानि अथवा क्या लाभ है। यही नहीं कि सिर्फ देहाती ही भ्रानशाला, गोशाला, अस्तबल, और गाय, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि के बाड़े के विषय की बात-चीत को पसन्द करते हैं, किन्तु शहरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय करनेवाले कारीगर जो कुत्ते पालते हैं, अमीर आदमियों के नवयुवक लड़के जिन्हें कभी कभी शिकार खेलने का शौक होता है, अधिक उम्रवाले उनके बड़े बूढ़े जो कृषि की उन्नति के विषय में बात-चीत करते हैं, या जो म्यूजी साहब की धार्मिक रिपोर्टें और टाइम्स नाम के समाचारपत्र में छपी हुई कौन साहब की चिट्ठियाँ पढ़ते हैं उनकी भी आदत इस तरह की बातें करने की होती है। इन सब नगर-निवासियों को मिला लेने से इस तरह के आदमियों की संख्या और भी बढ़ जाती है। यदि देश के सभी बालिग आदमी हिसाब में लिये जायें तो मालूम होगा कि उनमें अधिकांश आदमी जानवरों की वंश-वृद्धि करने, या उन्हें पालने, या उन्हें सधाने और सिखलाने में से किसी न किसी बात का शौक जरूर रखते हैं।

२—अपने बच्चों के खाने पीने आदि की देख-भाल करना प्रायः लोग पुरुषत्व में बढ़ा लगाना समझते हैं।

जानवरों के पालने पोसने इत्यादि के विषय में तो इतनी बात-चीत और इतनी आलोचना होती है, परन्तु भोजन हो चुकने अथवा और ऐसेही मौकों पर, गपशप करते समय, क्या कभी किसी ने आदमी के बच्चों के पालने पोसने के विषय में भी वार्तालाप होते सुना है? देहाती सज्जन प्रति दिन सबेरे खुदही अपने अस्तबल की तरफ जाते हैं और खुदही इस बात को देखते हैं कि घोड़ों के खिलाने पिलाने और उनके चोपध-पानी का ठीक ठीक प्रबन्ध है या नहीं। इसके बाद अपनी गाय, भैंस और बकरी आदि की देख-भाल करके उनका अच्छी तरह रखने के विषय में भी वे खुदही नाकर-चाकरो से ताकीद करते हैं, पर उनसे कोई पूछे कि क्यों साहब! यह सब तो

चाप करते हैं, परन्तु जहाँ चापके लड़के रहते हैं वहाँ जाकर भी क्या कभी चाप इस बात की देख-भाल करते हैं कि कब घोर किस तरह का खाना उन्हें मिलता है, उनके रहने का कमरा कैसा है घोर उसमें साफ़ हवा आने का भी मार्ग है या नहीं ? कभी नहीं । ऐसे लोगों के पुस्तकालय की आलमारियों में हाइट, स्टिफेन्स घोर निमरोद की बनाई हुई अध्वचिकित्सा, खेती घोर शिकार-विषयक दो एक पुस्तकें शायद जरूर मिलेंगी घोर बहुत सम्भव है कि उनमें लिखी हुई बातों से इन लोगों का थोड़ा बहुत परिचय भी हो । परन्तु दौदाय घोर कोमार अयस्था के लड़कों के पालन-पोषण और रक्षण आदि के विषय की कितनी पुस्तकों से इन लोगों का परिचय रहता है ? एक से भी नहीं । घली खाने से पशु खूब मंटे ताज़े हो जाते हैं । सूजी घास घोर भूसे के गुणों में क्या अन्तर है ? एकही प्रकार का बहुत अधिक चारा खिलाने से क्या हानि होती है ? ये ऐसी बातें हैं कि इन्हें प्रत्येक ज़मींदार, प्रत्येक किसान घोर प्रत्येक देहाती आदमी थोड़ा बहुत जरूर जानता है । परन्तु उनमें कौी सदी कितने आदमी इस बात की पूछ पाछ करते हैं कि जो खाना वे अपने लड़कों और लड़कियों को खिलाते हैं वह, उनकी बाढ़ के खयाल से, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं ? यह बात कितने आदमियों को मालूम रहती है कि जैसे जैसे उनके बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको किस तरह का खाना खिलाने की जरूरत है ? लोग शायद यह कहेंगे कि इस तरह के आदमियों को अपने काम-धंधे हा से छुट्टी नहीं मिलती, लड़कों के खाने पीने इत्यादि की बातों का वे कैसे विचार कर सकते हैं ? पर यह कारण सत्य और युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि घोर लोगों का भी तो यही हाल है । जो लोग इस तरह के काम-धंधे में नहीं लगे रहते वही कहां इन बातों का विचार करते हैं । दाना, घास का चुकने के बाद घाड़े को तुरन्त ही न जोतना चाहिए—यह एक ऐसी बात है कि इसे बीस नगर निवासियों में से, यदि न जानते होंगे तो, दो ही एक न जानते होंगे । पर यदि यह मान लीजिए कि इन बीस आदमियों में सभी के लड़के वाले हैं तो इनमें से शायद एक भी आदमी चापको ऐसा न मिलेगा जिसने इस बात का विचार किया हो कि उसके बच्चों के खाना चा चुकने के बाद फिर पाठ शुरू करने तक जो समय उन्हें मिलता है वह काफी है या नहीं । सच तो यह है कि यदि जिरह की जाय—यदि टेढ़े-मेढ़े

प्रश्न पूछे जायँ—तो यह मालूम होगा कि प्रायः हर आदमी अपने मन में यही समझता है कि बच्चों के खिलाने पिलाने और उनके आराम-तकलीफ का खयाल रखना उसका काम नहीं। शायद वह यह जवाब देगा कि—“अजी, ये काम मैंने स्त्रियों को सौंप रखे हैं”। और बहुत करके उसके जवाब देने के तरीके से सुननेवाले को यह भासित होगा कि ऐसे कामों की देख-भाल रखना पुरुषों के योग्य काम नहीं। वह स्त्रियों ही का काम है। पुरुषों को ऐसे काम करना मानों अपने पुरुषत्व में बर्दा लगाना है।

३—जानवरों के पालन-पोषण में वेहद चाव और अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण में वेहद बेपरवाही।

कितने आश्चर्य की बात है कि अच्छे और बलवान् बैल पैदा करने की क्रिष्ण में तो पढ़े लिखे आदमी प्रसन्नता-पूर्वक न मालूम कितना समय बर्बाद करते हैं और न मालूम कितना मन लगाते हैं; पर मनुष्य के समान उच्च श्रेणी के प्राणी को, पालन-पोषण और रक्षण करके, सबल बनाने का काम वे अपने योग्य ही नहीं समझते। ऐसी समझ रखना सब लोगों की आदत हो गई है। इसी से ऐसी दुरवस्था देख कर भी लोगों को आश्चर्य नहीं होता, किसी बुरी चाल के चल जाने से आश्चर्य न मालूम होना और बात है, पर इस तरह की अव्यवस्था है जरूर आश्चर्य-कारक। माताओं को साधारण तौर पर भाषा का ज्ञान, गाना-बजाना और सभ्यतानुकूल व्यवहार करना छोड़ कर और कुछ बहुत ही कम सिखलाया जाता है। रहीं दाइयाँ, सो उनकी समझ सबसे अधिक बेढङ्गी होती है।—वे सिर पैर की पुरानी बातें कूट कूट कर उनके मग़ज़ में भरी रहती हैं। ऐसी ही दाइयों की मदद से वे मातायें बच्चों के खाने-पीने, कपड़े-लुत्ते, और घुमाने-फिराने इत्यादि का प्रबन्ध करने के योग्य समझी जाती हैं। इधर इस तरह की अयोग्य मातायें और दाइयाँ बच्चों के पालन-पोषण का गुस्तर भार उठाती हैं, उधर बाप समाचार-पत्र, मासिक पुस्तकें और अनेक प्रकार की किताबें पढ़ा करते हैं। छपि-सम्बन्धी सभा-समाजों में जाते हैं, तरह तरह के तजर्गिने करते हैं, और अनेक प्रकार के वाद-विवाद करके अपना मग़ज़ खाली करते हैं। यह सब इस लिए कि कोई ऐसा तरीका उन्हें मालूम हो जाय जिसमें उनके पशु-सुख

मोटे हो जायें और किसी प्रदर्शनी से उन्हें इनाम मिले । इस मूर्खता का कहीं ठिकाना है ! हम रोज़ अपनी आँतों से देखते हैं कि डरघी की घुड़-दौड़ में बाज़ी मारने के इरादे से एक अच्छा घोड़ा तैयार करने के लिए लोग जी जान लड़ा कर परिश्रम करते हैं और न जाने कितनी तकलीफ़ उठाते हैं । पर वर्तमान समय के योग्य एक अच्छा पहलवान तैयार करने की तरफ़ कोई ज़र भी ध्यान नहीं देता । अंगरेज़-ग्रन्थकार स्विफ़्ट ने " गलियर के प्रवास " नामक एक चित्रित पुस्तक लिखी है । यदि उसमें लपूटा नामक द्वीप के निवासियों के विषय में गलियर यह लिखता कि वे और जानवरों के बच्चों को सबसे उत्तम रीति से पालने की तरकीब सीखने में तो एक दूसरे से बढ़ा ऊपरी करते हैं, पर इस बात की वे बिल्कुल ही परवा नहीं करते कि अपने निज के बच्चों के पालने की सब से अच्छी तरकीब कौन है, तो जो कितनी ही और वे सिर पैर की ये हूदा बातें उसने वहाँ पर लिखी हैं, उन्हीं में यह भी खप जाती—और खूब खपती ।

४—जीवन-निर्वाह के कामों में मेहनत बढ़ती जाती है ।

उसे सह सकने के लिए सुदृढ़ शरीर की ज़रूरत ।

पर यह बात योंही उड़ा देने की नहीं है । यह बड़े महत्त्व की है । जो काव्यनिक मुक्तावली हमने यहाँ पर किया—जो विपरीत-भाव हमने यहाँ पर दिखाया—उसे सुन कर हँसी आये बिना न रहेगी । पर उसका परिणाम कम भयङ्कर न समझिए । एक आर्मिक ग्रन्थकार लिखता है कि सांसारिक कामों में कामयाबी प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि—"शरीर खूब दृढ़ होना चाहिए" । इसी तरह देश के अभ्युदय के लिए देश-वासियों के शरीर का सुदृढ़ और बलवान् होना भी पहली शर्त है । सिर्फ़ लड़ाई का परिणाम ही बहुत करके सिपाहियों की शरीर-समर्पति और वीरता पर अवलम्बित नहीं रहता, किन्तु व्यापार में कामयाब होना भी व्यापार की चीज़ें पैदा करने वाले के शरीर में मेहनत करने की शक्ति होने पर ही बहुत कुछ अवलम्बित रहता है । लड़ने-भिड़ने और व्यापार में दूसरे देशवालों के साथ अपना घल आजमाने में यद्यपि अभी तक हमें डरने का कोई कारण नहीं देख पड़ता, तथापि इस बात के चिन्त

कम नहीं दिखाई दे रहे कि इस विषय में बहुत शीघ्र हमें अपना हृदय से ज़ियादत बल खर्च करना पड़ेगा । आज कल जीवन-निर्वाह करने के लिए सब लोग आपस में इतनी अधिक चढ़ा ऊपरी कर रहे हैं कि थोड़े ही आदमी ऐसे होंगे जो बिना शरीर को हानि पहुँचाये यथेष्ट मेहनत कर सकते होंगे । हजारों लोग काम के भारी बोझ से दब कर अभी से कुचले जा रहे हैं । यदि यह बोझ इसी तरह बढ़ता गया जैसा कि मालूम होता है, तो बलवान् और मजबूत से भी मजबूत आदमियों की शरीर-सम्पत्ति को हानि पहुँचे बिना न रहेगी । इस लिए लड़कों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें अपना कठोर कर्तव्यपालन करने के लिए उनकी बुद्धि में यथेष्ट योग्यता आ जाय । यही नहीं, किन्तु उस कर्तव्य-पालन की मेहनत और उससे पैदा हुई थकावट सह सकने के लिए उनका शरीर भी यथेष्ट दृढ़ हो जाय ।

५—शारीरिक शिक्षा की तरफ़ लोगों का ध्यान अब कुछ कुछ जाने लगा है ।

सौभाग्य से लोगों का ध्यान अब इस तरफ़ जाने लगा है । प्रसिद्ध ग्रन्थकार किंगज़ले ने लड़कों से पढ़ने लिखने में बहुत अधिक मेहनत लेने के विरुद्ध जो लेख लिखे हैं उनसे यह बात साफ़ जाहिर है । इन लेखों में शायद अत्युक्ति का भ्रंश बहुत अधिक है, पर ऐसे विषयों में बहुत करके अत्युक्ति हुआ ही करती है । समाचारपत्रों में कभी कभी इस विषय पर जो चिट्ठियाँ और लेख प्रकाशित होते हैं उनसे भी मालूम होता है कि शारीरिक शिक्षा की बातों में लोग मन लगाने लगे हैं । अब एक स्कूल खोला गया है जिस का नाम—“बल-वर्धक ईसाईपन” है । यह नाम तिरस्कार-सूचक है, पर है खूब सार्थक । इससे भी यह मालूम होता है कि लोगों के ध्यान में अब यह बात अधिकाधिक आने लगी है कि लड़कों को शिक्षा देने की वर्तमानपद्धति में उनकी शरीर-रक्षा का पूरे तौर पर खयाल नहीं किया जाता । इससे स्पष्ट है कि अब यह विषय वाद-वायवाद करने योग्य समस्या को पहुँच गया है । अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इसका विचार किया जा सके ।

६—लड़कों की शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार होनी चाहिए ।

आज कल के विज्ञान-शास्त्र की सहायता से जो बातें जानी गई हैं—जो सिद्धान्त स्थिर हुए हैं—उन्हीं के अनुसार हम लोगों को बच्चों के पालन-पोषण और विद्याभ्यास के नियम बनाने चाहिए । इसी की इस समय बड़ी ज़रूरत है । रसायन-शास्त्र-सम्बन्धित नई नई बातों के ज्ञान से अपनी भेड़ों और पेलों को जो लाभ हम पहुँचा रहे हैं उस लाभ में हमें अपने बच्चों को भी साझी कर लेना चाहिए । जो कृपा हम भेड़ और बकरियों पर कर रहे हैं उससे हमें अपने बच्चों को धञ्चित न रखना चाहिए । घोड़ों के सिखाने और भेड़, बकरी, सुअर आदि पालने के विरुद्ध हम कुछ नहीं कहते । उनके पालने-पोसने और सिखाने की ज़रूरत है या नहीं, इस तरह का प्रश्न हम नहीं करते । इन बातों की निस्संदेह ज़रूरत है । हम सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह पाल-पोस कर खूब मज़बूत स्त्री-पुरुष बनाने की भी तो थोड़ी बहुत ज़रूरत है । अतएव विचार और अनुभव से उपयोगी सिद्ध होने पर जिन बातों से हम पशुओं के पालने-पोसने में काम लेते हैं उन्हीं से मनुष्यों के पालने-पोसने में भी काम लेना चाहिए ।- सब कहीं एक ही प्रकार के नियमों का बर्ताव क्यों न किया जाय ? इन बातों को सुन कर शायद बहुत आदमियों का आश्चर्य होगा—सम्भव है, उन्हें क्रोध भी आजाय । परन्तु यह निर्घिवाद है कि जिन नियमों के अनुसार पशु आदि नीच श्रेणी के प्राणियों के इन्द्रिय-व्यापार होते हैं उन्हीं नियमों के अनुसार मनुष्य के भी इन्द्रिय-व्यापार होते हैं । दोनों के इन्द्रिय-व्यापार-विषयक नियम तुल्य हैं । यह बात सर्वथा सच है, अतएव इसे हमें मानना ही चाहिए । कोई शरीर-शास्त्र का ज्ञाता, कोई प्राणि-शास्त्र का ज्ञाता, कोई रसायन-शास्त्र का ज्ञाता एक पल के लिए भी इस बात का मान लेने में सज्जोच न करेगा कि जिन साधारण नियमों के अनुसार पशु आदि नीच योनि के जीवों का जीवन-व्यापार होता है उन्हीं नियमों के अनुसार मनुष्य का भी जीवन-व्यापार होता है । दोनों की जीवन-सम्बन्धित मुख्य मुख्य बातें एक सी हैं । उनमें कोई भेद नहीं ।

कम नहीं दिखाई दे रहे कि इस विषय में बहुत शीघ्र हमें अपना हृदय से ज़ियादत बल खर्च करना पड़ेगा । आज कल जीवन-निर्वाह करने के लिए सब लोग आपस में इतनी अधिक चढ़ा ऊपरी कर रहे हैं कि थोड़े ही आदमी ऐसे होंगे जो बिना शरीर को हानि पहुँचाये यथेष्ट मेहनत कर सकते होंगे । हजारों लोग काम के भारी बोझ से दब कर अभी से कुचले जा रहे हैं । यदि यह बोझ इसी तरह बढ़ता गया जैसा कि मालूम होता है, तो धलवान् और मज़बूत से भी मज़बूत आदमियों की शरीर-सम्पत्ति को हानि पहुँचे बिना न रहेगी । इस लिए लड़कों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें अपना कठोर कर्तव्यपालन करने के लिए उनकी बुद्धि में यथेष्ट योग्यता आ जाय । यही नहीं, किन्तु उस कर्तव्य-पालन की मेहनत और उससे पैदा हुई थकावट सह सकने के लिए उनका शरीर भी यथेष्ट दृढ़ हो जाय ।

५—शारीरिक शिक्षा की तरफ़ लोगों का ध्यान अब कुछ कुछ जाने लगा है ।

सौभाग्य से लोगों का ध्यान अब इस तरफ़ जाने लगा है । प्रसिद्ध ग्रन्थकार किंगज़ले ने लड़कों से पढ़ने लिखने में बहुत अधिक मेहनत लेने के विषय जो लेख लिखे हैं उनसे यह बात साफ़ जाहिर है । इन लेखों में शायद अत्युक्ति का घंश बहुत अधिक है; पर ऐसे विषयों में बहुत करके अत्युक्ति हुआ ही करती है । समाचारपत्रों में कभी कभी इस विषय पर जो चिट्ठियाँ और लेख प्रकाशित होते हैं उनसे भी मालूम होता है कि शारीरिक शिक्षा की बातों में लोग मन लगाने लगे हैं । अब एक स्कूल खोला गया है जिस का नाम—“बल-वर्धक ईसाईपन” है । यह नाम तिरस्कार-सूचक है, पर है खूब सार्थक । इससे भी यह मालूम होता है कि लोगों के ध्यान में अब यह बात अधिकाधिक चाने लगी है कि लड़कों को शिक्षा देने की वर्तमानपद्धति में उनकी शरीर-रक्षा का पूरे तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता । इससे स्पष्ट है कि अब यह विषय याद-गवाह करने योग्य अवस्था को पहुँच गया है । अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इसका विचार किया जा सके ।

६—लड़कों की शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार होनी चाहिए ।

आज कल के विज्ञान-शास्त्र की सहायता से जो बातें जानी गई हैं—जो सिद्धान्त स्थिर हुए हैं—उन्हीं के अनुसार हम लोगों को बच्चों के पालन-पोषण और विद्याभ्यास के नियम बनाने चाहिए । इसी की इस समय बड़ी ज़रूरत है । रसायन-शास्त्र-सम्बन्धित नई नई बातों के ज्ञान से अपनी भेड़ों और धीलों को जो लाभ हम पहुँचा रहे हैं उस लाभ में हमें अपने बच्चों को भी साझी कर लेना चाहिए । जो छुपा हम भेड़ और बकरियों पर कर रहे हैं उससे हमें अपने बच्चों को अधिकृत न रखना चाहिए । घोड़ों के सिखाने और भेड़, बकरी, सुअर आदि पालने के विषय हम कुछ नहीं कहते । उनके पालने-पोसने और सिखाने की ज़रूरत है या नहीं, इस तरह का प्रश्न हम नहीं करते । इन बातों की निस्संदेह ज़रूरत है । हम सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह पाल-पोस कर, पूरव मजबूत स्त्री-पुरुष बनाने की भी तो छोड़ी बहुत ज़रूरत है । अतएव विचार और अनुभव से उपयोगी सिद्ध होने पर जिन बातों से हम पशुओं के पालने-पोसने में काम लेते हैं उन्हीं से मनुष्यों के पालने-पोसने में भी काम लेना चाहिए ।—सब कहीं एक ही प्रकार के नियमों का वर्ताव क्यों न किया जाय ? इन बातों को सुन कर शायद बहुत आदमियों को आश्चर्य होगा—सम्भव है, उन्हें क्रोध भी आजाय । परन्तु यह निर्घृणाद है कि जिन नियमों के अनुसार पशु आदि नीच श्रेणी के प्राणियों के इन्द्रिय-व्यापार होते हैं उन्हीं नियमों के अनुसार मनुष्य के भी इन्द्रिय-व्यापार होते हैं । दोनों के इन्द्रिय-व्यापार-विषयक नियम तुल्य हैं । यह बात सर्वथा सच है; अतएव इसे हमें मानना ही चाहिए । कोई शरीर-शास्त्र का ज्ञाता, कोई प्राणि शास्त्र का ज्ञाता, कोई रसायन-शास्त्र का ज्ञाता एक पल के लिए भी इस बात को मान लेने में सज्जोच न करेगा कि जिन साधारण नियमों के अनुसार पशु आदि नीच योनि के जीवों का जीवन-व्यापार होता है उन्हीं नियमों के अनुसार मनुष्य का भी जीवन-व्यापार होता है । दोनों की जीवन-सम्बन्धित मुख्य मुख्य बातें एक सी हैं । उनमें कोई भेद नहीं ।

इस बात को सच्चे दिल से मान लेने ही से लाभ है। अच्छी तरह देखने-भालने और शास्त्रीय रीति से तजस्विता करने से नीच योनि के पशु आदि जीवों के विषय में जो सर्वसाधारण नियम निश्चित किये गये हैं वही मनुष्य मात्र के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। जीवन-शास्त्र कल का बच्चा है—अभी यह बाल्यावस्था में है। तथापि इन्द्रिय-विशिष्ट पदार्थों का जीवन जिन नियमों पर अवलम्बित रहता है उनमें से कितने ही प्रारम्भिक नियमों का पता इस शास्त्र के ज्ञाताओं ने लगा लिया है। मनुष्य का भी जीवन इन्हीं नियमों पर अवलम्बित रहता है। अब हमें सिर्फ़ इस बात का पता लगाना है कि बचपन और जवानो में मनुष्य की शरीर-रक्षा से इन नियमों का क्या सम्बन्ध है। अतएव इसे जानने के लिए अब हम कुछ प्रयत्न करना चाहते हैं।

७—संसार की कोई स्थिति एकसी नहीं रहती। उसमें हमेशा चढ़ाव-उतार लगा रहता है।

सामाजिक जीवन के जितने दर्जे हैं सबमें एक प्रकार का उतार चढ़ाव देख पड़ता है। अथवा यों कहिए कि संसार की स्थिति, सङ्गीत के स्वरों की तरह, उतरती चढ़ती रहती है। जब किसी स्थिति की चढ़ती कला होती है तब वह उसकी पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच कर उसे उसकी विरोधी दशा प्राप्त हो जाती है और वह उतरने लगती है। उतरते उतरते एक दिन उसके उतार की भी पराकाष्ठा हो जाती है। उदाहरणार्थ—राज्यक्रान्ति के बाद प्रजापीडन ज़रूर हाता है। इसका उदाहरण हम लोगों में भी पाया जाता है। देखिए, कुछ काल तक लोग नये नये सुधार करने में तन्मय हो जाते हैं। पर उसके बाद ऐसा समय आता है कि पुरानी ही बातों का लोग बेतरह पक्षपात करने लगते हैं। इसी तरह सुधार के बाद प्राचीन-पद्धति-प्रीति का उदय हाता है और प्राचीन-पद्धति-प्रीति के बाद सुधार का। इसी प्रवृत्ति के कारण कभी लोग विपयोपभोग में लीन हो जाते हैं और कभी सारे विषयों से बिरक्त होकर तपस्वी बन जाते हैं। व्यापार में भी इसी प्रवृत्ति के कारण कभी किसी चीज़ का व्यवसाय बेहद बढ़ जाता है और कभी बेहद घट जाता है।

इसी तरह घटना के बाद बढ़ती और बढ़ती के बाद घटती लगी रहती है । शीशू-आदमियों की चाल-ढाल में भी इसका उदाहरण मिलता है । इस तरह के आदमी कभी एक प्रकार के बेहूदा क्रान्तियों के दास बन जाते हैं, कभी उसे छोड़ कर उसके विरोधी क्रान्तियों के पीछे पागल बन बैठते हैं । इस चढ़ा-उतरा के क्रम ने हम लोगों के खाने-पीने की रीति-रस्में तक का पीछा नहीं छोड़ा । यह यहाँ भी पाया जाता है । बच्चों के खाने-पीने में भी इसका प्रभाव घटल है । जब बड़े आदमियों की भोजन-व्यवस्था में इस विरोधी क्रम का प्रभाव देखा जाता है तब बच्चों की भोजन-व्यवस्था में भला क्यों न देखा जाय ? कुछ दिन पहले वह समय था जब लोग खाने-पीने ही में मस्त रहते थे—पेट-पूजाही को सब कुछ समझते थे । पर अब संयम-शीलता का समय आया है । अब लोग मादक चीजों के पीने और मांस खाने को बहुत घृणा समझते हैं । इससे सूचित होता है कि खाने पीने की पहली अंधो-धंधी रीति के वे बहुत खिलाफ हैं । बड़े आदमियों की भोजन-व्यवस्था में हुए इस फेर-फार के साथ ही बच्चों की भोजन-व्यवस्था में भी फेर-फार हो गया है । किसी समय लोगों को यह विश्वास था कि बच्चों को जितनाही अधिक खिलाया पिलाया जाय उतनाही अच्छा । खेती-पाती करनेवाले किसानों का अब भी यही विश्वास है । उन्हीं का नहीं, किन्तु दूर दूर के जिलों में, जहाँ पुरानी बातों का दर्याल जल्द आदमियों के दिल से दूर नहीं होता, और लोग भी ऐसे कितनेही मिल सकते हैं जो अपने बच्चों को गले तक खा लेने का लालच दिलाया करते हैं । परन्तु पढ़े लिखे शिक्षित आदमियों का विश्वास ऐसा नहीं । वे अल्पाहारही को अच्छा समझते हैं । उनकी प्रवृत्ति विशेष करके उसी की तरफ है । वे अपने लड़कों को अधिक खिलाने की अपेक्षा थोड़ा खिलाने की कौशिश करते हैं । पुराने ज़माने में जो लोग आकण्ठ भोजन करनेही को सब कुछ समझते थे उनसे आज कल के शिक्षित आदमी घृणा करते हैं । उनकी यह घृणा अपने बाल-बच्चों की मिताहार-व्यवस्था के विषय में विशेष स्पष्टतापूर्वक देख पड़ती है, पर खुद अपनी आहार-व्यवस्था में उतनी स्पष्टतापूर्वक नहीं देख पड़ती । अर्थात् लड़कों को स्वल्पाहारी बनाने का उन्हें विशेष खयाल रहता है, अपना नहीं । इसका कारण यह है कि उनकी निज की स्वल्पाहार-विषयक तापस-वृत्ति का डोंग घल नहीं सकता ।

इस बात को सच्चे दिल से मान लेने ही से लाभ है। अच्छी तरह देखने-भाटने और शास्त्रीय रीति से तजर्खा करने से नीच यानि के पशु प्रादि जीवों के विषय में जो सर्वसाधारण नियम निश्चित किये गये हैं वही मनुष्य मात्र के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। जीवन-शास्त्र कल का वच्चा है—अभी यह बाल्यावस्था में है। तथापि इन्द्रिय-विशिष्ट पदार्थों का जीवन जिन नियमों पर अवलम्बित रहता है उनमें से कितने ही प्रारम्भिक नियमों का पता इस शास्त्र के ज्ञाताओं ने लगा लिया है। मनुष्य का भी जीवन इन्हीं नियमों पर अवलम्बित रहता है। अब हमें सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि वचपन और अयानी में मनुष्य की शरीर-रक्षा से इन नियमों का क्या सम्बन्ध है। अतएव इसे जानने के लिए अब हम कुछ प्रयत्न करना चाहते हैं।

७—संसार की कोई स्थिति एकसी नहीं रहती। उसमें हमेशा चढ़ाव-उतार लगा रहता है।

सामाजिक जीवन के जितने दर्जे हैं सबमें एक प्रकार का उतार चढ़ाव देख पड़ता है। अथवा यों कहिए कि संसार की स्थिति, सङ्गीत के स्वरों की तरह, उतरती चढ़ती रहती है। जब किसी स्थिति की चढ़ती कला होती है तब वह उसकी पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच कर उसे उसकी विरोधी दशा प्राप्त हो जाती है और वह उतरने लगती है। उतरते उतरते एक दिन उसके उतार की भी पराकाष्ठा हो जाती है। उदाहरणार्थ—राज्यक्रान्ति के बाद प्रजापीडन ज़रूर होता है। इसका उदाहरण हम लोगों में भी पाया जाता है। देखिए, कुछ काल तक लोग नये नये सुधार करने में तन्मय हो जाते हैं। पर उसके बाद ऐसा समय आता है कि पुरानी ही बातों का लोग बेतरह पक्षपात करने लगते हैं। इसी तरह सुधार के बाद प्राचीन-पद्धति-प्रीति का उदय होता है और प्राचीन-पद्धति-प्रीति के बाद सुधार का। इसी प्रवृत्ति के कारण कभी लोग विषयोपभोग में लीन हो जाते हैं और कभी सारे विषयों से बिरक होकर तपस्वी बन जाते हैं। व्यापार में भी इसी प्रवृत्ति के कारण कभी किसी चीज़ का व्यवसाय बेहद बढ़ जाता है और कभी बेहद घट जाता है।

है । बच्चों को सिर्फ इतनाही खाना तोल कर खाना चाहिए, इस तरह का नियम बहुतही हानिकारक है ।

६—भूख भर खाने से हानि नहीं । खाने के विषय में पशु, पक्षी, मनुष्य, बाल, वृद्ध, युवा सबकी मार्ग-दर्शक क्षुधा है ।

“तो क्या बच्चों को गले तक खा लेने देना चाहिए ? क्या उन्हें खूब स्यादिष्ट खाना पेट भर खाकर बीमार पड़ने देना चाहिए ? इस तरह डट कर खाने से भला ये बीमार होने से कभी बच सकेंगे ? कभी नहीं । वे ज़रूर बीमार पड़ जायेंगे ” । इस तरह के प्रश्न का सिर्फ एकही उत्तर हो सकता है । पर इस तरह का प्रश्न करना मानो जिस बात का विचार हो रहा है उसे पहलेही से मान लेना है । हम बल-पूर्वक कहते हैं कि पशु, पक्षी आदि नीच जैविक के जितने जीव हैं, खाने पीने के विषय में, क्षुधा अर्थात् खाने की इच्छा ही उन सबकी उत्तम पथदर्शक है, यही नहीं, किन्तु गेद के दुध-पिये बच्चे की भी यह उत्तम पथदर्शक है, बीमार आदमियों की भी उत्तम पथदर्शक है, भिन्न स्थिति और भिन्न भिन्न देश में रहनेवाली मनुष्य-जातियों की भी उत्तम पथदर्शक है, और जितने घयस्क अर्थात् बालिग आदमी स्वस्थ और नीरोग हैं उन सबकी भी उत्तम पथदर्शक है । अतपथ बिना किसी खटके के इससे यह नतीजा निकलता है कि वही क्षुधा बच्चों के भी खाने पीने में उत्तम पथदर्शक है । और सबके विषय में क्षुधा की कसौटी विभ्य-सनीय समझी जाकर यदि सिर्फ बच्चोंही के विषय में अविभ्यसनीय समझा जाय तो निःसन्देह आश्चर्य की बात होगी । भूख भर खाने से कभी हानि नहीं हो सकती ।

१०—खाने पीने में बच्चों की रोक टोक करने से हानियाँ ।

सम्भव है, कोई कोई इस उत्तर को पढ़ कर अंधीर हो उठेंगे—उनकी चितवृत्ति क्षम्य हो उठेगी । वे समझते होंगे कि जो कुछ हमने यहाँ पर

खूब भूक लगने पर डट कर खाये बिना उनसे नहीं रहा जाता । उनका ढोंग रफ़्फ़ा ही रहता है । पर लड़कों के लिए स्वल्पाहार के नियम बनाने में निज-सम्बन्धिनी कोई बाधा तो आती ही नहीं । इससे उस विषय में वे अपनी इस ढोंगी तापसवृत्ति से खूब काम लेते हैं ।

८—अधिक खाजाने की अपेक्षा भूखे रहना विशेष हानिकारी है ।

कम खाना भी बुरा है और अधिक खा जाना भी बुरा है । यह बात सर्वथा सच है और सबको मालूम भी है । पर भूखे रहना, अधिक खाने से भी बुरा है । एक बहुत प्रामाणिक ग्रन्थकार लिखता है कि—“कभी कभी अधिक खाजाने से कम हानि होती है और उस हानि को दूर करने के उपाय भी सहज ही में हो सकते हैं । पर भूखे रहने के परिणाम बहुत भयंकर होते हैं और उनसे बचने के लिए प्रयत्न भी बहुत बड़े बड़े करने पड़ते हैं” । इसके सिवा एक बात यह भी है कि यदि बच्चों के खाने पीने में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता तो बच्चे शायदही कभी खूब डट कर खाते हैं । “गले तक खाजाने की भूल विशेष करके बड़े आदमियों ही से होती है, बच्चों से नहीं । यह दोष बड़ोंहीं में पाया जाता है, बच्चों में बहुत कम । बच्चों के पालक यदि इस विषय में भूल न करें, और ज़बरदस्ती लड़कों को ज़ियादह न खिला पिला दें, तो वे कभी शायदही खाऊँ और उदरपरायण हो जायँ” । अनेक माँ-बाप यह समझते हैं कि कम खाना—भूखे रहना—लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है । इसी लिए खाने पीने में वे बच्चों की रोक टोक करते हैं । इसका कारण यह है कि वे लोग संसार की स्थिति का अच्छी तरह विचार नहीं करते । वे नहीं देखते कि संसार में क्या हो रहा है । जिन कारणों की प्रेरणा से वे रोक-टोक करते हैं वे कारण ही भ्रान्ति-पूर्ण हैं । बच्चों के खाने पीने के सम्बन्ध में भी क़ायदे-क़ानून का रेल-पेल है और देश में राजकीय बातों के सम्बन्ध में भी रेल-पेल है । दोनों विषयों में मतलब से ज़ियादह नियम बना डाले गये हैं । इन नियमों में सब से अधिक हानिकारक नियम बच्चों के भोजन की मात्रा का नियमित करना

है । बच्चों को सिर्फ इतनाही खाना तोल कर खाना चाहिए, इस तरह का नियम बहुतही हानिकारक है ।

६—भूख भर खाने से हानि नहीं । खाने के विषय में पशु, पक्षी, मनुष्य, बाल, वृद्ध, युवा सबकी मार्ग-दर्शक क्षुधा है ।

“तो क्या बच्चों को गले तक खा लेने देना चाहिए ? क्या उन्हें खूब स्वादिष्ट खाना पेट भर खाकर बीमार पड़ने देना चाहिए ? इस तरह उट कर खाने से भला वे बीमार होने से कभी बच सकेंगे ? कभी नहीं । वे ज़रूर बीमार पड़ जायेंगे ” । इस तरह के प्रश्न का सिर्फ एकही उत्तर हो सकता है । पर इस तरह का प्रश्न करना मानो जिस बात का विचार हो रहा है उसे पहलेही से मान लेना है । हम बल-पूर्वक कहते हैं कि पशु, पक्षी आदि गोचर पौनि के जितने जीव हैं, खाने पीने के विषय में, क्षुधा अर्थात् खाने की इच्छा ही उन सबकी उत्तम पथदर्शक है, यही नहीं, किन्तु गोद के दुध-पिये बच्चे की भी यह उत्तम पथदर्शक है, बीमार आदमियों की भी उत्तम पथदर्शक है, भिन्न स्थिति और भिन्न भिन्न देश में रहनेवाली मनुष्य-जातियों की भी उत्तम पथदर्शक है, और जितने वयस्क अर्थात् बालिग आदमी स्वस्थ और नोरोग हैं उन सबकी भी उत्तम पथदर्शक है । अतएव बिना किसी बटके के इससे यह नतीजा निकलता है कि वही क्षुधा बच्चों के भी खाने पीने में उत्तम पथदर्शक है । और सबके विषय में क्षुधा की कसौटी विभ्य-सनीय समझी जाकर यदि सिर्फ बच्चोंही के विषय में अविभ्यसनीय समझा जाय तो निःसन्देह आश्चर्य की बात होगी । भूख भर खाने से कभी हानि नहीं हो सकती ।

१०—खाने पीने में बच्चों की रोक टोक करने से हानियाँ ।

सम्भव है, कोई कोई इस उत्तर को पढ़ कर अधीर हो उठेंगे—उनकी चित्तवृत्ति क्षण्य हो उठेगी । वे समझते होंगे कि जो कुछ हमने यहाँ पर

कहा उसके बिलकुलही प्रतिकूल उदाहरण वे दे सकते हैं—ऐसे उदाहरण जिनके खिलाफ हम कुछ कही नहीं सकते । और यदि हम कहें कि उनकी बातें प्रकृत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं तो एक तरह का बेहूदापन होगा । परन्तु यह एक प्रकार का असत्याभास मात्र है । जो बात हमने कही है वह ऊपर से देखने में तो ठीक नहीं मालूम होती; पर अच्छी तरह विचार करने से उसके ठीक होने में कोई शंका नहीं रह जाती । सब तो यह है कि अधिक खाने से पैदा हुई बुराइयों के जो उदाहरण इन लोगों के मन में होंगे वे बहुत करके उसी रोक टोक के नतीजे होंगे जिसे वे ठीक समझते हैं । वे समझते हैं कि लड़कों को अधिक खाने पीने न देना चाहिए—यदि वे बहुत खाना चाहें तो उन्हें रोकना चाहिए । पर उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि अधिक खा जाना यथेच्छ भोजन न करने देने हों का नतीजा है । रोक टोक करके बच्चों से तापस वृत्ति धारण करानेहों से उनके मनो-भावों में विपर्यय हो जाता है और मौक़ा मिलते ही वे इतना खा जाते हैं कि हजम नहीं कर सकते । लोग बहुधा कहा करते हैं कि जिन लड़कों के साथ बचपन में सढ़ती का बर्ताव किया जाता है वे बड़े होने पर (बे-लगाम के घोड़े की तरह) बहुत ही उद्दण्ड आचरण करने लगते हैं और परिमिता-चार से कोसों दूर जा पड़ते हैं । यह बात बहुत ठीक है । इसकी यथार्थता ऊपर के उदाहरण से, थोड़े ही में, सिद्ध है । ये उदाहरण उन भयंकर घटनाओं की तरह के हैं जो रोमन कैथलिक सम्प्रदायवाले क्रिश्चियन लोगों के मठों में, किसी समय, अधिकता से होती थीं । वहाँ कठोर तापसवृत्ति से छूट कर जन्म-जोगिनी स्त्रियाँ एक दमही महा-घोर पैशाचिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाया करती थीं । इन उदाहरणों से सिर्फ़ यह प्रकट होता है कि वासनाओं को बहुत दिनों तक दबा रखने से, मौक़ा पातेही, वे वे तरह उच्छृङ्खल हो कर क़ाबू के बाहर हो जाती हैं । विचार कीजिए कि किन चीज़ों को बच्चे अधिक चाहते हैं और उन चीज़ों के विषय में उनसे किस तरह का बर्ताव किया जाता है । भीठी चीज़ें बच्चों को विशेष अच्छी लगती हैं । प्रायः सभी बच्चों में यह बात पाई जाती है । शायदही कोई बच्चा ऐसा हो जिसे मिठाई पसन्द न हो । पर सा में से निश्चयनवे आदमी यह समझते हैं कि यह सिर्फ़ चटोरपन है, और कुछ नहीं । अतएव इन्द्रियजन्य दूसरी वासनाओं की तरह इसे भी रोकना चाहिए । परन्तु प्रायश्चित्त के शास्त्र के

इसमें शक्ता होती है। लड़कों के मिठाई अधिक पसन्द करने का कारण सर्वसाधारण जैसा समझते हैं वैसा समझने में उसे संशेच होता है। वह अपने मन में कहता है कि चटोरपन के सिवा इसका जरूर घोर कोई कारण होगा। क्योंकि प्राणि-विद्या-विषयक बातों के अभ्यास से जो नये नये आविष्कार होते रहते हैं उससे सृष्टि-क्रम के सम्बन्ध में उसका प्रेम प्रति दिन बढ़ता हो जाता है। इस कारण वह इस बात की जाँच करता है। जाँच से उसे मान्य हो जाता है कि मेरा तर्क सच्चा है। वधे मिठाई को जो पसन्द करते हैं, इसका कारण चटोरपन नहीं है। जाँच करने से उसे इस बात का पता लगता है कि जीवन-व्यापार अच्छी तरह चलने के लिए वधों के शरीर को मिठास की वड़ी जरूरत रहती है। जिन चीजों में मिठास होता है घोर जिनसे चरबी पैदा होती है वे शरीर में जाकर आम्साइट नाम का पदार्थ बन जाती हैं। इससे शरीर में उष्णता पैदा होती है। कुछ घोर भी चीजें ऐसी हैं जो रूपान्तर होने पर शकर हो जाती हैं घोर उष्णता पैदा करती हैं। इस तरह शरीर के भीतर गई हुई चीजों का शकर में रूपान्तर होना धरापर जारी रहता है। पाचन-क्रिया के समय निशास्ता अर्थात् घन का विघटन घंश हो शकर नहीं बन जाता, किन्तु क्लाड वरनार्ड नाम के फरागोमी विद्वान ने इस धान को सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है कि यूरिकरी कारणों से शरीर के अन्तर्गत के अम्लान्य घंश भी शकर बन जाते हैं। शरीर के लिए शकर की इतनी जरूरत है कि जब घोर कोई पदार्थ नहीं मिलते तब नाइट्रोजन वाले पदार्थों से ही यूरिकरी शकर बनाना पड़ता है। अच्छा, तो शरीर में उष्णता उत्पन्न करनेवाली मीठी चीजें लड़के बहुत पसन्द करते हैं। पर आम्साइट बनते समय जिनसे बहुत अधिक उष्णता बाहर निकलती है उन्हें, अर्थात् चर्बी बढ़ानेवाली चीजों को, वे बहुधा बिलकुल ही नहीं पसन्द करते। इन बातों का विचार करने से यह तात्पर्य निकलता है कि चर्बी बढ़ानेवाली चीजों के कम खाने से उष्णता में जो कमी आ जाती है उसे लड़के मीठी चीजें अधिक बाहर पूरा कर लेते हैं। अतएव सिद्ध है कि लड़के के शरीर के लिए शकर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि चर्बी पैदा करनेवाली चीजें लड़के कम खाते हैं। इसके सिवा लड़कों को तरकारियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। फल तो इनके प्राणों से भी अधिक ध्यारे मान्य होते हैं। उन्हें फल पर लड़कों को

खुशी का ठिकाना नहीं रहता । यदि उन्हें अच्छे फल नहीं मिलते तो वे भरखेरी के कच्चे घेर और खट्टे से खट्टे करोड़े या जंगली सेब खा जाते हैं । तरकारियां और फलों में जो खटाई रहती है वह वैसी ही पौष्टिक होती है जैसी कि खनिज पदार्थों की खटाई पौष्टिक होती है—पौष्टिक हो नहीं, किन्तु यह कहना चाहिए कि अत्यन्त पौष्टिक होती है । ये पदार्थ यदि बहुत अधिक न खा लिये जायें तो शरीर को विशेष लाभ पहुँचाते हैं । एक बात और भी है कि यदि ये पदार्थ अपनी प्राकृतिक स्थिति में—अर्थात् जिस हालत में ये पैदा होते हैं उसी हालत में—खाये जायें तो इनके खाने से और भी कितने ही लाभ होते हैं । डाकूर पेंडू कोम्बो कहते हैं कि—‘इंग्लैंड की अपेक्षा योरोप में और सब कहीं पक्के फल अधिक खाये जाते हैं । विशेष करके जब पेट साफ़ नहीं रहता तब फलों से बहुधा बहुत अधिक लाभ होता है’ । अच्छा तो अब यह देखिए कि बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति और उनके साथ पालन-पोषण-सम्बन्धी जो व्यवहार किया जाता है उसमें कितना भेद है । बच्चों को दो चीज़ें अच्छी लगती हैं—जिन दो तरह के पदार्थों का वर्णन यहाँ पर किया गया उन्हें वे बहुत पसन्द करते हैं । इससे बहुत करके यह प्रकट होता है कि उनकी शरीर-रक्षा के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है । पर यही नहीं कि ये चीज़ें बच्चों के खाने पीने में नहीं आतीं, किन्तु बहुधा लोग इनका खाना ही बन्द कर देते हैं । उनके मारे बच्चे इन्हें खाने ही नहीं पाते । सबेरे दूध और रोटी, और शाम को चाय, रोटी और मक्खन, या इसी तरह का और कोई फीका खाना बच्चों को दिया जाता है और इस बात की सख्ती की जाती है कि इनके सिवा और कोई चीज़ उन्हें खाने को न मिले । लोग यह समझते हैं कि बच्चों को स्वादिष्ट भोजन देना—उनकी रुचि के अनुसार उन्हें चीज़ें खिलाना—ज़रूरी बात नहीं । इतना ही नहीं, किन्तु बच्चों की रुचि के अनुसार खाना खिलाना वे बुरा समझते हैं । अब देखिए, इस तरह की रुचि का परिणाम क्या होता है ? जब तिथि-त्योहार के दिनों में अच्छी अच्छी चीज़ें घर में अधिकता से होती हैं, जब जेब-खर्च मिलने पर हलवाईयों की दुकान तक बच्चों की पहुँच हो जाती है, या घूमते घामते जब किसी फलदार बाग़ में बिना किसी रोक टोक के उनका प्रवेश हो जाता है, तब पुरानो कसर सब एक दम निकल जाती है । तब बहुत दिन की अपूर्ण इच्छायें खूब उच्छृंखल

हो उठती हैं और मननानी चीजें गले तक खाकर बच्चे उन्हें तृप्त करते हैं । कुछ तो इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें खाने के पिछले प्रतिबन्ध के कारण, और कुछ यह समझ कर कि कल से अब फिर बहुत दिनों तक उपास करना है, बच्चे गृहोदर का ऐसा व्यवहार करते हैं—खाने के सिवा उन्हें और कुछ सुझता हो नहीं । और जब इस वं हिसाब खाने की व्यवस्था देना पड़ने लगती है तब लोग यह कहना शुरू करते हैं कि खाने पीने की जिम्मेदारी बच्चों पर ही न छोड़नी चाहिए—उन्हें जो चीज जितनी मन में पाये न खाने देना चाहिए, धुंधा बच्चों की विभवसनीय पथदर्शक नहीं ! अस्वाभाविक रोक टोक के कारण जो ये बच्चे दुःखदायक परिणाम होते हैं उन्हें जो उदाहरण मान कर लोग इस बात को साबित करते हैं कि अभी और रोक टोक की ज़रूरत है । इसी से हम कहते हैं कि रोक टोक के इस तरीके को सच्चा साबित करने के लिए जो कारण बतलाया जाता है—जो दलील पेश की जाती है—यह बिलकुल ही पोच है । इसी से हम जोर देकर कहते हैं कि बच्चों की शरीर-रक्षा के लिए जिन स्वादिष्ट चीजों की ज़रूरत है वं यदि उन्हें प्रति दिन बिना रोक टोक के दी जायें तो शायद ही कभी वे भूख से ज़ियादह खा जायें, जैसा कि वे इस समय मौक़ा हाथ आते ही किया करते हैं । डाक्टर कोम्बी की राय है कि फलों को, नियमित खाने का एक घंटा समझना चाहिए और यदि वे बच्चों को बीच में, और किसी समय नहीं, किन्तु भोजन करते समय दिये जायें, तो जंगली सेब और भरखेरी के कच्चे फल खा जाने की इच्छा कभी बच्चों को न हो । और बातों का भी यही हाल समझना चाहिए ।

की इच्छा—बच्चों की भूख—को छोड़ कर इस विषय का विध्वंसनीय निष्कर्ष करनेवाला घोर कोई मार्ग ही नहीं है। किस चीज़ को खाने देना चाहिए घोर किसको न खाने देना चाहिए, इस विषय का फ़ैसला करने में यदि किसी पर विश्वास किया जा सकता है तो बच्चों की इच्छा पर—बच्चों की भूख पर। लोग समझते हैं कि इस विषय में माँ-बाप की राय भी विश्वास-योग्य मानी जा सकती है। पर माँ-बाप की राय की कीमत ही कितनी? जब बच्चा कहता है कि अभी मैं घोर खाऊँगा तब माँ या दाई कहती हैं—“बस, घोर नहीं”। भला इस “बस, घोर नहीं” का आधार क्या है? यह सिर्फ़ खयाल करती है कि बच्चे ने मतलब भर के लिए खा लिया है। यह एक कल्पना मात्र है। इस तरह की कल्पना के लिए क्या वह कोई कारण भी बतला सकती है? क्या वह बच्चे के पेट का हाल किसी गुप्त रीति से मालूम कर लेती है? क्या उसे कोई ऐसी विद्या मालूम है जिससे वह यह समझ जाती है कि बच्चे के शरीर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? यदि इनमें से कोई बात नहीं, तो किस बुनियाद पर वह ये धड़क कह देती है कि—“बस, घोर नहीं”? क्या उसे यह बात न मालूम होनी चाहिए कि एक नहीं, अनेक पेचीदा कारणों से शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत होती है? न्यूनाधिक भूख लगने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं। हवा की गरमी, सरदी या बिजली की मात्रा के अनुसार भूख में न्यूनाधिकता हो जाती है। इसी तरह व्यायाम (कसरत) के अनुसार, सबसे पिछड़े भोजन के समय खाये हुए अन्न के प्रकार और परिमाण के अनुसार, घोर उसके पाचन में लगे हुए कम या अधिक समय के अनुसार भी भूख में न्यूनाधिकता हो जाती है। इन सब कारणों के मेल से होनेवाले परिणाम का ज्ञान उसे किस तरह हो सकता है? हमने एक पाँच वर्ष का लड़का देखा। यह लड़का अपनी हमजाली के लड़कों से इतना ऊँचा था कि घोर लड़के उसके कंधे ही तक पहुँचते थे। घोरों की अपेक्षा वह विशेष सुदृढ़, सशक्त और चालाक भी मालूम होता था। उसके बाप को एक दफ़े हमने यह कहते सुना कि—“मेरे पास कोई ऐसी माप नहीं जिससे मैं यह जान सकूँ कि इसे कितना खाना खिलाना चाहिए। इस विषय में मैं कोई नियम नहीं निश्चित कर सकता। यदि मैं कहूँ कि इतना भोजन कर लेना इस के लिए बस होगा तो यह अटकल मात्र है। घोर अटकल सब भी

हो सकती है, झूठ भी हो सकती है । अतएव, अटकल पर मेरा विश्वास न होने के कारण, मैं इसे पेट भर खा लेने देता हूँ” । परिणामों को ध्यान में रख कर विचार करने से हर आदमी को यह जरूर मानना पड़ेगा कि इस बाप ने पूर्वोक्त वर्ताव करके बड़ी बुद्धिमान्ता का काम किया । सच तो यह है कि बहुत आदमी, जो अपने विश्वास के बल पर बच्चों के मेवें (आम्रशय) के विषय में नियम बना देते हैं वे, इस बात का सवृत देते हैं कि हम प्राणि-धर्म-शास्त्र से बिलकुल ही परिचित नहीं । यदि इस शास्त्र का इन लोगों को थोड़ा भी ज्ञान होता तो विश्वास के बल पर ये इतना ऊँचा उड़ान न भरते—इतना घमण्ड न करते । “विज्ञान का घमण्ड घमण्ड के घमण्ड के मुक्काबले में है क्या चीज़ ? उसकी हकीकत ही कितनी” ? यदि कोई यह जानने की इच्छा रखता हो कि मनुष्य की सम्मति पर कितना कम, धीरे परम्परा से प्राप्त हुई वस्तु-स्थिति पर कितना अधिक, विश्वास करना चाहिये तो उसे अनुभवहीन बंधों के उतावले उपचारों का मुक्काबला अनुभव-शील बंधों के सूत्र सावधानता-पूर्वक किये गये उपचारों से करना चाहिये । अथवा उसे चाहिये कि यह ईंगलैंड के प्रसिद्ध डाक्टर सर जॉन फार्म्स की “रोगों के दूर करने में प्रवृत्ति धीरे चिकित्सा-शास्त्र की उपयोगिता” नामक पुस्तक पढ़े । इससे उसे मान्य हो जायगा कि मनुष्यों को जैसे जैसे जीवन-सम्बन्धी नियमों का अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है वैसे ही वैसे उन्हें अपनी राय—अपनी समझ—पर कम धीरे प्रवृत्ति, वस्तु-स्थिति या मृष्ट-क्रम पर अधिक विश्वास होता जाता है ।

१२—बच्चों को हलका और अप्रौष्टिक भोजन देने की तरफ़ लोगों की प्रवृत्ति के कारण ।

बच्चों को कितना खाना खिलाया जाता है—उनके भोजन का परिमाण कितना होता है, इसका विचार हो चुका । अब हम इस बात का विचार करना चाहते हैं कि किस प्रकार का भोजन बच्चों को दिया जाता है—कौन कौन सी चीज़ें उन्हें खाने को मिलती हैं ।

की तरफ झुका हुआ पाते हैं। वे समझते हैं कि बच्चों का भोजन परिमित ही न हो, किन्तु हलका भी हो। अर्थात् पहले तो बच्चे पेट भर खाने को न पायें, फिर जो कुछ पायें वह पौष्टिक न हो। बच्चों के लिए लोग यही हितकर समझते हैं। आज कल लोगों की राय यह हो रही है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन (मांस) बहुत कम देना चाहिए। जान पड़ता है, मध्यम स्थिति के लोगों ने किफायत के ख्याल से यह राय निश्चित की है। क्योंकि मन में किसी इच्छा के पैदा होने के बाद उसे पूरा करने के साधनों की कल्पना होती है। अथवा यों कहना चाहिए कि कल्पना की उत्पादक इच्छा है। मध्यम स्थिति के लोगों में माँ-बाप अधिक मांस नहीं माल ले सकते। इस कारण बच्चों के माँगने पर वे यह उत्तर देते हैं कि—“छोटे छोटे बच्चों को मांस खाना अच्छा नहीं”। यह उत्तर, जो पहले बहुत करके एक सौभ्रा सादा बहाना था, बार-बार के प्रयोग से धीरे धीरे विश्वासपूर्ण मत हो गया। परन्तु जिन लोगों का खर्च का ख्याल नहीं, अर्थात् जो अच्छी दशा में हैं, उन्होंने जब देखा कि अधिक आदमियों की राय ऐसी है तब उनकी देखा-देखी वे भी इसी मत के अनुयायी हो गये। उनके यहां जो दाइयाँ रहती हैं वे नीच स्थिति के कुटुम्बों से ली जाती हैं। उनकी राय भी मध्यम स्थिति के आदमियों ही की सी होती है। अतएव इन दाइयों की राय का भी कुछ असर इन उच्च स्थिति के लोगों पर पड़ा। इसके सिवा पहले जमाने के लोगों के पेट-पन का ख्याल करके उसके विपरीत आचरण करने, अर्थात् कम खाने, की तरफ स्वभाव ही से उनकी प्रवृत्ति हो गई। इन्हीं कारणों से उच्च स्थिति वाले की भी राय ने मध्यम स्थिति वाले की राय का अनुसरण किया।

१३—सिर्फ बहुत छोटे बच्चों के लिए मांस उपयोगी खुराक नहीं।

परन्तु, यदि हम इस बात की जाँच करते हैं कि लोगों की जो राय हो गई है उसका आधार क्या है—उसकी बुनियाद क्या है—तो हमें उसका बहुत ही कम पता चलता है, अथवा यों कहिए कि कुछ भी पता नहीं चलता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी पुनरावृत्ति लोग, प्रमा

या आधार की कुछ भी परचा न करके, बराबर करने आ रहे हैं। यही नहीं, किन्तु उसका अनुसरण भी वे करते हैं। हजारों वर्ष तक लोगों का यह आग्रह था कि गोद के बच्चों के बदन पर कपड़े की पट्टियाँ बाँधनी चाहिए—उन्हें चीथड़े से लपेटे रखना चाहिए। जिस व्यवस्था का हम जिक्र कर रहे हैं वह भी इसी तरह की है। यह भी एक ऐसा ही आग्रह-पूर्ण मत है। बच्चों का मंदा बहुत कमजोर होता है। उसके स्नायु सशक्त नहीं होते। परन्तु मांस का रस बन कर अच्छी तरह हज्म होने के लिए पेट में बहुत देर तक घर्षण-क्रिया की ज़रूरत होती है। अतएव बहुत छोटे बच्चों के मंदा के लिए मांस उपयुक्त द्रव्य नहीं है। सम्भव है, बच्चे मांस को अच्छी तरह न हज्म कर सकें। परन्तु यह पतराज उन मांस के विषय में नहीं किया जा सकता जिसके रसों निकाल डाले गये हैं, और न उन बच्चों हों के विषय में किया जा सकता जिनकी उम्र दो तीन वर्ष की हो चुकी है। इतनी उम्र के बच्चों के स्नायु बहुत कुछ मजबूत हो जाते हैं। इससे उनके मंदा की कमजोरी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। अतएव सर्व-साधारण के इस आग्रहपूर्ण मत की पापक जो बातें कही जाती हैं वे सिर्फ़ बहुत हो छोटे बच्चों के विषय में ठीक हैं। सो भी पूरे तौर से नहीं। बड़े लड़कों के विषय में तो वे बिलकुल ही ठीक नहीं। परन्तु उनके साथ भी छोटे बच्चों हों का ऐसा वर्ताव किया जाता है। पाँचक भोजन के सम्बन्ध में छोटे बड़े सब उम्र के लड़के बहुधा एकही लाठी से हाँके जाते हैं। यह तो इस मत के पक्ष की बात हुई। परन्तु जब हम इसके विपक्ष की बातों का विचार करते हैं तब अनेक सबल और निश्चित कारण हमें इसके प्रतिकूल मिलते हैं। विज्ञान इस सार्वजनिक आग्रह के बिलकुल ही विरुद्ध है। वैज्ञानिक रीति से विचार-पूर्वक निश्चित किये गये सिद्धान्त इस मत के पूरे विरोधी हैं। हमने दो प्रसिद्ध डाक्टरों और प्राणिधर्मशास्त्र के कितनेही नामी नामी विद्वानों से इस विषय में प्रश्न किया। उन्होंने एकचाम्य होकर निश्चित रूप से यह मत स्वीर किया कि बड़े आदिमियों को जैसा अन्न दिया जाता है उससे कम पौष्टिक अन्न बच्चों को न देना चाहिए। किम्वदुना, यदि हो सके, तो बच्चों को बड़े आदिमियों से अधिक पौष्टिक अन्न देना उचित है।

परिमित ही न हो, किन्तु हलका खाने को न पावें, फिर जो कुछ लोग यही हितकर समझते हैं। कि बच्चों को पौष्टिक भोजन पड़ता है, मध्यम स्थिति के लोगों ने की है। क्योंकि मन में किसी इच्छा के साधनों की कल्पना होती है। अथ उत्पादक इच्छा है। मध्यम स्थिति के लोग ले सकते। इस कारण बच्चों के : “छोटे छोटे बच्चों को मांस खाना अच्छा करके एक सौधा सादा बहाना था, बा विश्वासपूर्ण मत हो गया। परन्तु जिन अर्थात् जो अच्छी दशा में हैं, उन्होंने जब राय ऐसी है तब उनकी देखा-देखी वे भी उनके यहाँ जो दाइयाँ रहती हैं वे नीच स्थिति उनकी राय भी मध्यम स्थिति के आदर्शियों। इन दाइयों की राय का भी कुछ असर इन उ इसके सिवा पहले ज़माने के लोगों के पैट्रिपरीत आचरण करने, अर्थात् कम खाने, उनकी प्रवृत्ति हो गई। इन्हीं कारणों से उच्च मध्यम स्थिति वालों की राय का अनुसरण किया

१३—सिर्फ बहुत छोटे बच्चों के लिए खुराक नहीं।

परन्तु, यदि, हम इस बात की जांच करते हैं राय हो गई है उसका आधार क्या है—उसकी बुद्धि उसका बहुत ही कम पता चलता है, अथवा यों कहें नहीं चलता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी पु

या आधार की कुछ भी परवा न करके, बराबर करते आ रहे हैं। यही नहीं, किन्तु उसका अनुसरण भी वे करते हैं। हजारों वर्ष तक लोगों का यह आग्रह था कि गोद के बच्चों के बदन पर कपड़े की पट्टियाँ बाँधनी चाहिए—उन्हें चौथड़ों से लपेटे रखना चाहिए। जिस व्यवस्था का हम जिक्र कर रहे हैं वह भी इसी तरह की है। वह भी एक ऐसा ही आग्रह-पूर्ण मत है। बच्चों का मेदा बहुत कमजोर होता है। उसके स्नायु सशक्त नहीं होते। परन्तु मांस का रस बन कर अच्छी तरह हजम होने के लिए पेट में बहुत देर तक धरपक-किया की ज़रूरत होती है। अतएव बहुत छोटे बच्चों के मेदे के लिए मांस उपयुक्त खुराक नहीं है। सम्भव है, बच्चे मांस को अच्छी तरह न हजम कर सकें। परन्तु यह पतराज उम्र मांस के विषय में नहीं किया जा सकता जिसके रेशे निकाल डाले गये हैं, और न उन बच्चों की के विषय में किया जा सकता जिनकी उम्र दो तीन वर्ष की हो चुकी है। इतनी उम्र के बच्चों के स्नायु बहुत कुछ मजबूत हो जाते हैं। इससे उनके मेदे की कमजोरी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। अतएव सार्व-साधारण के इस आग्रहपूर्ण मत की पापक जो बातें कही जाती हैं वे सिर्फ़ बहुत ही छोटे बच्चों के विषय में ठीक हैं। सो भी पूरे तौर से नहीं। बड़े लड़कों के विषय में तो वे बिल्कुल हो ठीक नहीं। परन्तु उनका साथ भी छोटे बच्चों का ऐसा धर्ताव किया जाता है। पौष्टिक भोजन के सम्बन्ध में छोटे बड़े सब उम्र के लड़के बहुधा एकही लाठी से हाँके जाते हैं। यह नो इस मत के पक्ष की बात हुई। परन्तु जब हम इसके विपक्ष की बातों का विचार करते हैं तब अनेक सबल और निश्चित कारण हमें इसके प्रतिहूत मिलते हैं। विज्ञान इस सार्वजनिक आग्रह के बिल्कुल ही खिलाफ़ है। वैज्ञानिक रीति से विचार-पूर्वक निश्चित किये गये सिद्धान्त इस मन के पूरे विरोधी हैं। हमने दो प्रसिद्ध डाक्टरों और प्राच्यज्येष्ठों के चिन्नेहों नामी नामी विद्वानों से इस विषय में प्रश्न किया। उन्होंने एकदम ही दोहरा निश्चित रूप से यह मत स्वीर किया कि बड़े आदमियों को उम्र प्रयुक्त आता है उससे कम पौष्टिक भोजन बच्चों को न देना चाहिए। किन्तुना, यदि हो सके, तो बच्चों को बड़े आदमियों से अधिक पौष्टिक भोजन देना उचित है।

१४—बड़े आदमियों की अपेक्षा बच्चों को खूराक की अधिक ज़रूरत रहती है ।

जिस आधार पर यह निर्णय किया गया है, बिल्कुलही स्पष्ट है और इसकी सिद्धि भी बहुतही सीधी सादी दलीलो से की जा सकती है । इसके लिए बड़े आदमी की जीवन-क्रिया की तुलना सिर्फ लड़के की जीवन-क्रिया से करने की ज़रूरत है । इससे मालूम हो जायगा कि वयस्क आदमी की अपेक्षा लड़के को पौष्टिक पदार्थ खाने की अधिक ज़रूरत रहती है । किस लिए आदमी भन्न खाता है ? किस निमित्त मनुष्य को खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है ? मनुष्य का शरीर प्रति दिन थोड़ा बहुत ज़रूर क्षीय होता है—कुछ न कुछ कमी उसमें ज़रूर होता है । शारीरिक परिश्रम करने से हाथ-पैर आदि में, मानसिक परिश्रम करने से ज्ञान-तन्तुओं में, और अनेक प्रकार के जीवन-व्यापार-सम्बन्धी परिश्रम करने से शरीर के भीतरी अवयवों में कुछ न कुछ क्षोणता ज़रूर आ जाती है । इस तरह जो क्षीयता आती है उसे पूरा करना पड़ता है । इस प्रकार की कमी की पूर्ति होनी ही चाहिए । दीप्ति-विकिरण के द्वारा बहुत सी उष्णता मनुष्य के शरीर से प्रति दिन बाहर निकल करती है । परन्तु जीवन-व्यापार अच्छी तरह जारी रहने के लिए जितनी उष्णता शरीर को दरकार है उतनी ज़रूर ही उसमें रहनी चाहिए । अतएव क्षीय हुई उष्णता को बार बार पूरा करना पड़ता है । इस लिए शरीर के कुछ अवयवों का संयोग हमेशा आग्निजन से हुआ करता है—उनके संयोग से हमेशा उष्णता उत्पन्न हुआ करती है । अतएव दिन भर में शरीर का जितना अंश क्षीय हो जाता है उसे पूरा करने, और जितनी उष्णता बाहर निकल जाती है उसे पैदा करने के लिए काफी ईंधन पहुँचाने, के लिए ही वयस्क आदमी को खाना खाने की ज़रूरत होती है । अच्छा अब लड़के की स्थिति का विचार कीजिए । वह भी काम करता है । अतएव उसका भी शरीर क्षीय होता है । उसकी लगातार दौड़-धूप का ख़याल करने से यह बात ध्यान में आये बिना नहीं रह सकती कि यद्यपि उसका शरीर छोटा है तथापि बहुत करके वह उतनाही क्षीय होता है जितना बड़े आदमी का शरीर क्षीय होता है । यर्थात् बच्चे

के शरीर का आकार यद्यपि छोटा होता है तथापि दिन भर वह हाथ-पैर चलाया ही करता है—कुछ न कुछ किया ही करता है। इससे उसे इतनी मेहनत पड़ती है कि वित्त बाहर उसका शरीर क्षीय्य होता है। क्रिय-विक्रिय के कारण लड़के के शरीर से भी उष्णता बाहर निकला जाना है। लड़के के पिण्ड या विस्तार को देखने बड़े आदमी के शरीर का जितना घंटा गुला रहता है उसकी अपेक्षा लड़के के शरीर का अधिक घंटा गुला रहता है। इससे बड़े आदमी की अपेक्षा लड़के के शरीर की उष्णता अधिक शीघ्रता से बाहर निकला करती है। अतएव उष्णता पैदा करनेवाले जितने भोजन की ज़रूरत बड़े आदमी के लिए होती है, अपने गत के हिसाब से बच्चे के लिए उससे भी अधिक की ज़रूरत होती है। इसमें सिद्ध है कि जो जीवन-व्यापार बड़े आदमी को करने पड़ते हैं, यदि सित्तों वही बच्चे को भी करने पड़ें, पोर कोई नहीं, तो भी अपने डील डौल के अनुसार—अपने गत के अनुसार—उसे वयस्क आदमी की अपेक्षा अधिक पोषक भोजन की ज़रूरत हो। परन्तु शरीर को दुबल रखने—उसकी क्षीयता की पूर्ति करने—पोर अपेक्षित उष्णता को बना रखने के लिये बच्चे को बढ़ना भी पड़ता है। अपने शरीर के कुछ अंश को उसे नया भी बनाना पड़ता है। प्रति दिन की क्षीयता पोर उष्णता की कमी को पूरा करने के बाद जो भोजनार्थ बच रहता है वह शरीर को बढ़ाने में काम आता है। इसी वचे हुए भोजनार्थ की बर्दाश्त बच्चे की यथानियम बाढ़ सम्भव है। कभी कभी इस भोजनार्थ के न बचने पर भी बच्चे की बाढ़ होती है। परन्तु इस तरह की बाढ़ शरीर के अच्छी स्थिति में न होने का लक्षण है। यन्त्रविद्या का एक नियम बहुत पेशीदा है। इससे उसका विचार यहाँ पर नहीं दिया जाता। तात्पर्य उसका यह है कि छोटा यन्त्र बड़े यन्त्र की अपेक्षा अधिक दिन चलता है पोर जिसने बग़रह के कारण बन्द पड़ा होता है। अर्थात् बड़े की अपेक्षा छोटे यन्त्र की गति में विरोध बाधा नहीं पड़ती। यह एक ऐसी विरोधता है कि बाढ़ का साथ दारोमदार इसी पर है। यदि यह बात न होती तो बढ़नाही असम्भव हो जाता। इस विरोधता को मान लेने से यह बात ज़रूर सिद्ध होती है कि बच्चे के खाने पीने के विषय में चाहे जितनी बेपरवाही की जाय उसके शरीर में कुछ न कुछ भोजनार्थ बचही रहता है। अर्थात् बड़े आदमी की अपेक्षा बच्चे का शरीर,

शक्ति को कम करनेवाले व्यवहार अधिक सहन कर सकता है। पर इस-
 यह बात भी सिद्ध होती है, और बहुत स्पष्टतापूर्वक सिद्ध होती है, कि वृ-
 व्यवहार के कारण जितना भोजनांश घटना चाहिए उसमें जरूर कमी
 जायेगी। अतएव वृद्धों की बात में भी जरूर बाधा आवेगी और उसका
 शरीर जितना दृढ़ और सशक्त होना चाहिए उतना न होगा। जो शरीर
 बढ़ रहा है उसके लिए खाने पीने की बहुत अधिक जरूरत होती है। यह
 कारण है जो मदरसे में पढ़नेवाले लड़कों को इतनी तेज़ भूख लगती है
 जितनी कि बड़ी उम्र के आदमियों को कभी नहीं लगती। यही नहीं कि
 लड़कों को बहुत तेज़ भूख लगती हो, नहीं, उन्हें बहुत जल्द जल्द भी भूख
 लगती है। यदि हमारे दिये हुए इन प्रमाणों से किसी का जी न भरे तो हम
 और प्रमाण भी दे सकते हैं। बच्चों को अधिक खुराक की जरूरत का यह
 भी एक प्रमाण है कि जहाजों के डूबने अथवा और ऐसे ही अनर्थ होने से
 जब भूखों मरने का प्रसङ्ग आता है तब बच्चे ही पहले प्राण छोड़ते हैं।
 यदि भूख बरदाश्त करने की शक्ति उनमें होती—यदि उन्हें बड़े आदमियों
 की अपेक्षा अधिक भूख न लगती—तो वे कभी इस तरह न मरते।

१५—बच्चों को हलका भोजन अधिक परिमाण में देना
 चाहिए या पौष्टिक भोजन थोड़े परिमाण में।

जो कुछ यहाँ तक लिखा गया उससे यह सिद्ध हुआ, और सिद्ध होना
 ही चाहिए, कि बड़े आदमियों की अपेक्षा लड़कों को भोजन की अधिक
 जरूरत है। अतएव अब इस बात का विचार करना है कि इस जरूरत को
 पूरा करने के लिए किस तरह का भोजन बच्चों को दिया जाना चाहिए—
 हलका भोजन अधिक परिमाण में दिया जाय या पौष्टिक भोजन थोड़े परि-
 माण में? पाच भर मांस खाने से शरीर को जितनी पुष्टि होती है उतनी
 के लिए पाच भर से अधिक रोटी खाने की जरूरत होती है और उतनी रोटी
 से भी अधिक आलू खाने की जरूरत होती है। अर्थात् मांस विशेष पुष्टि-
 कारक है, रोटी उससे कम और आलू रोटी से भी कम। यही हाल और
 चीजों का भी है। कोई चीज़ कम पुष्टिकारक है, कोई अधिक। जो चीज़
 जितनी कम पुष्टिकारक है, जरूरत को पूरा करने के लिए उसे उतनी ही

अधिक देना चाहिए । तो फिर शरीर की वाढ़ के लिए बच्चों को जो अधिक भोजन की जरूरत होती है उसे रफ्त करने के लिए क्या उन्हें वैसेही अच्छा भोजन देना चाहिए जैसा बड़ों को दिया जाता है ? या, इस बात की परवा न करके कि बच्चों के मंदे को यह अच्छा भोजन भी प्रवेशाहत अधिक परिमाण में हज्म करना पड़ता है, उन्हें कम पौष्टिक भोजन धीरे भी अधिक परिमाण में देकर उनके मंदे के लिए उसे हज्म करने का काम धीरे भी काँठन कर देना चाहिए ?

१६—बच्चों को पौष्टिक, पर जल्द हज्म होनेवाला, ग्वाना खिलाना चाहिए ।

इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप ही में दिया जा सकता है । हज्म करने में जितनी ही कम मेहनत पड़ती है, शरीर को बढ़ाने धीरे दूसरे शारीरिक व्यायाम चलाने के लिए शक्ति की उतनी ही अधिक बचत होती है । आनु-सम्बन्धी शक्ति धीरे रफिर के अधिक एवं छुपे बिना मंदे धीरे प्रवेशाहते के काम अच्छी तरह नहीं चल सकते । मूत्र उठ कर भोजन करने के बाद शरीर में जो एक प्रकार की शिथिलता आ जाती है उसमें बड़ों उम्र के हर एक सज्जन आदमी को मालूम होना चाहिए कि उस समय आनु-सम्बन्धी शक्ति धीरे रफिर की भरती शरीर के धीरे अवयवों में कम होकर—उन्हें शक्ति पहुँचा कर—मंदे की मदद करती है । शरीर के पोषण के लिए धीरे-रफ्त पुष्टता, यदि कम पुष्टिकारक भोजनों के अधिक परिमाण को हज्म करके प्राप्त करनी पड़ती है तो मंदे आदि को विशेष पौष्टिक भोजनों के कम परिमाण को हज्म करने की अपेक्षा अधिक मेहनत करना पड़ती है । इस तरह की मेहनत जितनी ही अधिक पड़ती है उतनी ही अधिक शक्ति शरीर को पहुँचती है । इसका फल यह होता है कि या तो बड़ों के कमजोर हो जाने हैं या उनकी वाढ़ मारी जाती है, या दोनों दोष उनमें आ जाते हैं । इससे पर सिद्धान्त निश्चित है कि जहाँ तक हो सके वहाँ को ऐसा भोजन दिया गया चाहिए जो पौष्टिक भी हो धीरे जल्द हज्म भी हो जाय ।

१७—वानस्पतिक पदार्थ खाने वालों की अपेक्षा मांस खाने वालों के लड़के अधिक सशक्त और बुद्धिमान् होते हैं ।

लड़के लड़कियों का शरीर-पोषण प्रायः, अथवा बिल्कुल ही, वानस्पतिक भोजन से हो सकता है । कन्द, मूल, फल, तरकारी और भिन्न भिन्न प्रकार के धान्यों से ही वे पाले जा सकते हैं । यह सच है, इसमें कोई सन्देह नहीं । अमीर आदमियों के घरों में दूँदनें से ऐसे भी लड़के मिल सकते हैं जिनका अपेक्षाकृत कम मांस दिया जाता है । तिस पर भी वे मजे में बढ़ते हैं और देखने में दृष्ट पुष्ट मालूम होते हैं । मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले लोगों के बच्चों को शायद ही कभी मांस खाने को मिलता होगा । फिर भी वे खूब स्वस्थ रहते हैं और बढ़ कर जवान हो जाते हैं । इन उदाहरणों में जो विरोध जान पड़ता है वह ऊपरी दृष्टि से देखने ही से मालूम होजाता है । वह विरोधाभास मात्र है । ऐसे उदाहरणों को आधार तौर पर लोग जितना महत्त्व देते हैं उतना महत्त्व पाने के वे हरगिज लायक नहीं । पहले तो इन उदाहरणों से यह नतीजा नहीं निकलता कि जो लड़के बचपन में रोटी और आलू खाकर पलते हैं वे अन्त में अच्छे जवान होते हैं । किसानों का काम करनेवाले ईंगलिस्तान के मजदूरों और अमीरों का, और फ्रांस के मध्यम और नीच स्थिति के आदमियों का, परस्पर मुकाबला करने से यह मालूम हो जायगा कि वानस्पतिक भोजन उतना लाभदायक नहीं । दूसरे, यह बात सिर्फ शरीर के आकार को देखने ही से सम्बन्ध नहीं रखती, उसके गुणों से भी सम्बन्ध रखती है । नरम और ढीला ढाला मांसल शरीर वैसा ही अच्छा मालूम होता है जैसा कि गठीला शरीर मालूम होता है । स्थूल दृष्टि से देखनेवाले की निगाह में भरे हुए, पर पिल-पिले, पट्टोवाले और खूब गंठे हुए चुस्त पट्टोवाले बच्चे के शरीर में कोई भेद न मालूम होगा । पर उन दोनों की शक्ति की परीक्षा करने से उनका भेद तत्काल मालूम हो जायगा । अर्थात् दोनों से कोई ऐसा काम कराने से जिसमें शक्ति की जरूरत है, उनके शरीर की मजबूती का अन्तर ध्यान में आये बिना न रहेगा । वयस्क आदमियों में अधिक मोटेपन का होना बहुत करके कमजोरी का लक्षण समझना चाहिए । कसरत करने से

आदमी के वदन का चञ्जन घट जाता है। अतएव कम पौष्टिक अन्न खाने वाले लड़कों की शकल-सूरत को देख कर उन्हें सशक्त समझना भूल है। उनकी शकल सिर्फ देखने भर की है। तीसरे, आकार के सिवा हमें काम-काज करने की क्षमता-शक्ति को भी देखना चाहिए। मांस खानेवालों के लड़कों घोर रोटी घोर आलू खानेवालों के लड़कों में क्षमता-सम्यन्धी बहुत बड़ा फर्क होता है। शरीर के फुरतीलेपन घोर बुद्धि की तीव्रता, दोनों बातों में, गरीब किसान का लड़का समार आदमी के लड़के से बहुत हीन होता है।

१८—परिश्रम करने की शक्ति भोजन की पौष्टिकता पर अवलम्बित रहती है।

यदि हम जुदा जुदा तरह के जानवरों का या जुदा जुदा तरह की मनुष्य-जातियों का परस्पर मुकाबला करें, अथवा एकही तरह के जानवरों और एकही जाति के आदमियों का, जुदा जुदा तरह का खाना खिला कर, मुकाबला करें, तो इस बात का हमें घोर भी अधिक स्पष्ट द्रमाण मिलेगा कि काम करने की क्षमता—परिश्रम करने की शक्ति—का परिमाण सर्वथा भोजन की पौष्टिकता ही पर अवलम्बित रहता है।

१९—पौष्टिक खुराक खानेवाले जानवर घास-पात खानेवाले जानवरों से अधिक चुस्त और चालाक होते हैं।

गाय घास खाती है जो बहुतही कम पुष्टिकारक चारा है। इसीसे उसे बहुत ज़ियादह घास खानी पड़ती है घोर उसे हजम करने के लिये बहुत बड़े मंटे इत्यादि की भी ज़रूरत होती है। यदि पाचन-क्रिया करनेवाले शरीर के भीतरी यन्त्र अधिक विस्तृत न हों तो वह इतनी घास हजमशी न कर सके। शरीर की अपेक्षा गाय के पैर इत्यादि अवयव छोटे होते हैं। अतएव उन पर शरीर का बहुत बोझ पड़ता है। इस इतने बड़े शरीर को उठाने घोर इतना ज़ियादह चारा हजम करने में गाय की बहुत सी शक्ति खर्च हो जाती है। अतएव गाय में जो इतनी सुस्ती और शिथिलता देख

पड़ती है वह शरीर में शक्ति के बहुत कम रह जाने का कारण है। घोड़े के शरीर की बनावट बहुत करके गाय के शरीर ही के सदृश होती है। परन्तु घोड़े को गाय की अपेक्षा अधिक सारवान्, अर्थात् पौष्टिक, खाना मिलता है। अब यदि आप घोड़े का मुक्काबला गाय से करेंगे तो मालूम होगा कि घोड़े का शरीर, विशेष करके पेट, उसके पैर आदि अवयवों के परिमाण के हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं है। इसीसे उसे पेट इत्यादि का बहुत अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ता और न बहुत अधिक खुराक ही हजम करनी पड़ती। यही कारण है जो घोड़ा बहुत तेज़ चल सकता है और बहुत चुस्त और चालाक होता है। यदि हम घास-पात खानेवाली भेड़ की शिथिलता और सुस्ती का मुक्काबला मांस, या रोटी इत्यादि, या दोनों तरह की खुराक खानेवाले कुत्ते से करने हैं तो वही बात हमें यहाँ भी देख पड़ती है। किम्बहुना इस मुक्काबले में दोनों का पारस्परिक भेद और भी अधिकता से देख पड़ता है। अच्छा, यदि आप किसी अजायबघर या चिड़ियाखाने के बाग़ की सैर को जाइए और जंगली जानवरों के पिंजड़ों के पास से होकर निकलिये तो आप देखेंगे कि मांस-भक्षी जानवर किस बे-चैनी से अपने पिंजड़े में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगा रहे हैं। इससे आप के ध्यान में प्रौरन ही यह बात आजायगी कि घास-पात खानेवाले जानवरों में यह विलक्षणता नहीं पाई जाती और आप यह भी समझ जायेंगे कि इस तरह की सुस्ती और चालाकी, सारवान् पौष्टिक खाना खाने ही की बदौलत है। इस चुस्ती और पौष्टिक खुराक में जो कार्यकारण-भाव है उसे समझने में आपको ज़रा भी देरी न लगेगी।

२०—यह भेद शरीर-रचना के कारण नहीं; पौष्टिक या अपौष्टिक खुराक के कारण है।

कोई कोई शायद यह कहेंगे कि यह भेद, जो देख पड़ता है, शरीर रचना में भेद होने के कारण है। इसका कारण जुदा जुदा तरह की खुराक नहीं है। परन्तु इस तरह की तर्कना में कोई अर्थ नहीं। जिस जानवर का शरीर जैसा है वह उसी के अनुकूल चारा पानी खाने के लिए बनाया गया है और इस भेद का प्रत्यक्ष कारण जानवरों के खाने पीने की चीज़ों में भिन्नता

हो है। इसका सबूत यह है कि यह भेद एकही जाति के जुदा जुदा क्रिस्म के जानवरों में भी पाया जाता है। घोड़े एक तरह के नहीं होते; कई तरह के होते हैं। उनमें हमारे निर्याय का अच्छा उदाहरण मिलता है। गाड़ियों में जोता जानेवाला बड़े पेट का सुस्त घाँर मरियल घाड़ा लीजिए घाँर उसका मुकाबला छोटे कोख के, पर खूब चालाक, शिकारी या घुड़दौड़ के घोड़े से कीजिए। तब आप इस बात को याद कीजिए कि पहले की अपेक्षा दूसरे घोड़े की खूराक कितनी पौष्टिक होती है। अथवा मनुष्य ही का उदाहरण लीजिए। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासी, आफ्रीका के जंगली बुराम्यन घाँर अन्यान्य महा असह्य जातियाँ, जो कन्द, मूल, फल घाँर कभी कभी कीड़े मकड़े आदि अभय जन्तु खाकर अपना निर्वाह करती हैं, घाँर मनुष्य-जातियों की अपेक्षा अधिक खर्वाकार होती हैं। उनके पेट बड़े बड़े होते हैं। स्नायु भी उनके पिलपिले होते हैं घाँर पूरे तौर पर बड़े बिनाही रह जाते हैं। ये लोग लड़ने, भिड़ने या दूर तक मेहनत का काम करने में घोरपवालों की बराबरी नहीं कर सकते। पर उत्तरी अमेरिका के इंडियन, दक्षिणी अमेरिका के पेटागोनियन घाँर आफ्रीका के काफ़िर आदि जंगली आदिमियों को देखिए। ये खूब ऊँचे, चालाक घाँर मजबूत होते हैं। आप जानते हैं वे क्या खाते हैं? वे मांसही अधिक खाते हैं। पौष्टिक अन्न न खाने-वाले हिन्दू मांस-भक्षी अंगरेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। शारीरिक घाँर मानसिक दोनों धानों में वे अंगरेजों से हीन हैं। साधारण तौर पर हम तो यह समझते हैं कि यदि संसार का इतिहास देखा जाय तो यह मालूम होगा कि जिन लोगों का खाना खूब पौष्टिक होता है वही अधिक सशक्त होते हैं घाँर वही चीरों पर प्रभुत्व भी करते हैं। *

२१—जानवरों की खूरक जितनी अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही अधिक मेहनत वे कर सकते हैं।

जिस जानवर की खूरक जितनी कम या अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही कम या अधिक मेहनत भी वह कर सकता है। यह ऐसा उदाहरण है

* यदि हिन्दुओं ने नहीं तो जापानियों ने तो स्पेन्सर के इस मूल को जरूर बहुत ही भ्रामक सिद्ध कर दिया है। अनुवादक।

पड़ती है वह शरीर में शक्ति के बहुत कम रह जाने का कारण है। घोड़े के शरीर की बनावट बहुत करके गाय के शरीर ही के सदृश होती है। परन्तु घोड़े को गाय की अपेक्षा अधिक सारवान्, अर्थात् पौष्टिक, खाना मिलता है। अब यदि आप घोड़े का मुक्काबला गाय से करेंगे तो मालूम होगा कि घोड़े का शरीर, विशेष करके पेट, उसके पैर आदि अवयवों के परिमाण के हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं है। इसीसे उसे पेट इत्यादि का बहुत अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ता और न बहुत अधिक खुराक ही हजम करनी पड़ती। यही कारण है जो घोड़ा बहुत तेज़ चल सकता है और बहुत चुस्त और चालाक होता है। यदि हम घास-पात खानेवाली भेड़ की शिथिलता और सुस्ती का मुक्काबला मांस, या रोटी इत्यादि, या दोनों तरह की खुराक खानेवाले कुत्ते से करने हैं तो वही बात हमें यहाँ भी देख पड़ती है। किन्तु हुना इस मुक्काबले में दोनों का पारस्परिक भेद और भी अधिकता से देख पड़ता है। अच्छा, यदि आप किसी अजायबघर या चिड़ियाघर के बाग की सैर को जाएँ और जंगली जानवरों के पिंजड़ों के पास से होकर निकलें तो आप देखेंगे कि मांस-भक्षी जानवर किस बे-चैनी से अपने पिंजड़े में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगा रहे हैं। इससे आप के ध्यान में और न ही यह बात आजायगी कि घास-पात खानेवाले जानवरों में यह विलक्षणता नहीं पाई जाती और आप यह भी समझ जायेंगे कि इस तरह की सुस्ती और चालाकी, सारवान् पौष्टिक खाना खाने ही की बरालत है। इस सुस्ती और पौष्टिक खुराक में जो कार्यकारण-भाव है उसे समझने में आपको ज़रा भी देरी न लगेगी।

२०—यह भेद शरीर-रचना के कारण नहीं; पौष्टिक या अपौष्टिक खुराक के कारण है।

कोई कोई शायद यह कहेंगे कि यह भेद, जो देख पड़ता है, शरीर-रचना में भेद होने के कारण है। इसका कारण जुदा जुदा तरह की खुराक नहीं है। परन्तु इस तरह की तर्कना में कोई अर्थ नहीं। जिस जानवर का शरीर जैसा है वह उसी के अनुकूल चारा पानी खाने के लिए बनाया गया है और इस भेद का प्रत्यक्ष कारण जानवरों के खाने पीने की चीज़ों में भिन्नता

हो है। इसका सबूत यह है कि यह भेद पकही जाति के जुदा जुदा क्रिस्म के जानवरों में भी पाया जाता है। छोड़े पक तरह के नहीं होते, कई तरह के होते हैं। उनमें हमारे निर्यय का अच्छा उदाहरण मिलता है। गाड़ियों में जोता जानेवाला बड़े पेट का सुस्त घोर मरियल घोड़ा लीजिए घोर उसका मुकाबला छोटी कोमल के, पर खूब चालाक, शिकारी या घुडदौड़ के घोड़े से कीजिए। तब आप इस बात को याद कीजिए कि पहले की अपेक्षा दूसरे घोड़े की खुराक कितनी पौष्टिक होती है। अथवा मनुष्य ही का उदाहरण लीजिए। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों, आफ्रीका के जंगली बुशमन और अन्यान्य महा असभ्य जातियाँ, जो कन्द, मूल, फल और कभी कभी कीड़े मकोड़े आदि अभक्ष्य जन्तु खाकर अपना निर्वाह करती हैं, और मनुष्य-जातियों की अपेक्षा अधिक खर्चाकार होती हैं। उनके पेट बड़े बड़े होते हैं। स्नायु भी उनके पिलपिले होते हैं और पूरे तौर पर बड़े बिनाही रह जाते हैं। वे लोग लड़ने, भिड़ने या दूर तक मेहनत का काम करने में पोरपवालों की बराबरी नहीं कर सकते। पर उत्तरी अमेरिका के इंडियन, दक्षिणी अमेरिका के पेटागोनियन और आफ्रीका के काफ़िर आदि जंगली आदिमियों को देखिए। वे खूब ऊँचे, चालाक और मजबूत होते हैं। आप जानते हैं वे क्या खाते हैं? वे मांसी अधिक खाते हैं। पौष्टिक अन्न न खाने-वाले हिन्दू मांस-भक्षी अंगरेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। शारीरिक और मानसिक दोनों धानों में वे अंगरेजों से हीन हैं। साधारण तौर पर हम तो यह समझते हैं कि यदि संसार का इतिहास देखा जाय तो यह साबूत होगा कि जिन लोगों का खाना खूब पौष्टिक होता है वही अधिक सशक्त होते हैं और वही चीरों पर प्रभुत्व भी करते हैं। *

२१—जानवरों की खुराक जितनी अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही अधिक मेहनत वे कर सकते हैं।

जिस जानवर की खुराक जितनी कम या अधिक पौष्टिक होती है उतनी ही कम या अधिक मेहनत भी वह कर सकता है। यह ऐसा उदाहरण है

* यदि हिन्दुओं ने नहीं तो जापानियों ने तो खेन्टर के इस मन्त्र को जरूर सच उक्त प्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। अनुवादक।

जिससे हमारे सिद्धान्त को धार भी अधिक दृढ़ता आती है। यह बात घोड़े के दृष्टान्त से प्रमाणित हो चुकी है। सिर्फ घास खाने वाला घोड़ा मोटा तो हो जाता है—उसके शरीर में चर्बी तो बढ़ जाती है—पर उसकी शक्ति जरूर कम हो जाती है। उससे सगृत मेहनत का काम कराने से इस बात की सत्यता का प्रमाण दीर्घ हो मिल जाता है। “घोड़ों को घास खरने के लिए छोड़ देने से उनके शरीर के मांस कम हो जाते हैं”। “यदि किसी खेल को स्मिथ फोल्ड नामक नगर की मंडी में ले आकर बेचना हो तो उसके लिए घास बहुत अच्छा चारा है, क्योंकि घास खाने से वह खूब मोटा हो जायगा। पर शिकारी घोड़े के लिए यह बहुत हानिकारी है”। पुराने ज़माने के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि गरमी की ऋतु में बाहर खेतों में खेती-किसानी का काम करने के बाद शिकारी घोड़ों को कई महीने तक अन्न घल में बांध कर खिलाने पिलाने की जरूरत होती है। तब कहीं ये शिकारी कुत्तों के साथ शिकार के पीछे दौड़ सकते हैं। ये यह भी अच्छी तरह जानते थे कि अगली घसन्तु ऋतु चाये बिना शिकारी घोड़ों की हालत अच्छी नहीं होती। अणरले नामक एक विद्वान् का कथन है कि “गरमी के मौसम में शिकारी घोड़ों को घास खरने के लिए कभी न छोड़ना चाहिए। यही नहीं, किन्तु यदि विशेष सुभीता और विशेष अच्छा प्रबंध न हो तो उन्हें बिल्कुल ही बाहर न निकालना चाहिए”। मतलब यह कि घोड़ों को कभी हलका खाना मत दो। खूब पौष्टिक और कसदार खूराक बराबर देते रहने से घोड़ों में विशेष शक्ति आती है और तभी वे देर तक मेहनत के काम कर सकते हैं। यह सर्वथा सच है। अणरले साहब ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि यदि मँझले दर्जे के घोड़े को बहुत दिन तक अच्छी खूराक दी जाय तो वह अपने काम-काज और करतबों में मामूली खूराक खाने वाले ऊँचे दर्जे के घोड़े की बराबरी कर सकता है। ये सब प्रमाण तो हैं ही। इनमें एक बात और जोड़ दीजिए। इसे सब लोग जानते हैं। यह यह है कि जब किसी घोड़े से दूना काम लेने की जरूरत होती है तब उसे लोबिये की तरह का घीन नामक धान्य दिया जाता है। घोड़े की मामूली खूराक जई की अपेक्षा लोबिये में नायट्रोजन अधिक रहता है। और नायट्रोजन वह चीज़ है जिससे मांस की वृद्धि होती है।

२२—मांस न खानेवाले आदमियों की शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों में क्षीणता आ जाती है ।

इस विषय में वस भव एक ही बात और कहनी है । जो प्रमाण जान-बूटों के विषय में दिये गये उनकी यथार्थता मनुष्य-मात्र में उतनी ही भ्रमवा-उसकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टता से देख पड़ती है । हम उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहते जिन्हें शक्ति के बड़े बड़े काम करने के लिए शिक्षा दी जाती है—जिन्हें कसरत के बड़े बड़े कर्तव्य दिखाने की तालीन दी जाती है । उनका खाना पीना तो पूरे तौर पर पूर्वोक्त नियम के अनुसार होता हो है । हम, जो लोग रेल के महकमे में ठेकेदारी करते हैं उनके और उनके मजदूरों के तजरिये की बात कहते हैं । इस बात को सिद्ध हुए घरसे चुकों कि मांस अधिक खाने वाली ईंगलिस्तान की सामुद्री सेना गेहूँ का भाटा खानेवाली योरप की सामुद्री सेना की अपेक्षा काम करने की अधिक शक्ति रखती है; इतनी अधिक शक्ति कि योरप में रेल की ठेकेदारी करनेवाले अंगरेज ठेकेदार अपने साथ ईंगलिस्तान ही से यहाँ मजदूर ले आते हैं । ऐसा करने से उन्हें बहुत बचत होती है । ईंगलिस्तान के मजदूरों में अधिक शक्ति का होना भिन्नजातित्व का कारण नहीं, भिन्न प्रकार की श्रुतक का कारण है । यह बात भव स्पष्टतापूर्वक साबित हो गई है । क्योंकि जब योरप के दूसरे देशों की सामुद्री सेना उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करती है जिस तरह कि ईंगलिस्तान की सेना निर्वाह करती है, तो शक्ति के काम करने में वह धोड़े ही दिनों में ईंगलिस्तान की सामुद्री सेना की धोड़ी बहुत बराबरी ज़रूर करने लगती है । इस विषय में हम अपने निज के तजरिये से एक और प्रमाण देना चाहते हैं । हमने ६ महोने तक मांस विरहित केवल धानस्पतिक भोजन किया । उससे हमें यह तजरिका हुआ कि मांस न खाने से शरीर और मन दोनों की शक्ति कम हो जाती है । अर्थात् शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों में क्षीणता आ जाती है ।

जिससे हमारे सिद्धान्त को और भी अधिक दृढ़ता आती है। यह बात घोड़े के दृष्टान्त से प्रमाणित हो चुकी है। सिर्फ घास खाने वाला घोड़ा मोटा तो हो जाता है—उसके बदन में चर्बी तो बढ़ जाती है—पर उसकी शक्ति जरूर कम हो जाती है। उससे सड़त मेहनत का काम कराने से इस बात की सत्यता का प्रमाण शीघ्र ही मिल जाता है। “घोड़ों को घास चरने के लिए छोड़ देने से उनके शरीर के मायु कमजोर हो जाते हैं”। “यदि किसी बैल को स्मिथ-फील्ड नामक नगर की मंडी में ले जाकर देवना हो तो उसके लिए घास बहुत अच्छा चारा है; क्योंकि घास खाने से वह खूब मोटा हो जायगा। पर शिकारी घोड़े के लिए वह बहुत हानिकारी है”। पुराने ज़माने के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि गरमी की ऋतु में बाहर खेतों में खेतों-किसानों का काम करने के बाद शिकारी घोड़ों को कई महीने तक अस्त बल में बांध कर खिलाने पिलाने की जरूरत होती है। तब कहीं वे शिकारी कुत्तों के साथ शिकार के पीछे दौड़ सकते हैं। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि अगली घसन्तु ऋतु आये बिना शिकारी घोड़ों की हालत अच्छी नहीं होती। अपरले नामक एक विद्वान् का कथन है कि “गरमी के मौसम में शिकारी घोड़ों को घास चरने के लिए कभी न छोड़ना चाहिए। यही नहीं, किन्तु यदि विशेष सुभीता और विशेष अच्छा प्रबन्ध न हो तो उन्हें बिलकुल ही बाहर न निकालना चाहिए”। मतलब यह कि घोड़ों को कभी हलका खाना मत दो। खूब पौष्टिक और कसदार खुराक बराबर देते रहने ही से घोड़ों में विशेष शक्ति आती है और तभी वे देर तक मेहनत के काम कर सकते हैं। यह सर्वथा सच है। अपरले साहब ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि यदि मँझले दर्जे के घोड़े को बहुत दिन तक अच्छी खुराक दी जाय तो वह अपने काम-काज और करतबों में मामूली खुराक खाने वाले ऊँचे दर्जे के घोड़े की बराबरी कर सकता है। ये सब प्रमाण तो हैं ही। इनमें एक बात और जोड़ दीजिए। इसे सब लोग जानते हैं। वह यह है कि जब किसी घोड़े से दूना काम लेने की जरूरत होती है तब उसे लोबिये की तरह का बीन नामक धान्य दिया जाता है। घोड़े की मामूली खुराक जई की अपेक्षा लोबिये में नायट्रोजन अधिक रहता है। और नायट्रोजन वह चीज़ है जिससे मांस की वृद्धि होती है।

२२—मांस न खानेवाले आदमियों की शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों में क्षीणता आ जाती है ।

इस विषय में वस भव एक ही बात और कहती है । जो प्रमाण जान-बोरा के विषय में दिये गये उनकी यथार्थता मनुष्य-मात्र में उतनी ही मध्यमा उसकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टता से देख पड़ती है । हम उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहते जिन्हें शक्ति के बड़े बड़े काम करने के लिए शिक्षा दी जाती है—जिन्हें कसरत के बड़े बड़े कर्तब दिखाने की तालीम दी जाती है । उनका खाना पीना तो पूरे तौर पर पूर्वोक्त नियम के अनुसार होता ही है । हम, जो लोग रेल के महकमे में ठेकेदारी करते हैं उनके और उनके मजदूरों के तजरिका की बात कहते हैं । इस बात को सिद्ध हुए बरसें । चुको कि मांस अधिक खाने वाली ईंगलिस्तान की सामुद्री सेना गेहूँ का घाटा खानेवाली योरप की सामुद्री सेना की अपेक्षा काम करने की अधिक शक्ति रखती है, इतनी अधिक शक्ति कि योरप में रेल की ठेकेदारी करनेवाले अंगरेज ठेकेदार अपने साथ ईंगलिस्तान ही से वहाँ मजदूर ले जाते हैं । ऐसा करने से उन्हें बहुत बचत होती है । ईंगलिस्तान के मजदूरों में अधिक शक्ति का होना भिन्नजातित्व का कारण नहीं, भिन्न प्रकार की श्रम का कारण है । यह बात अब स्पष्टतापूर्वक साबित हो गई है । क्योंकि अब योरप के दूसरे देशों की सामुद्री सेना उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करती है जिस तरह कि ईंगलिस्तान की सेना निर्वाह करती है, तो शक्ति के काम करने में वह थोड़े ही दिनों में ईंगलिस्तान की सामुद्री सेना की थोड़ी बहुत बराबरी ज़रूर करने लगती है । इस विषय में हम अपने निज के तजरिका से एक और प्रमाण देना चाहते हैं । हमने ६ महीने तक मांस विरहित केवल धानस्पतिक भोजन किया । उससे हमें यह तजरिका हुआ कि मांस न खाने से शरीर और मन दोनों की शक्ति कम हो जाती है । अर्थात् शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों में क्षीणता आ जाती है ।

२३—पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि लड़कों के लिए पौष्टिक भोजन की बड़ी ज़रूरत है ।

लड़कों के पाने पीने के विषय में जो कुछ हमने कहा उसकी पुष्टि क्या इन अनेक प्रमाणों से नहीं होती ? यदि यह मान भी मिला जाय कि पौष्टिक भोजन अपौष्टिक, दोनों तरह के, भोजनों से जितनी बाढ़ भोजन पुष्टता होनी चाहिये उतनी होती है, तो भी क्या इन प्रमाणों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि अपौष्टिक भोजन से जिस शरीर का पोषण होता है उसमें विशेष सार नहीं होता—उसके पट्टे सूख मजबूत नहीं होते ? क्या इन प्रमाणों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि यदि शक्ति और बाढ़ दोनों अपेक्षित हों तो सिर्फ अच्छा पाना पाने ही से यह बात हो सकती है ? जिस लड़के से मानसिक या शारीरिक काम लेने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं उसे यदि गेहूँ की रोटी या और कोई ऐसा ही सादा भोजन दिया जाय तो भी उसकी बाढ़ में घिघ्र नहीं पाता । परन्तु जिस लड़के को यदि दिन बढ़ना और शरीर में नूतन धातुओं को पैदा हो नहीं करना पड़ता, किन्तु बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के कारण होनेवाली क्षीयता की भी पूर्ति करनी पड़ती है उसका भोजन ज़रूर ही ऐसा होना चाहिये जिसमें पुष्टि-कारक पदार्थों का अंश अधिक हो । अच्छा, आप ही बतलाइए, जो कुछ इस विषय में हमने कहा उससे क्या इसके सिवा और कोई नतीजा निकल सकता है ? क्या वह इसी नतीजे को नहीं हट करता ? और, क्या इससे साफ़ साफ़ यही बात नहीं प्रमाणित होती कि अच्छा पौष्टिक भोजन न मिलने से, शरीर-रचना और अन्य सापेक्ष बातों के अनुसार, या तो बाढ़ में बाधा आवेगी या शारीरिक किंवा मानसिक शक्तियों को हानि पहुँचेगी ? हमें विश्वास है कि जिसे समझ है—जो तर्कना करना जानता है—वह इस में कुछ भी सन्देह न करेगा । इसके प्रतिकूल मत देना मानों उन लोगों की भूल को, पोशीदा तौर पर, स्वीकार करना है जो अखण्ड गति उत्पन्न कर देना चाहते थे । अर्थात् जो यह समझते थे कि बिना कुछ खर्च किये ही यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हो सकती है । अथवा यों कहिए कि शून्य से शक्ति उत्पन्न की जा सकती है ।

२४—बच्चों के खाने में फेर फार न करते रहना बहुत बड़ी भूल है ।

खाने पीने की बात समाप्त करने से पहले एक और ज़रूरी विषय, अर्थात् खाने की चीज़ों में फेर-फार, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जो अन्न हम लोग खाते हैं उसमें हमेशा फेर-फार करते रहना चाहिए। परन्तु बच्चों के खाने में फेर-फार नहीं किया जाता। यह बहुत बड़ी भूल है। हमारी फ़ौज के सिपाहियों की तरह यद्यपि हमारे बच्चों को बीस वर्ष तक उबला हुआ मांस खाने की सज़ा नहीं दी जाती, तथापि उन्हें बहुत करके एकही तरह का अन्न खाना पड़ता है। यद्यपि इस विषय में बच्चों के साथ सिपाहियों की ऐसी सज़ा नहीं की जाती, और न उनकी तरह बीस बीस वर्ष तक एकही तरह की ख़ूगक ही दी जाती, तथापि जो कुछ उन्हें खाने को दिया जाता है वह आरोग्य रक्षा के नियमों के विरुद्ध ज़रूर है। यह सच है कि दोपहर का जो भोजन लड़कों को मिलता है उसमें बहुधा कई चीज़ें थोड़ी बहुत मिली हुई रहती हैं और प्रति दिन फेर फार भी उसमें हुआ करता है। परन्तु सरे के कलेऊ में हज़ों, महीनों, बरसों तक वही दूध रोटी या जई के घाटे की कढ़ी मिलती है। योही शाम को भी किसी एक तरह के नियमित भोजन—दूध-रोटी, या चाय और मक्खन-रोटी की पुनरावृत्ति कर कर लड़कों का पेट भर दिया जाता है।

२५—खाने की चीज़ों में हमेशा फेर फार करते रहना चाहिए ।

यह दस्तूर प्राणिधर्मशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। जो लोग यह समझते हैं कि एक ही तरह का खाना बार बार खाने से जो चर्बि पैदा हो जाती है और जिस खाने का स्वाद बहुत दिन तक जीभ को नहीं मिलता उसे मित्रों से ले-ले समाधान होता है उसमें कोई अर्थ नहीं वे भूलते हैं।

२३—पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि लड़कों के लिए पौष्टिक भोजन की बड़ी ज़रूरत है ।

लड़कों के खाने पीने के विषय में जो कुछ हमने कहा उसकी पुष्टि इन अनेक प्रमाणों से नहीं होती ? यदि यह मान भी मिला जाय कि पौष्टिक और अपौष्टिक, दोनों तरह के, भोजनों से जितनी बाढ़ और पुष्टता होना चाहिए उतनी होती है, तो भी क्या इन प्रमाणों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि अपौष्टिक भोजन से जिस शरीर का पोषण होता है उसमें विशेष सार नहीं होता—उसके पेटे खूब मजबूत नहीं होते ? क्या इन प्रमाणों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि यदि शक्ति और बाढ़ दोनों अपेक्षित हों तो सिर्फ़ अच्छा खाना खाने ही से यह बात हो सकती है ? जिस लड़के में मानसिक या शारीरिक काम लेने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं उसे यदि गेहूँ की रोटी या और कोई ऐसा हो सादा भोजन दिया जाय तो भी उसकी बाढ़ में विघ्न नहीं आता । परन्तु जिस लड़के को प्रदि दिन बढ़ना और शरीर में नूतन धातुओं को पैदा ही नहीं करना पड़ता, किन्तु बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के कारण होनेवाली क्षीयता की भी पूर्ति करनी पड़ती है उसका भोजन ज़रूर ही ऐसा होना चाहिए जिसमें पुष्टि कारक पदार्थों का अंश अधिक हो । अच्छा, आप ही बतलाइए, जो कुछ इस विषय में हमने कहा उससे क्या इसके सिवा और कोई नतीजा निकल सकता है ? क्या यह इसी नतीजे को नहीं हट करता ? और, क्या इससे साफ़ साफ़ यही बात नहीं प्रमाणित होती कि अच्छा पौष्टिक भोजन न मिलने से, शरीर-रचना और अन्य सापेक्ष बातों के अनुसार, या तो बाढ़ में बाधा आयेगी या शारीरिक किंवा मानसिक शक्तियों को हानि पहुँचेगी ? हमें विश्वास है कि जिसे समझ है—जो तर्कना करना जानता है—यह इस में कुछ भी सन्देह न करेगा । इसके प्रतिकूल मत देना मानों उन लोगों की भूल को, पोशीदा तौर पर, स्वीकार करना है जो अस्मण्ड गति उत्पन्न कर देना चाहते थे । अर्थात् जो यह समझते थे कि बिना कुछ खर्च किये ही यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हो सकती है । अथवा यों कहिए कि शून्य से शक्ति उत्पन्न की जा सकती है ।

अधिक खान सहज ही में रज्जम कर सकता है । इस बात पर शायद ही किसी को पतराज होगा कि एक ही तरह का इतना अधिक खाना फिर चाहे यह जितनी अच्छी तरह में पकाया गया हो इतना सहज में रज्जम नहीं हो सकता । यदि किसी को इस विषय में धार भी अधिक प्रमाण दर-कार होना वे पशु प्रबन्ध सम्बन्धी भाज कल की प्रत्येक पुस्तक में मिल सकते हैं । यदि पशुओं को खान के समय कई चीजें मिला कर दी जाती हैं तो उनसे घड़ा लाभ होता है—पशु, गूँव मोटे ताजे हो जाते हैं । गाँस घार सार्क यदि चिह्नों में इस विषय में जो तजरियें किये हैं उनसे इस बात का विध्यसनीय प्रमाण मिलता है कि मंद का काम, गूँव अच्छी तरह चलने के लिए जिस तरह का रस-मिथ्थन दरकार होता है उसके लिए खाने में कई चीजें मिला कर देना बहुत लाभकारी पथवा यों कहिए कि बहुत जरूरी है ।

२७—बच्चों के खाने में बदल बदल करने और हर
दफे कई तरह की चीजें खिलाने की तकलीफ़ खुशी
से उठानी चाहिए ।

यदि कोई यह कहें, घार, सम्भव है, बहुत लोग कहेंगे, कि बच्चों के खाने में बदल बदल करने रहना घार हर दफे कई तरह की चीजें खिलाना बहुत तकलीफ़ का काम है तो हमारा जवाब यह है कि बच्चों की मानसिक उपति के लिए चाहे जितनी तकलीफ़ उठानी पड़े उसे तकलीफ़ही न समझना चाहिए । उनके भारी कल्याण के लिए उनके शरीर के हृद् घार नीरोग होने की तो इतनी अधिक जरूरत है कि उसकी सिद्धि के लिए चादमी को भारी में भी भारी तकलीफ़ों को कुछ न समझना चाहिए । सुधरों के खाने पीने का गूँव अच्छा प्रबन्ध करके उनको मोटा ताजा बनाने के लिए जो तकलीफ़ लोग खुशी से सहते हैं वही तकलीफ़ बच्चों के पालने पोसने में यदि बसल मानूस है तो क्या यह अफ़सोस घार आश्चर्य की बात नहीं ?

२८—भोजन-सम्बन्धी तीन सिद्धान्त ।

खाने पीने के विषय में हमारे धनलाये हुए नियमों के अनुसार वर्ना

वर्त्तन की इच्छा होना बहुत अच्छी बात है। उससे आरोग्यवर्द्धक वस्तुओं के खाने की उत्तेजना मिलती है। यथेष्ट रीति से जीवन-व्यापार चलने के लिए जो अग्रांश उचित परिमाण या उचित रूप में दरकार होते हैं वे सब किसी एकही तरह की खुराक में नहीं पाये जाते, फिर वह खुराक चाहे जितनी अच्छी क्यों न हो। इस बात की परीक्षा सैकड़ों तरह के तज्जरीबों से की गई है और वह सच निकली है। इससे सिद्ध है कि उचित परिमाण में सब तरह के अग्रांशों की प्राप्ति के लिए खाने की चीजों में हमेशा फेर-फार करते रहना चाहिए। प्राणिधर्मशास्त्र के जाननेवालों ने एक और बात का भी पता लगाया है कि जो चीज आदमी को अधिक पसन्द होती है उसे खाने से शरीर के भीतर की सारी नाड़ियाँ उत्तेजित और उलसित हो उठती हैं। इससे हृदय-व्यापार जल्दी जल्दी होने लगता है, अर्थात् रक्ताशय अपना काम पहले की अपेक्षा अधिक तेज़ी से करने लगता है। घतपय अधिराभिसरण का वेग बढ़ जाता है और अन्न हजम होने में बहुत मदद मिलती है। पशुओं के पालने के सम्वन्ध में आज कल जिन नियमों के अनुसार काम होता है उन नियमों से ये बातें बिलकुल मिलती हैं। तदनुसार पशुओं की खुराक में हमेशा बदल बदल करना चाहिए।

२६ — खाना खाते समय कई तरह की चीजें खाने की ज़रूरत ।

यही नहीं कि खाने में सिर्फ़ समय समय पर फेरफार करने ही की ज़रूरत हो। नहीं, जिन कारणों से इस सामयिक फेरफार की ज़रूरत है उन्हीं कारणों से हर दफे कई चीजें मिला कर खाने की भी बहुत ज़रूरत है। ऐसा करने से मेदे को सब तरह के अभीष्ट अग्रांश पहुँचते रहते हैं और नाड़ियाँ उत्तेजित बनी रहती हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, चित्त प्रसन्न रहता है, अधिराभिसरण अच्छी तरह होता है, और खाना सहज ही में हजम हो जाता है। यदि इस बात का प्रयत्न माँगा जाय तो हम उदाहरण के तौर पर फ़्रांसवालों के खाने का प्रभाव देगे। फ़्रांसवाले दो पहर को बहुत सा खाना खाते हैं, पर उसमें उदा उदा तरह की न मालूम कितनी चीजें होती हैं। इसीसे उनका मेदा इतना

२६—मनोवृत्तियों को दवाना न चाहिए । सारे मानसिक और शारीरिक व्यापार उनके अनुकूल करने चाहिए ।

खाने पीने की तरह कपड़े लत्ते के विषय में भी लोगों का श्रुकाव कमो की ही तरह है । यह भी अनुचित है । लड़कों को काफ़ी कपड़े न पहनाना अच्छा नहीं । पर लोग उन्हें कपड़े लत्ते के विषय में भी तपस्या बनाना चाहते हैं । आज कल लोगों की समझ में, इस विषय में, विलक्षण रूप धारण किया है । वे समझते हैं कि मनोवासनाओं की परवा न करना ही अच्छा है । उनके मारने की में भलाई है । इस समझ ने यद्यपि अभी तक सिद्धान्त का रूप नहीं पाया, तथापि यह एक अनिश्चित रूप में दृढ़ ज़रूर हो गई है । सब लोगों को कुछ ऐसा विश्वास हो गया है कि जितनी वामनायें हैं कोई भी सुपथदर्शक नहीं । सब कुपथदर्शक हैं । उनके पथदर्शक मान कर तब-तुसार व्यवहार न करना चाहिए । मनोवृत्तियों को तृप्त करना मुनासिब नहीं । वे हम लोगों को सुपथ से भ्रष्ट करने की के लिए हैं । लोगों की इस समझ का मूल पर्यन्त विचार करने से यही नतीजा निकलता है कि उसका कारण उनका अन्ध-विश्वास है । यह बहुत बड़ी भूल है । परमेश्वर ने हमारे शरीर के निर्माण करने में जो कीशाल दिग्गया है उससे उसकी अपार दयालुता सूचित होती है । नाना प्रकार के जो शारीरिक अंग हमें सदा सदन करने पड़ते हैं उनका कारण मनोजन्य वामनाओं का आजा पालन नहीं, किन्तु उनकी आयाओं का अपरिपालन है । भूख लगने पर भोजन करना पुरा नहीं । पुरा है बिना भूख भोजन करना । व्यास में पानी पीना अनुचित नहीं । अनुचित है, व्यास शुभ्र जाने पर भी पानी पीने चले जाना । जिस स्वच्छ दया में सांस लेना प्रत्येक स्वस्थ आदमी को अच्छा लगता है उसमें सांस लेने से हानि नहीं होती । हानि होना है उस गर्दी दया में सांस लेने में जिसमें, फंफड़ों के मना करने पर भी, योग मान लेने हैं । उस घूमने फिरने अधया कसरत करने से ग्रहित नहीं होता जिसके लिए आपही पाप तथीयन चलती है । उसकी रच्ना तो अनुप्य हो स्वभावही से होती है । उसे सर्वथा स्वाभाविक समझना चाहिए । देखिए न, बचपन में लड़के पुरी से कैसे उछला कूदा करते हैं । यह स्वाभाविक

करने की जिनकी इच्छा हो उनके लिए, सूचना के तौर पर, हम दो चार सतरों घोर लिखने की ज़रूरत समझते हैं। बच्चों के खाने में एकदम परिवर्तन करना अच्छा नहीं। क्योंकि लगातार हलका अन्न खाते रहने से बच्चों का शरीर इतना क्षीय हो जाता है कि वे पौष्टिक अन्न सहसा नहीं हضم कर सकते। अपौष्टिक घोर हलका अन्न खुद ही अजीर्ण पैदा करता है। पशुओं तक में यह बात पाई जाती है। कृषि-सम्बन्धी एक प्रामाणिक पुस्तक में लिखा है कि—“यदि बछड़ों को मलाई निकाला हुआ दूध, या मठा, या घोर कोई अपौष्टिक हलकी चीज़ें खिलाई जाती हैं तो उन्हें अजीर्ण हो जाने का डर रहता है”। अतएव शरीर में शक्ति कम होने के कारण पौष्टिक खाना खाने की आदत धीरे धीरे डालना चाहिए—कम कम से पौष्टिक चीज़ें खिला कर खाने में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाय वैसेही वैसे अधिक पौष्टिक चीज़ें खाने को देना चाहिए। इसके सिवा यह बात भी याद रखनी चाहिए कि पौष्टिक चीज़ों की मात्रा बहुत ही कम न कर दी जाय। उनके ठीक परिमाण का ज़रूर खयाल रखना चाहिए। पेट भर खाने ही का नाम भोजन है। यदि पेट खाली रह गया तो उसे भोजन ही नहीं कह सकते। अच्छा खाना खानेवाले शिक्षित आदमियों की पचनेन्द्रियों का आकार घुरा खाना खानेवाले असभ्य जंगली आदमियों की पचनेन्द्रियों के आकार की अपेक्षा यद्यपि छोटा होता है, घोर यद्यपि भविष्य में उसके घोर भी छोटे होने की सम्भावना है, तथापि, तब तक, उनकी पचनेन्द्रियों के—उनके मंदे के—आकार के ही अनुसार इसका निश्चय होना चाहिए कि उन्हें कितना खाना खिलाना मुनासिब है। इन दोनों बातों का ध्यान में रख कर, हमारे यहाँ तक के प्रतिपादन से ये सिद्धान्त निकलने हैं कि (१) बच्चों का भोजन सूब पौष्टिक होना चाहिए, (२) प्रत्येक भोजन के समय कई तरह की चीज़ें खिलाना घोर साधारण तौर पर मात्रा में हमेशा बदल बदल करते रहना चाहिए, घोर (३) सूब पेट भर खाने को देना चाहिए।

२६—मनोवृत्तियों को दवाना न चाहिए । नारे मानसिक और शारीरिक व्यापार उनके अनुकूल करने चाहिए ।

पाने पीने की तरह कपड़े लच्छे के विषय में भी लोगो का सुकार कर्मा हो ता एक है । यह भी अनुचित है । लड़कों को काफ़ी कपड़े न पहनाना प्रष्ट नहीं । पर लोग उन्हें कपड़े लच्छे के विषय में भी तपस्या उमाना चाहते हैं । आज कल लोगो की समझने, इस विषय में, विलक्षण रूप धारण किया है । वे समझने हैं कि मनोव्यामनाओं की राय न करना ही प्रष्ट है । उनके मारने ही में भलाई है । इस समझ ने यद्यपि अभी तक मिडाल का रूप नहीं पाया, तथापि यह एक अनिश्चय रूप में बहुत ज़रूर हो गई है । सब लोगो को कुछ ऐसा विश्वास हो गया है कि जितनी वामनाये π कोई भी सुपथदर्शक नहीं । सब सुपथदर्शक हैं । उनके पथदर्शक मान कर तदनुसार व्यवहार न करना चाहिए । मनोवृत्तियों को नृम करना मुनासिब नहीं । वे हम लोगो को सुपथ से भ्रष्ट करने ही के लिए हैं । लोगो की इस समझ का मूल पथ्यन् विचार करने से यही नतीजा निकलता है कि उसका कारण उनका अन्ध-विश्वास है । यह बहुत बड़ी भूल है । परम्परा ने हमारे शरीर के निर्माण करने में जो कीमती दिमाया है उससे उसकी जगह दयालुता सूचित होती है । नाना प्रकार के जो शारीरिक द्वेष हमें सदा खतरा करने पड़ते हैं उनका कारण मनोव्यामनाओं का अज्ञान नहीं, किन्तु उनकी आशाओं का अपरिपालन है । भूख लगने पर भोजन करना युग नहीं । युग है बिना भूख भोजन करना । रोग में दवाई पीना अनुचित नहीं । अनुचित है । व्यास बुझ जाने पर भी दानो पीने चढ़े शाय । जिस स्थिति दया में सांस लेना प्रत्येक स्वस्थ आत्मा को प्रष्ट लगता है उसमें सांस लेने से हानि नहीं होती । हानि होती है उस स्थिति में सांस लेने से जिसमें, फेफड़ों के मना करने पर भी, नोन मीन लेने है । उन घूमने फिरने अथवा कमान करने से प्रति नही होता जिसके लिए आरही पाप नग्यन चरती है । उसकी रक्षा तो मनुष्य का सत्यवही से होती है । उसे सर्वथा स्वाभाविक मनकना चाहिए । दंष्ट्र न, श्वसन में लड़के गुशी में कैसे उल्टा कूदा करते हैं । वह स्वभाविक

प्रेरणा का सञ्चूत है। इस तरह की दौड़ धूप से अहित नहीं होता। अहित होता है स्वाभाविक प्रेरणाओं के अनुसार काम न करने के अत्यन्त आग्रह से। जिस बात के करने को जी चाहे उसे न करने ही से हानि होती है, करने से नहीं। जो मानसिक काम खूब उमङ्ग से किये जाते हैं और जिन्हें करने से आनन्द मिलता है उनसे हानि की सम्भावना नहीं। मस्तक गरम हो जाने या सिर दर्द करने पर भी जो काम जारी रखे जाते हैं, हानि की सम्भावना उन्हीं से है। सिर में गरमी चढ़ जाना या दर्द पैदा हो जाना मानों काम बन्द कर देने की आज्ञा है। हानि ऐसेही आज्ञाभङ्ग से होती है। शारीरिक थम जब तक अच्छा लगे, अथवा जब तक न अच्छाही लगे और न बुराही, तब तक करने से अपाय नहीं होता। थकावट मालूम होने के बड़ाने थम बन्द करने की आज्ञा मिलने पर भी उसे बन्द न करने से अपाय होता है। यह सच है कि जिन लोगों का शरीर बहुत दिनों से नीरांग नहीं—जो चिररोगी हैं—उनकी मनोवासनायें विश्वसनीय नहीं। उनके इच्छानुसार बर्ताव करने से ज़रूर हानि होती है। जो लोग बरसों घर से बाहर नहीं निकलने, प्रायः भीतरही पड़े रहते हैं, जो लोग दिन रात मानसिक थम किया करते हैं, शायदही हाथ-पैर हिलाकर कभी शारीरिक थम करते हैं, जो लोग अपने मेद के खाली या भरे होने की परवा न करके अपने घड़ी-घंटे की परवा करते हैं—खाने का वक्त, नहीं टलने देंते—ये, बहुत सम्भव है, अपनी दूषित मनोवासनाओं के अनुसरण से हानि उठावें। परन्तु उनको याद रखना चाहिये कि यदि वे पहले से अपनी मनोवासनाओं की आज्ञा मानने—तदनुकूल व्यवहार करते—तो कभी ऐसा न होता। वासनाओं के अनुकूल काम न करनेही से उनमें क्षाप आ जाता है। यदि वे लड़कपनही से अपने शारीरिक प्रवृत्ति रूपी शिक्षक की आज्ञा न उल्लंघन करते तो कभी उन्हें धोखा न होता। अन्त तक वह उन्हें विश्वसनीय शिक्षक की तरह सम्मार्ग से कभी च्युत न होने देता।

३०—गरमी और सरदी का खयाल रख कर बच्चों को यथेष्ट कपड़े न पहनाने से ज़रूर हानि होती है।

जो मनोवासनायें या मनोवृत्तियाँ हमारे लिए पथदर्शक का काम करती

हैं, जाड़े और गरमी का ध्यान उत्पन्न करनेवाली वृत्तियाँ उन्हीं में से हैं । अतः
 पर वस्त्रों के कपड़े-लत्ते से सम्बन्ध रखनेवाली व्यवस्था यदि इन प्रवृत्तियों
 के अनुसार न हो तो उससे जरूर हानि होती है । इस तरह की अस्था-
 भाविक व्यवस्था कभी उचित नहीं मानी जा सकती । बहुत लोगों की यह
 समझ है कि लड़कपन में कपड़े लत्ते कम पहनने की आदत डालने से वस्त्र
 मजबूत और धर्मसहिष्णु हो जाते हैं । परन्तु यह केवल उनका भ्रम है ।
 कितनेही वस्त्र तो मजबूत और धर्मसहिष्णु बननेही बनने स्वर्ग को सिधार
 जाते हैं । और, जो वस्त्र जाते हैं, उनकी बाढ़ या तो हमेशा के लिए बन्द हो
 जाती है, अर्थात् वे जन्म भर ठिगनेही बने रहते हैं, या उनके शरीर की
 बनावट को हमेशा के लिए हानि पहुँच जाती है । डाकूर कोम्बी का मत
 है कि—“लड़कों की नाज़ुक और कमज़ोर सूरत शकल इस बात का
 प्रमाण है कि उनको इस तरह मजबूत और धर्मसहिष्णु बनाने का यत्न
 करनेही की बदीलत उनकी यह दशा हुई है । जो माँ-बाप बहुतही बेपरवाह
 हैं उन्हें भी, लड़कों को बार बार बीमार पड़ते देख, इस बात की शिक्षा
 लेनी चाहिए कि कम कपड़े लत्ते पहना कर लड़कों को मजबूत बनाने की
 प्रथा बेधा हानिकारी है” । जिस भित्ति पर—जिस दलील पर—लड़कों
 को मजबूत बनाने के मयाल ने जोर पकड़ा है वह बिलकुलही निर्जाय है ।
 उसमें कोई प्रयत्न नहीं । अमीर आदमी गरीब किसानों के छोटे छोटे वस्त्रों
 को बाहर सदाँ ॥ बिना अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनेही खेलने कूदने देखते
 हैं । वे यह भी देखते हैं कि इन बच्चों के मेहनत मजदूरी करनेवाले माँ-
 बाप (किसान और मजदूर आदि) खूब बीरोग और मशक़ होते हैं ।
 अतएव इससे वे यह नतीजा निकालते हैं कि उनकी बीरोगता और हड़ता
 इस तरह अर्ध-दिगम्बर रूप में बाहर घूमने फिरनेही का फल है । इसी से
 वे अपने लड़कों को भी उन्हीं के लड़कों की तरह रखना चाहते हैं । पर यह
 उनकी भूल है । इससे यह नतीजा नहीं निकलता । वे इस बात को बिल-
 कुलही भूल जाते हैं कि इन लड़कों के लिए, जो बाहर देहात में हरे हरे
 खेतों और मैदानों में घूमा करते हैं, और भी कितनीही बातों का सुनीता
 है जो अमीर आदमियों के लड़कों को नसीब नहीं । उनके ध्यान में यह बात
 नहीं आती कि किसानों और मजदूरों के लड़के बहुत करके सारा दिन

खेल कूदों में बिनाते हैं, हमेशा खूब ताज़ी हवा में साँस लेते हैं, और बहुत अधिक मानसिक धम के कारण उनके शरीर को कभी पीड़ा नहीं पहुँचती। उनके शरीर के मजबूत और सशक्त रहने का कारण कपड़े लत्ते की कमी नहीं। उसके और कारण हैं। इसीसे इस कमी के रहते भी उनकी शरीर-सम्पत्ति नहीं बिगड़ती। हमें विश्वास है कि जो नतीजा हमने निकाला है वह यथार्थ है, और, बदन पर यथेष्ट कपड़े न होने से, शरीर से बहुत अधिक गरमी निकल जाने के कारण, हानि हुए बिना नहीं रह सकती।

३१—सरदी में बदन खुला रहने से मनुष्य का कद ज़रूर छोटा हो जाता है।

यदि शरीर सरदी-गरमी बरदाश्त करने भर के लिए सशक्त है तो उसे खुला रखने से मजबूती आती है, परन्तु बाद ज़रूर बन्द हो जाती है। यह बात मनुष्यों और पशुओं दोनों में एकसी पाई जाती है। शटलैंड टापू के दक्षिणी इंगलिस्तान के घोड़ों की अपेक्षा सरदी अधिक बरदाश्त कर सकते हैं, पर वे बहुत छोटे होते हैं। उन्हें बहुत सरदी सहनी पड़ती है। इसीसे उनकी बाद रुक जाती है और वे ठिँगने रह जाते हैं। स्कॉटलैंड की पहाड़ी भेड़ें और गाय, बैल आदि बहुत सर्द आबो हवा में रहते हैं। इस कारण वे इंगलिस्तान की भेड़ों और गाय-बैलों की अपेक्षा डील-डौल में छोटे होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आस पास के टापुओं के आदिमियों की उँचाई और लोगों की साधारण उँचाई से कम होती है। लापलैंड और ग्रीनलैंड के निवासी बहुतही छोटे होते हैं। स्वरा डल फर्गो के निवासी, जो प्रचण्ड सर्दों में नंगे घूमा करते हैं, अत्यन्तही घेने और कुरूप होते हैं। उनके विषय में डारविन साहब ने लिखा है कि—“उनको देख कर इस बात पर कठिनता से विश्वास किया जा सकता है कि वे भी हम लोगों ही की तरह मनुष्य हैं”

३२—विज्ञान इस बात का प्रमाण है कि शरीर से अधिक गरमी निकलने ही से आदमी ठिगना हो जाता है ।

विज्ञान-शास्त्र पुकार कर कह रहा है कि इस ठिगनेपन का कारण शरीर से अधिक गरमी निकल जाना है । यह इस बात का प्रमाण है कि खाना पीना और दूसरी बातें यथास्थित होने पर भी शरीर से अधिक गरमी निकलने से आदमियों का क्रूर ज़रूर हो ठिगना हो जाता है । क्योंकि, जैसा पहले हम कह चुके हैं, शरीर से जो गरमी निकला करती है उसकी कमी को पूरा करने के लिए—उसके कारण पैदा हुई सरदी को दूर करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हम खायें उसमें ऐसी चीज़ें हों जिनके योग से आग्निजन का घनना बराबर जारी रहे । और आग्निजन बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे उतनी ही अधिक हों जितनी अधिक गरमी शरीर से निकलती हो । परन्तु खाये हुए अन्न को हज़म करनेवाले अवयवों की शक्ति नियमित है । इनमें, शरीर की गरमी कम न होने देने के लिए जब उन्हें गरमी पैदा करनेवाले रस की मात्रा अधिक तैयार करनी पड़ती है तब शरीर की बाढ़ होने के लिए जो उसी तरह का रस दरकार होता है उसकी बहुत ही थोड़ी मात्रा वे तैयार कर सकते हैं । इस तरह शरीर को गरम रखने के लिए गरमी पैदा करनेवाली चीज़, ईंधन के तौर पर, बहुत अधिक खर्च हो जाने से और कामों के लिए वह ज़रूर ही कम रह जाती है । नतीजा यह होता है कि या तो आदमी का कद छोटा हो जाता है, या शरीर की घनाघट में हीनता आ जाती है, या एकही साथ दोनों दोष पैदा हो जाते हैं ।

३३—शरीर को गरम रखने के लिए कपड़े-लत्ते भी एक अंश में अन्न ही का काम देते हैं ।

इसीसे हम कपड़े-लत्ते को इतना महत्त्व देते हैं । लीविंग साहब कहते हैं—“शरीर की गरमी के गुयाल से हमारे कपड़े-लत्ते अन्न के एक अंश-विशेष का काम देते हैं” । अर्थात् जो काम अन्न में होता है वही काम, थोड़ी

खेल कूदों में बिनाते हैं, हमेशा खूब ताज़ी हवा में साँस लेते हैं; और बहुत अधिक मानसिक थम के कारण उनके शरीर का कर्मा पीड़ा नहीं पहुँचती । उनके शरीर के मजबूत और सशक्त रहने का कारण कपड़े लचे की कर्मा नहीं । उसके और कारण हैं । इसीसे इस कर्मा के रहते भी उनकी शरीर-समृद्धि नहीं बिगड़ती । हम विश्वास है कि जो नतीजा हमने निकाला है वह यथार्थ है; और, बदन पर यथेष्ट कपड़े, न होने से, शरीर से बहुत अधिक गरमी निकल जाने के कारण, हानि हुए बिना नहीं रह सकती ।

३१—सरदी में बदन खुला रहने से मनुष्य का कद जरूर छोटा हो जाता है ।

यदि शरीर सरदी-गरमी बरदाश्त करने भर के लिए सशक्त है तो उसे खुला रखने से मजबूती आती है; परन्तु बाद़ जरूर बन्द हो जाती है । यह बात मनुष्यों और पशुओं दोनों में एकसी पाई जाती है । स्काटलैंड टापू के टट्टू दक्षिणी ईंगलिस्तान के घोड़ों की अपेक्षा सरदी अधिक बरदाश्त कर सकते हैं, पर वे बहुत छोटे होते हैं । उन्हें बहुत सरदी सहनी पड़ती है । इसीसे उनकी बाद़ रुक जाती है और वे ठिँगने रह जाते हैं । स्काटलैंड की पहाड़ी भेड़ें और गाय, बैल आदि बहुत सर्द आबो हवा में रहते हैं । इस कारण वे ईंगलिस्तान की भेड़ों और गाय-बैलों की अपेक्षा डील-डौल में छोटे होते हैं । उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आस पास के टापुओं के आदिमियों की उँचाई और लोगों की साधारण उँचाई से कम होती है । लापलैंड और ग्रीनलैंड के निवासी बहुतही छोटे होते हैं । ट्यरा डल फगो के निवासी, जो प्रचण्ड सर्दों में नंगे घूमा करते हैं, अत्यन्तही घेने और कुरूप होते हैं । उनके विषय में डारविन साहब ने लिखा है कि—“उनको देख कर इस बात पर कठिनता से विश्वास किया जा सकता है कि वे भी हम लोगों ही की तरह मनुष्य हैं”

जितने जुलाई में मरने हैं उसके दूने जनवरी में मरने हैं" । रूस की तो कुछ पूर्ण ही नहीं । यहाँ नवजात बच्चों की मृत्यु-संख्या बहुत ही भयङ्कर है । प्रायः जवान हो जाने तक भी बाढ़ पूरी न होने के कारण शरीर गुला रघने में हानि होती है । उस समय तक भी शरीर सरदी नहीं बरदाश्त कर सकता । उदाहरणार्थ, जिन लड़ाइयों में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं उनमें जवान सिपाही कितना जल्द मरते हैं । उनसे गरमी, सरदी घोर भूख, प्यास कम बरदाश्त होती है । इसी से वे बहुत जल्द मर जाते हैं । हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि बच्चों के डील डील घोर उनके शरीर के बाहरी भाग के सव्यन्ध में न्यूनाधिकता होने के कारण, बड़े आदमियों के शरीर की अपेक्षा बच्चों के शरीर से अधिक गरमी निकला करती है । यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि इस तरह बहुत अधिक गरमी निकल जाने से बच्चों को जो हानि पहुँचती है उसे थोड़ी न समझना चाहिए । इस विषय में लेमन साहब कहते हैं:—“बच्चों घोर छोटे छोटे जानवरों के बदन से जो कार्बोनिक आसिड बाहर निकलती है उसका यदि हिसाब लगाया जाय तो मानूम होगा कि बड़े आदमियों के शरीर के उतने ही घज़नी भाग से जो आसिड निकलती है उसकी अपेक्षा दूनी आसिड बच्चे पैदा करते हैं । कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे का घज़न आठ सेंटर है । अब चयस्क आदमी के बदन का कोई उतना ही घज़नी भाग लीजिए । ऐसा करने से आप देखेंगे कि उस उतने भाग से जितनी कार्बोनिक आसिड निकलेगी उमकी अपेक्षा दूनी आसिड बच्चे के बदन से निकलेगी । अब देखिए कि जिस परिमाण में शरीर में गरमी पैदा होती है प्रायः उसी परिमाण में यह कार्बोनिक आसिड भी शरीर से बाहर निकलती है । अतएव यह सिद्ध है कि शरीर के लिए किसी तरह की कमी या अभाववादी न होने पर भी, यथेष्ट गरमी पैदा करनेवाली चीज़ें, लड़कों को बड़े आदमियों की अपेक्षा दूनी जानी चाहिए ।

३५—बच्चों को यथेष्ट कपड़ा न पहनाने से उनकी बाढ़ या शरीर की बनावट को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती ।

अतएव छोटे बच्चों को कम कपड़े पहनाना कितनी भूल्यता है । जिनकी बाढ़ पूरे तार पर हो चुकी है, जिनके बदन में बच्चे की अपेक्षा कम रक्त

मात्रा में, कपड़ों से भी होता है। कपड़े लत्ते से शारीरिक गरमी की कमी कम होती है। अतएव गरमी को बना रखने के लिए अन्न-रस-रूपी जो ईंधन दरकार होता है वह कम लगता है। मेदे को यदि इस ईंधन के तैयार करने का काम कम करना पड़ता है तो उसे और चीजें तैयार करने में विशेष सुभीता होता है। जो लोग गाय, बैल, बकरी आदि पशु पालते हैं और उनका प्रबन्ध करते हैं उनके तजर्बे से इन बातों की सत्यता अच्छी तरह साधित होती है। यदि पशुओं को सरदी खानी पड़ती है तो चरबी, पट्टे, या बाढ़, इनमें से एक आध को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती। मार्टन साहब की बनाई हुई रुपि-सम्यन्धो एक किताब में लिखा है कि—“जिन पशुओं को खूब मोटे करना हो उन्हें सर्द जगह में रखना अच्छा नहीं। क्योंकि ऐसी जगह में रखने से या तो उनकी बाढ़ को हानि पहुँचेगी या उन के चारा पानी के लिए अधिक खर्च उठाना पड़ेगा”। आपरले साहब इस बात को बहुत जोर देकर कहते हैं कि शिकारी घोड़ों को खूब अच्छी हालत में रखने के लिए तबले को गरम रखने की बड़ी जरूरत है। और, जो लोग घुड़दौड़ के घोड़े पालते हैं उनका तो ऐसे घोड़ों को सरदी से बचाना एक प्रकार का सिद्धान्त सा हो गया है।

३४—बड़े आदमियों की अपेक्षा लड़कों को गरमी पैदा करनेवाली चीजें दूनी खानी चाहिए।

इस प्रकार इस वैज्ञानिक सिद्धान्त के सच होने का प्रमाण नर-वंश-विद्या दे रही है। भिन्न भिन्न आदमियों की भिन्न भिन्न स्थितियों का विचार करने से इसके सच होने में सन्देह नहीं। किसान और शिकारी इसे मानते ही हैं। तो यही सिद्धान्त वच्चों के विषय में क्यों न माना जाय? उनके विषय में तो इसके अनुसार व्यवहार करने की दूनी जरूरत है। बच्चे जितने ही छोटे होते हैं और जितनी ही अधिक उनकी बाढ़ होती है सरदी से उन्हें उतनी ही अधिक हानि पहुँचती है। फ्रांस में नवजात बच्चों को उनके जन्म की रजिस्टरी कराने के लिए मेयर नामक एक अधिकारी के दफ्तर में ले जाना पड़ता है। इससे जाड़े के दिनों में अक्सर बच्चे राह में ही मर जाते हैं। फ्रेटिलेट साहब ने लिखा है कि—“बेल्जियम में छोटे छोटे बच्चे

जितने जुलाई में मरते हैं उसके दूने जनवरी में मरते हैं । रूस की तो कुछ पूर्णतः ही नहीं । वहाँ नवजात बच्चों की मृत्यु-संख्या बहुत ही भयङ्कर है । प्रायः जवान हो जाने तक भी बाढ़ पूरी न होने के कारण शरीर खुला रखने से हानि होती है । उस समय तक भी शरीर सरदी नहीं बरदास्त कर सकता । उदाहरणार्थ, जिन लड़ाइयों में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं उनमें जवान सिपाही कितना जल्द मरते हैं । उनसे गर्मी, सरदी घोर भूख, प्यास कम बरदास्त होती है । इसी से वे बहुत जल्द मर जाते हैं । हम पहले ही ध्यान कर चुके हैं कि बच्चों के डील डील घोर उनके शरीर के बाहरी भाग के सम्बन्ध में न्यूनाधिकता होने के कारण, बड़े आदमियों के शरीर की अपेक्षा बच्चों के शरीर से अधिक गर्मी निकलती जाती है । यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि इस तरह बहुत अधिक गर्मी निकल जाते हैं बच्चों को जो हानि पहुँचती है उसे थोड़ी न समझना चाहिए । इस विषय में लेमन साहब कहते हैं:—“बच्चों घोर छोटे छोटे जानवरों के बदन से जो कार्बोनिक आसिड बाहर निकलती है उसका यदि हिसाब लगाया जाय तो मालूम होगा कि बड़े आदमियों के शरीर के उतने ही वजनी भाग से जो आसिड निकलती है उसकी अपेक्षा दूनों आसिड बच्चे पैदा करते हैं । कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे का वजन आठ सेर है । अब चयस्क आदमों के बदन का कोई उतना ही वजनी भाग लीजिए । पेसा करने से आप देखेंगे कि उस उतने भाग से जितनी कार्बोनिक आसिड निकलेगी उसकी अपेक्षा दूनों आसिड बच्चे के बदन से निकलेगी । अब देखिए कि जिस परिमाण में शरीर में गर्मी पैदा होती है प्रायः उसी परिमाण में यह कार्बोनिक आसिड भी शरीर से बाहर निकलती है । अनपेक्ष यह सिद्ध है कि शरीर के लिए किसी तरह की कमी या असुविधा न होने पर भी, यथेष्ट गर्मी पैदा करनेवाली चीजें, लड़कों को बड़े आदमियों की अपेक्षा दूनी जानो चाहिए ।

३५—बच्चों को यथेष्ट कपड़ा न पहनाने से उनकी बाढ़ या शरीर की वनावट को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती ।

अतएव छोटे बच्चों को कम कपड़े पहनाना कितनी मूर्खता है । जिनको बाढ़ पूरे तौर पर हो चुकी है, जिसके बदन में बच्चे की अपेक्षा कम शीजना

से गरमी निकलती है, घौर दिनदिन होनेवाली क्षोणता को पूर्ण करने के सिवा जिसे अपने शरीर को सुस्थ रखने के लिए घौर किसी बात की ज़रूरत नहीं है ऐसा कौन बाप अपने हाथ, पैर घौर गर्दन को मुली रख कर बाहर इधर उधर घूमना लाभदायक समझेगा ? हम पूछते हैं कि क्या कोई बाप ऐसा होगा जो इस तरह अपने बदन को नंगा रख कर बाहर निकलना पसन्द करेगा ? परन्तु जो काम करने से वह खुद डरता है, जिसे वह खुद पसन्द नहीं करता, वही काम, अपने छोटें छोटें बच्चों के शरीर में उसे सहन करने की बहुत कम शक्ति होने पर भी, वह उनसे कराता है । यदि कदाचित् वह खुद उनसे यह काम नहीं कराता तो घौरों को उनसे कराते देखता है, पर मना नहीं करता । उसे याद रखना चाहिये कि एक एक पैसे भर अन्न-रस, जो शरीरमें यथेष्ट गरमी बनो रखने के लिए व्यर्थ खर्च होता है, उस अन्न-रस की मात्रा से घट जाता है जो बच्चों के शरीर की बाढ़ के काम आता है । घौर यदि बच्चे जुकाम, खाँसी इत्यादि बीमारियों से बच भी गये तो भी इस विषय में माँ-बाप की घेपरवाही के कारण या तो उनकी बाढ़ में ज़रूर बाधा आ जाती है या उनके शरीर की बनावट में थोड़ी बहुत ज़रूर कमी हो जाती है ।

३६—बच्चों को कपड़े-लत्ते पहनाने के विषय में डाक्टर कोम्बी की राय ।

“हमारी राय में कपड़ों के विषय में एक ही निश्चित नियम के अनुसार काम करना मुनासिब नहीं । सब हालतों में एकही नियम से काम नहीं चल सकता । बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिये जिसमें सरदी से—फिर चाहे वह कितनी ही थोड़ी क्यों न हो—उनकी अच्छी तरह रक्षा हो । किस तरह के घौर कितने कपड़े पहनाने चाहिये, इस विषय का कोई निश्चित नियम नहीं किया जा सकता । माँ-बाप को सिर्फ यह देखना चाहिये कि जो कपड़े हम बच्चों को पहनाते हैं वे सरदी से उनका अच्छी तरह बचाव कर सकते हैं या नहीं । बस ” । यह वचन डाक्टर कोम्बी का है घौर बड़े महत्त्व का है । इसके महत्त्व को उन्होंने इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर सूचित किया है । डाक्टर कोम्बी से, इस विषय में, बड़े बड़े विद्वानवेत्ता घौर डाक्टर

सहमत हैं। जो लोग इस सम्बन्ध में राय देने की योग्यता रखते हैं—जिन्हें इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार है—उनमें से एक भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिला जिसने यह न कहा हो कि बच्चों के वदन का खुला रखना बहुत बड़ा भूल है। दुनिया में सबसे बढ़ कर यदि कोई काम ऐसा है जिसमें महाहानिकारी पुरानी रीति के छोड़ने की जरूरत है तो वह काम बच्चों के वदन को खुला रखना है।

३७—बच्चों के कपड़ों के विषय में मूर्खता-वश फ्रांस-
वालों की नज़ल की जाती है। इससे बच्चों को अनेक
आपदायें भोगनी पड़ती हैं।

बच्चों की माताओं को अनर्थ-कारिणी रीतियों की दासी बन कर अपनी सन्तति की शारीर-प्रकृति को सतत हानि पहुँचाते देख सचमुच यड़ा मरुसास होता है। अपने पड़ोसियों को मूर्खता से भरी हुई रीतियों का प्रचार करते देख उनकी देखा देखी खुद भी उनकी प्रत्येक मूर्खता का अनुकरण करने दौड़ना बहुत बुरी बात है। जो कपड़े वे पहनाते हैं वे बच्चों के लिए योग्य और यथेष्ट हैं या नहीं, इस बात का कुछ भी विचार न करके नये नये तर्ज़ के कपड़ों की तसवीरें छापनेवाले फ्रांस के प्रचारियों के देख कर अपने बच्चों को माँ-बाप का भड़कदार धार दिखाऊ कपड़े पहनाना प्रवृत्ति पागलपन है। इस तरह के कपड़ों से बच्चों को थोड़ा बहुत तकलीफ़ उत्पन्न होती है। वे बहुधा बीमार पड़ जाते हैं। या तो उनकी बाढ़ रुक जाती है या शारीरिक शक्ति क्षीय हो जाती है। कभी कभी तो उनकी मकाल-मृत्यु तक हो जाती है। ये सब आपदायें ऐलनों किस लिए पड़ती हैं? इस लिए कि सनक में आकर अपने मन-माँजीपन के कारण फ्रांसवाले जिस कपड़े और जिस काट और नाप के काट बनाने लगते हैं उन्हीं की नज़ल करना जरूरी समझा जाता है! इस तरह फ्रांसवालों की नज़ल करके मातायें अपने बच्चों को काफ़ी कपड़े न पहना कर उन्हें दण्ड देती हैं। एम दण्ड के कारण बच्चों को अनेक आपदायें भोगनी पड़ती हैं। पर माताओं के इतनेही से सन्तोष नहीं होता। वे अपने बच्चों के साथ कुछ और भी सलूक करती हैं। नज़ल करने की सनक में आकर वे अपने बच्चे को

के कपड़े बच्चों को पहनाती हैं कि बच्चों का वदन जकड़ सा जाता है। अतएव वे आरोग्यवर्धक खेल-कूद से वञ्चित हो जाते हैं। उनके वदन में कपड़े ऐसे कस जाते हैं कि फिर वे दौड़-धूप नहीं कर सकते। सिर्फ देखने में अच्छे लगने के कारण मातायें ऐसे रंगीन कपड़े पहनाती हैं जो लड़कों के प्रतिबन्धहीन खेल-कूद के तड़ाके को बरदाश्त नहीं कर सकते। फिर वे मनमाना खेल-कूद करने से बच्चों को इस लिए रोकती हैं कि कहीं कपड़े खराब न हो जायें। जो बच्चा ज़मीन पर लोट रहा है, या खेल रहा है, उसे हुम्न दिया जाता है—“फौरन खड़े हो जाव, तुम्हारा अच्छा अच्छा साफ़ कोट मैला हो जायगा”। हवा खाने के लिए बाहर निकलने पर यदि कोई बच्चा रास्ता छोड़ कर किसी टीले पर चढ़ना चाहता है तो बच्चों की देखभाल करनेवाली दाई फौरन ही चिल्ला उठती है—“अभी लैटो, तुम्हारे मोज़े मैले हो जायेंगे”। इससे बूनी हानि होती है। पहले तो बच्चों को सिर्फ इस लिए थोड़े घैर घुरी वज़्र करते के कपड़े पहनाये जाते हैं जिसमें वे अपनी माँ की तरह खूबसूरत मालूम हों घैर जो लोग अपने घर में सुलाक़ात करने आवें वे उनकी तारीफ़ करें। फिर, ज़रा से धक्के में फटने वाले इन कपड़ों को साफ़ सुधरा बना रखने घैर फटने न देने का हुम्न दे कर अत्यन्त स्वाभाविक घैर आवश्यक खेल-कूद से बच्चे रोके जाते हैं। वदन पर कपड़े काफ़ो न होने के कारण खेलने कूदने घैर व्यायाम करने की बूनी ज़रूरत होती है। पर वह इस लिए रोकी जाती है कि कहीं कपड़े न खराब हो जायें। फ्या हो अच्छा होता यदि वे लोग, जो इस घुरी रीति को नहीं छोड़ते, इसके भयङ्कर परिणामों को समझ सकते। हमें यह कहते ज़रा भी सज़ोच नहीं होता कि इस बाहरी दिखाव पर इतनी अविवेकपूर्ण धक्का रखने के कारण हर साल हजारों आदमी अकालही में काल का कौर होकर, माँ के झूठे आत्माभिमानरूपी दानव के निमित्त बलिदान होने से यदि बच भी जाते हैं, तो भी शारिरारोग्य बिगड़ जाने, शक्ति क्षीय होजाने घैर रोज़गार-धन्ये में कामयाबी न होने के कारण संसार-सुख से वे हाथ ज़रूर धाँ बैठते हैं। इस विषय में हम कठोर उपायों की योजना की सलाह नहीं देना चाहते; पर ये आपदायें सचमुचही इतनी गुल्तर हैं कि इन्हें दूर करने के इरादे से बापों का इस काम में हस्ताक्षर करना मुनासिब ही नहीं, बहुत ज़रूरी भी है।

३८—कपड़ों के विषय में चार बातों का खयाल ।

अतएव यहाँ तक हमने जो प्रतिपादन किया उसमें ये नतीजे निकलते हैं:—

(१) बच्चों के कपड़े कभी इतने ज़ियादत न होने चाहिये कि बहुत अधिक गरमी पैदा होने के कारण उन्हें तकलीफ हो; पर इतने ज़रूर हो कि साधारण तौर पर सरदी की बाधा बच्चों को न हो* ।

(२) हाई के, सन के, या इन दोनों के मेल में बने हुए धारीक कपड़े, जैसे कि प्रायः हमें दाढ़ी बच्चों को पहनाये जाते हैं, न पहना कर माँटे ऊनी कपड़े, या धार उसी तरह हैं, पहनाने चाहिये जिन्होंने शरीर की गरमी बाहर न निकलने पाये ।

(३) कपड़े ऐसे मज़बूत होने चाहिये कि लड़के चाहे जितना गैलें हों, उन्हें हानि न पहुँचे—न वे फटें, न घिसें ।

(४) कपड़ों का रंग ऐसा होना चाहिये कि पहनने धार गुलाब रहने से उब न जाल ।

३६—लड़कों के शारीरिक व्यायाम की तरफ़ लोगों का ध्यान पहलेही जा चुका है ।

शरीर-सञ्चालना को प्रायः सब आदमी थोड़ा बहुत महत्त्व पहले ही से देते हैं । व्यायाम, अर्थात् कसरत, करने की ज़रूरत पर उनका ध्यान जा चुका है । शारीरिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं उनमें से बहुतेरी बातों की अपेक्षा इस बात के विषय में अधिक विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है । कम से कम जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध लड़कों की शारीरिक शिक्षा से है वहाँ तक तो हमें ज़रूरती बहुत कम कहना है । सरकारी और प्रजा के, दोनों तरह के, मदरसों में लड़कों के खेलने कूदने के लिए जगहें बना दी गई हैं । और, बाहर मैदान में दौड़ धूप के खेलों के लिए समय भी यथेष्ट दिया जाता है । इसके सिवा सब यह भी समझने लगे हैं कि इस तरह के खेल लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी हैं । यदि और किसी विषय में नहीं तो इस विषय में तो लोगों ने इस बात को ज़रूरती मान कर लिया जान पड़ता है कि लड़कों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार काम करने देने में लाना है । सवेरे और शाम के वक़्त पाठ याद करने के बाद मुली हुई हवा में लड़कों को इधर उधर खेलने कूदने के लिए मुहैया देने की जो आज-कल बाल है उससे मान्य होता है कि विद्यार्थियों की शारीरिक प्रवृत्तियों का ध्यान में रख कर उनके अनुसार मदरसे के नियम निश्चित करने की रीति और पकड़ती जाती है । अतएव इस विषय में लोगों को भाड़ फटकार पतलाने या सूचना देने की कोई बेसो ज़रूरत हमें नहीं मान्य होती ।

४०—लड़कियों के लिए आरोग्यवर्धक व्यायाम की प्रभाव ।

पूर्वोक्त बातें स्मरण करने में हमें—“जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध लड़कों की शारीरिक शिक्षा से है”—यह याद लाया होकर लिखना पड़ा है । आरोग्यवत्ता, इस सम्बन्ध में लड़कियों की स्थिति बिलकुल ही उल्टी है । जो लड़कियाँ मदरसे में पढ़ती हैं उनकी शारीरिक व्यायाम मर्यादित और लड़कों की स्थिति से उल्टा-पुल्टा ही निम्न है । इस बात का विचार करके कुछ

न कुछ आश्चर्य जरूर होता है कि हमें लड़कों और लड़कियों की स्थिति का मुकाबला करने का रोज़ मौका मिलता है । एक लड़कों का मदरसा और एक लड़कियों का दोनां, रोज़ हमारी नज़र के सामने आते हैं । इन दोनों की स्थिति एकसी नहीं । इनमें जो भेद है वह याद रखने लायक है । वह देखते ही ध्यान में आ जाता है । लड़कों के मदरसे के हाने में जो एक बड़ा बाग़ है उसका प्रायः सभी हिस्सा खुला मैदान बना दिया गया है और उस पर रती और मुख्य कूट दिया गया है । अतएव लड़कों के खेल-कूद के लिए उसमें काफी जगह है । वहाँ कसरत के लिए मलखंभ हैं, बलियाँ हैं और इनके सिवा और भी सब तरह का सामान है । हर रोज़, सवेरे खाना खाने के पहले, फिर ग्यारह बजे, फिर दोपहर को, फिर तीसरे पहर, और फिर मदरसा बन्द होने के बाद एक बार शाम को खेलने-कूदने के लिए, लड़कों के बाहर निकलने पर, उनके एक साथ जोर जोर से हँसने और शोर करने से आस पास चारों तरफ़ हाहाकार मच जाता है, और जब तक वे बाहर उस मैदान में रहते हैं तब तक हमारे कान और हमारी आँखें इस बात की गवाही देती रहती हैं कि लड़के उन आनन्ददायक खेलों में मग्न हो रहे हैं जिनमें लीन होने से आनन्दातिरेक के कारण उनकी नाड़ी बड़े वेग से चलने लगती है और शरीर का प्रत्येक अंग उछल-कूद से उत्तेजित होकर आरोग्यवर्धक चञ्चलता दिखाता है । परन्तु तब लड़कियों की शिक्षा के लिए जो प्रबन्ध किया गया है उसका चित्र, देखिए, कितना भिन्न है ! जब तक हमसे लड़कियों के मदरसे का पता नहीं बतलाया गया तब तक हमें यही न मालूम था कि लड़कियों का मदरसा हमारे घर के उतना ही पास है जितना कि लड़कों का मदरसा है । इस मदरसे में भी उतना ही बड़ा बाग़ है जितना कि लड़कों के मदरसे में है । परन्तु इस बाग़ में लड़कियों के खेल-कूद के सामान का कहीं नाम तक नहीं । परन्तु हाँ, हरी हरी घास की कियारियाँ, मुख्य कुटी हुई रचिशाँ, और अनेक तरह की खेल-बूटियाँ और फूलों से वह खूब सजा हुआ है । शहरों के बाहर जैसे बाग़ हुआ करते हैं वह भी बिलकुल वैसा ही है । पाँच महीने तक हम बराबर इस मदरसे के पास रहे । परन्तु किसी के हँसने, खेलने या गुलगुपाड़े को सुन कर एक दफ़े भी हमारा ध्यान उस तरफ़ नहीं खिंचा । कभी कभी लड़कियाँ पढ़ने की किताबें हाथ में लिए रचिशाँ पर घूमती हुई, या एक

दूसरी के हाथ में हाथ डाले हुए सिर्फ़ इधर उधर फिरती हुई देख पड़ती थीं। हाँ एक दफ़े एक लड़की को दूसरी लड़की के पीछे बाग़ के चारों तरफ़ दौड़ते हुए हमने ज़रूर देखा था। परन्तु इस एक उदाहरण के सिवा और किसी तरह का शक्तिवर्धक खेल या कसरत हमारे देखने में नहीं आई।

४१—कृत्रिम उपायों से स्त्रियों को अशक्त, सुकुमार और डरपोक बनाना बहुत बुरा है।

इतना आश्चर्यजनक प्ररूप क्यों? क्या लड़कियों की शरीर-रचना लड़कों की शरीर-रचना से इतनी भिन्न है कि लड़कियों के लिए उछल-कूद की कसरत की ज़रूरत ही नहीं है? क्या गुल-गुपाड़े के खेल खेलने के लिए लड़कों की तरह लड़कियों का जी ही नहीं चाहता? अथवा क्या यह बात है कि लड़कों में तो खेलने-कूदने की प्रवृत्ति, शरीर की वाढ़ पूरी होने के लिए उत्तेजनादायक समझी जाती है, परन्तु उनकी बहनों के विषय में ख़याल किया जाता है कि प्रकृति या परमेश्वर ने उन्हें इस तरह की प्रवृत्ति पाठ-शाला की अध्यापिकाओं को तंग करने के सिवा और किसी मतलब से ही नहीं? परन्तु, सम्भव है, लड़कियों को शिक्षा देनेवालों का मतलब समझने में हम भूलते हैं। हमें कुछ कुछ ऐसी शक्का होती है कि लड़कियों का शरीर बूढ़ होने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। स्वभाव में कड़ापन और शरीर में विशेष शक्ति का होना लोग शायद गँवारपन समझते हैं। एक प्रकार की नज़ाकत, अर्थात् सुकुमारता, एक ही दो मील पैदल चल सकने की शक्ति, थोड़े ही में क्षुधा की शान्ति, और कमज़ोरी का साथी डरपोकपन—ये बातें स्त्रियों के लिए भूषण समझी जाती हैं। हमें यद्यपि यह आशा नहीं कि इन बातों को साफ़ साफ़ सबके सामने कहनेवाले कोई मिलेंगे; पर हमारी समझ में लड़कियों को अपनी देख भाल में रखनेवाली स्त्रियाँ और अध्यापिकाओं के मन में बहुत करके यही आता होगा कि ऐसी युवतियाँ पैदा हों जो पूर्वोक्त नमूने से बहुत कुछ मिलती जुलती हों। यदि हमारा यह ख़याल सच हो तो यह बात ज़रूर मान लेनी पड़ेगी कि पूर्वोक्त नमूने की स्त्रियाँ बनाने के लिए लड़कियों की शिक्षा का ज़ैसा टान डना

गया है—जैसी शिक्षा-पद्धति जारी की गई है—बहुत ही योग्य है। इस पद्धति के प्रसाद से ज़रूर उस तरह की स्त्रियाँ मदरसों की टकसाल में बल कर बाहर निकलेंगी। परन्तु यह ध्यान रखना कि उत्तम स्त्रियों का यही नमूना है बहुत बड़ी भूल है। इस नमूने की स्त्रियों को सर्वोत्तम स्त्रियाँ समझना सघट गलती है। यह बात निःसन्देह सच है कि मदरानो शकल-सुरत और स्वभाव की स्त्रियों की तरफ पुरुषों का चित्त बहुत करके आकृष्ट नहीं होता। हम इस बात को भी मानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम शक्ति होने हों से वे अपनी रक्षा के लिए अधिक शक्तिमान् पुरुषों पर अवलम्बित रहती हैं। अतएव स्त्रियों की यह अशक्तता ही उनके मनेहार होने का कारण है। स्त्रियों के अशक्त होने हों के कारण पुरुषों का चित्त उनकी तरफ इतना आकृष्ट होता है। परन्तु स्त्री-पुरुषों में शक्ति-सम्बन्धी जो यह फरक है, और जिसका होना पुरुष अच्छा समझते हैं, जन्म ही से होता है। यह आपही आप उत्पन्न होता है। परमेश्वर पहलेही से उसकी योजना कर देता है। अतएव कृत्रिम रीति से उसे उत्पन्न करने या घना रखने की कोशिश व्यर्थ है। इस तरह कृत्रिम उपायों से स्त्रियों में इस फरक की मात्रा यदि मनुष्य बढ़ाते जायेंगे तो धीरे धीरे स्त्रियों की सारी मने-हरता नष्ट हो जायगी और उन्हें देख कर उलटी घृणा मालूम होगी।

४२—लड़कों की तरह लड़कियों को उल्लल-कूद के खेल खेलने देने से लड़कियों के बड़ी होने पर उनकी शालीनता में बाधा नहीं आ सकती।

यह सुन कर प्राचिन्य के पक्षपातियों में से कोई शायद यह कहने लगेगा कि—“तो क्या जहाँ चाहें वहाँ लड़कियों को धूमने फिरने देना चाहिए? क्या उन्हें लड़कों की तरह शरारत करने और खूब दौड़ और चञ्चल होने देना चाहिए?” हम समझते हैं कि मदरसों की अध्यापिकाओं को हमेशा यही सटका लगा रहता है। दरियाफ़्त करने से हमें मालूम हुआ है कि बड़ी लड़कियों के मदरसों में धूम-धाम और गुल-गपड़ के खेल जो लड़के राज़ खेला करते हैं, खेलने की मनाई है। ऐसे खेल यदि लड़कियाँ खेलें तो उन्हें सज़ा मिले। इस मनाई का हम यह अर्थ करने हैं कि

इस तरह के खेल से लोग समझते हैं कि लड़कियों की आदत नराव हो जाने का डर है। अर्थात् उनकी समझ में ऐसे ऐसे खेल स्त्रियों को शोभा नहीं देते। इससे लोगों को यह खटक रहा है कि इस तरह के खेलों के कारण लड़कियों की आदत कहीं ऐसी न हो जाय जो भले घर की स्त्रियों की शान के खिलाफ हो। परन्तु इस तरह के डर का कोई अर्थ नहीं। वह व्यर्थ है। क्योंकि इस तरह के खेल खेलने पर भी, बड़े होने पर, लड़के भल-मनसी के खिलाफ कोई काम नहीं करते। इसके कारण उनकी शिष्टता का ज़रा भी धक्का नहीं पहुँचता। तब इस तरह के खेल यदि लड़कियाँ खेलें तो भलेमानसों के घर की स्त्रियों की शान के खिलाफ उनकी आदतें हो जाने का क्यों डर होना चाहिए? लड़कपन में खेल के मैदान में लड़कों ने चाहे जितने धूम-धाम और अक्लबुझ के खेल खेले हों, परन्तु मद्रसा छोड़ने पर, गलियों में एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख कर मँढकों की तरह उछलते या बैठक के कमरे में गोलियाँ खेलते भी क्या किसी ने कभी उन्हें देखा है? मद्रसा छोड़ते समय जब लड़के लड़कपन की पोशाक छोड़ देते हैं तभी वे लड़कपन के खेल कूद को भी तिलाञ्जलि दे देते हैं, और जो काम वयस्क आदमियों के अनुरूप नहीं, उनसे बचने की वे हृदय से इच्छा भी रखते हैं। इसे इच्छा नहीं, किन्तु उद्देश्य कहना चाहिए। किसी किसी का उद्देश्य तो इतना बढ़ जाता है कि वह कहाँ से कहाँ जा पहुँचता है। अनपघ बड़े होने पर, पुरुषत्व की मर्यादा रक्षित रखने का खयाल, यदि लड़कपन के खेलों से युवकों को बचाता है, तो क्या स्त्रीत्व की मर्यादा रक्षित रखने, अर्थात् अपनी स्वाभाविक लज्जा के खिलाफ कोई काम न करने, का खयाल, जो धयोवृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, लड़कियों को उनके लड़कपन के खेलों से न बचावेगा? लोकाचार का खयाल क्या पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक नहीं होता? कौन बात देखने में अच्छी लगती है कौन बुरी, इस विषय में क्या स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक ध्यान नहीं देती? इस कारण भदे और उच्छृङ्खलता के कामों को रोकनेवाले खयाल क्या उनके मन में और भी अधिक प्रबलता के साथ न पैदा होंगे? यह समझना कि मद्रसे की अध्यापिकाओं के दबाव के बिना—उनकी ग़ुब कड़ी नज़र के बिना—स्त्रियों की स्वाभाविक शालीनता का विकास ही न होगा, कितना बड़ा पागलपन है!

४३—“जिमनास्टिक” की अपेक्षा स्वाभाविक खेल-कूद से बहुत अधिक लाभ होता है ।

घोर विषयों की तरह इस विषय में भी एक प्रकार के दुष्प्रिय उपायों से होनेवाली हानियों से बचने के लिए दूसरे प्रकार के दुष्प्रिय उपायों की योजना की गई है । खेल-कूद घोर दौड़-धूप आदि ऐसे व्यायाम हैं—ऐसी कमरतें हैं—जिन्हें उनके करने की इच्छा स्वाभाविक ही से प्रयोग के मन में पैदा होती है । ऐसी स्वाभाविक कमरत को धन्द कर देने में प्रयत्नों की जरूरत में बुरे परिणाम माने लगे तब उन्होंने एक घोर अस्वाभाविक उपाय की योजना की । स्वाभाविक कमरत को तो उन्होंने धन्द कर दिया घोर अस्वाभाविक कमरत, अर्थात् “जिमनास्टिक”, शुरू करा दी । लड़कों से नरों की तरह लोग कमरत कराने लगे । बिल्कुल ही कमरत न करने की इच्छा “जिमनास्टिक” की कमरत अच्छी है । इस बात को हम मानते हैं । परन्तु इस बात को हम नहीं मानते कि उससे उतनाही लाभ होता है जितना कि खेल-कूद से । “जिमनास्टिक” में पहले तो कितनेही प्रत्यक्ष लाभ हैं । फिर उसमें कितनी ही ऐसी लाभदायक बातें नहीं हैं जिन्हें होना चाहिए । लड़कपन के खेल-कूद में लड़कों के शरीर के प्रत्येक स्नायु घोर पुष्ट की गति प्राप्त होती है । दौड़ने-धूपने में शरीर का कोई घटक ऐसी नहीं छोड़ता इतना न हो—जिसे कमरत न पहुँची हो । परन्तु “जिमनास्टिक” में शरीर के सब अंगों को अनेक प्रकार की गतियाँ नहीं प्राप्त होती । उसकी कमरत निश्चित होती है । शरीर के कुछ ही स्नायु हिलने-डुलने हैं । सब अंगों का बराबर एकसाँ कमरत नहीं पहुँची । अतएव शरीर के कुछ ही भागों को अधिक परिधम पहुँचे के कारण लड़के बहुत उल्हट पड़ जाते हैं । यदि सब भागों को कमरत पहुँची तो परिधम सब शरीर में उठ जाता घोर पचावट भी इतना उल्हट न मान्य होता । इसके विपरीत “जिमनास्टिक” में एक दोष यह भी है कि शरीर के विविध विविध भागों को बहुत दिनों तक परिधम का लाभ पहुँचे में शरीर के सब भागों को बराबर नहीं होती । फिर, सारे शरीर को बराबर एक सा परिधम न पहुँचे ही के कारण व्यायाम की भाषा—उमकी नेकदार—इतनी नहीं होती, किन्तु

“जिमनास्टिक” की कसरत में लड़कों का जी न लगने के कारण भी उसके परिमाण में कमी हो जाती है। यदि सारे शरीर को थम पड़ने का कसरत भी अधिक हो। परन्तु ऐसा नहीं होता। इससे एक तो इस कारण से कसरत कम होती है, दूसरे जी न लगने से। अतः दो तरह से यह कम हो जाती है। “जिमनास्टिक” की कसरत लड़कों को उसी तरह सिखलाई जाती है जिस तरह मदरसे में उन्हें पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। अर्थात् कसरत के भी उन्हें नियमित पाठ सीखने पड़ते हैं। इससे लड़कों का मनोरञ्जन नहीं होता और बहुधा वे इस तरह की कसरत से घृणा करने लगते हैं। परन्तु यदि ऐसी कसरत घृणात्पादक या त्रासदायक न भी हो तो भी, मनोरञ्जन न होने के कारण, बार बार नियमित रीतियों से ही शरीर को तोड़ते मरोड़ते रहने से उनका जी ज़रूर ऊब उठता है। यह सच है कि परस्पर बढ़ा ऊपरी करने से शरीर के अवयवों में एक प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात् एक अङ्ग दूसरे अङ्ग की अपेक्षा अधिक सशक्त और थम-सहिष्णु हो जाने का हौसला दिखाता है। परन्तु अनेक प्रकार के खेल खेलने से जो आनन्द मिलता है उसकी अपेक्षा यह हौसला—यह उत्साह—कम देर तक ठहरता है। यह चिरस्थायी नहीं होता। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा आक्षेप—सबसे भारी पनराज—अभी बाक़ी ही है। “जिमनास्टिक” से जो सबसे बड़ी हानि होती है वह अभी तक हमने बतलाई ही नहीं। इस प्रकार की कसरत से शरीर के स्नायु और पट्टों को जो थम पड़ता है वह कम तो होता ही है; किन्तु दर्जे में भी वह बहुत हीन होता है। अर्थात् खेल-कूद के स्वाभाविक थम के मुक़ाबले में वह परिमाण में भी कम होता है और दर्जे में भी कम होता है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि “जिमनास्टिक” की कसरत में लड़कों का ताहश जी नहीं लगता। इससे वे बहुत जल्द उसे छोड़ देते हैं। इस जी न लगने—इस मनोरञ्जन न होने—से एक यह भी हानि होती है कि इस कसरत का बहुत कम असर शरीर पर पड़ता है। लोग अक्सर यह समझते हैं कि जब तक शरीर को बराबर एक सा थम पड़ता है तब तक इस बात के विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि लड़कों को उससे आनन्द मिलता है या नहीं—उनका मनोरञ्जन होता है या नहीं। परन्तु यह उनकी भारी भूल है। अनुकूल मानसिक उत्साहों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसी काम के करने में जी लगने

पर जो उस्ताह उग्र होना है उसके समय में बहुत बड़ा शक्ति होती है । देखिए, कोई अच्छी ग़रब मिटाने या किसी पुगने मित्र को सुलाकात हाने में धीमार आदमों पर कितना असर पड़ता है । इस बात पर ध्यान दीजिए कि समझदार आदमों विशेष आदमों को योगियों को आनन्दवृत्ति और हंसमुख आदमों के पास बैठने उठने की कितनी सिफारिश करने हैं । विचार कीजिए कि हृदयों में कल-फार करने—जगह बदल देने—से जो आनन्द होता है वह आरोग्य के लिए कितना लाभदायक है । सब तो यह है कि आनन्द की प्राप्ति एक प्रकार की अत्यन्त लाभदायक प्राकृतिक औषधि है । चित्तवृत्ति आनन्दित होने से शरीर का अभिसरण—उसका दौरान—जल्दी जल्दी होने लगता है । हमसे मारे जीवन-व्यापार अच्छी तरह चलते हैं, और यदि मनुष्य के स्वास्थ्य में कोई बाधा न पड़े तो वह और भी अच्छा हो जाता है, और यदि कोई बाधा आ गई हो तो वह दूर हो जाती है । इसमें “जिमनास्टिक” की अपेक्षा स्वाभाविक खेल-कूद की महिमा इतनी अधिक है । खेलने-कूदने में लड़कों का बहद जो लगता है—उससे उनका अत्यधिक मनोरञ्जन होता है । दौड़ने-धूपने और अस्वडूपन के खेल वे बड़े ही आनन्द से खेलते हैं । इस मनोरञ्जन और आनन्द का महत्त्व खेलने-कूदने से होनेवाली कसरत के महत्त्व से किसी तरह कम नहीं । दोनों से बराबर एकसा लाभ होता है । परन्तु “जिमनास्टिक” में न तो लड़कों का मनही लगता है और न उससे उन्हें आनन्दही मिलता है । अतएव उसकी बुनियाद ही घुनी है—उसकी जड़ही दोषपूर्ण है ।

४४—खेल-कूद की बराबरी “जिमनास्टिक” नहीं कर सकती । खेल-कूद को रोकना मानो शरीर-वृद्धि के लिए ईश्वरदत्त साधनों को रोकना है ।

अतएव यदि यह बात मान ली जाय, जैसा कि हम माने लेते हैं, कि “जिमनास्टिक” से शरीर के अवयवों को जो एक प्रकार की नियमित कसरत पड़ती है वह बिलकुलही कसरत न करने की अपेक्षा अच्छी है—और यदि यह बात भी मान ली जाय कि और और कसरतों के साथ “जिमनास्टिक” की कसरत से और कुछ न सही तो थोड़ी बहुत सहायता मिलने से विशेष लाभ

होने की ज़रूर सम्भावना रहती है; तथापि हम इस बात को नहीं मानते कि जिन कसरतों को—जिन परिश्रम के कामों को—स्वभावही से करने को जी चाहता है उनकी बराबरी ये कृत्रिम कसरतें कर सकती हैं। खेल-कूद के जिन कामों की तरफ लड़कों और लड़कियों की स्वभावही से प्रवृत्ति होती है वे शरीर को आरोग्य रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो आदमी उनको रोकता है वह मानों उन साधनों को रोकता है जिन्हें शरीर की बाढ़ के लिए परमेश्वर ने निर्दिष्ट किया है।

४५—हम लोग अपने पूर्वजों की अपेक्षा कम शक्ति रखते हैं और हमारी सन्तति में हमसे भी अधिक अशक्त होने के लक्षण देख पड़ते हैं।

अभी एक और विषय पर विचार करना बाक़ी है। वह विषय ऐसा है कि जिन विषयों का यहाँ तक जिक्र हुआ उनमें शायद यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। बहुत आदमी यह कहा करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में घयस्क या प्रायः घयस्क नव-युवक अपनी पहली पीढ़ी के नव-युवकों की अपेक्षा कम मज़बूत होते हैं और बाढ़ भी उनकी पूर्व पीढ़ी के युवकों की पेसी अच्छी नहीं होती। पहले पहल जब हमने लोगों को यह कहते सुना तब हमें यह खयाल हुआ कि सारी पुरानी बातों को अच्छा और नई बातों को बुरा कहने की जो पूर्वापर चाल चली आती है वही इस तरह के एक-पक्षीय मत का कारण होगी। क्योंकि पुराने ज़िरहों अर्थात् भिलम-कवचों को नापने से मालूम होता है कि उस समय के आदमियों की अपेक्षा आज कल के आदमी डील डौल में बड़े होते हैं *। इसके सिवा मृत्युसंख्या का हिसाब देखने से यह भी मालूम होता है कि पहले की अपेक्षा आज कल लोगों की उम्र कम नहीं, किन्तु कुछ अधिक ही होती है। इन सब बातों का विचार करके हमें लोगों की पूर्वोक्त राय ठीक नहीं मालूम हुई। अतएव हमने उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। परन्तु इस विषय के प्रत्येक

* हिन्दुमान के विषय में स्पेन्सर का यह ग़याज़ ठीक नहीं मालूम होता।

अनुवादक

पेश का जब हमने अच्छा तरह बारीक तौर से विचार किया तब हमें अपनी राय बदलने की जरूरत पड़ी । लोगों की पूर्वाक्त चान को पहले हम ने ग्रन्थ-विश्वास के आधार पर स्थित समझा था । परन्तु गृह विचार करने पर हमें अपना यह ग़याल ग़लत मालूम होने लगा । महान्त मजदूरी करनेवाले आदिमियों को छोड़ कर घोर लोगों में हमने बहुत स उदाहरण ऐसे देखे हैं जिनमें लड़के अपने माँ-बाप की बराबर क्रुद्ध में ऊँचे नहीं दात घोर उम्र की न्यूनाधिकता का हिसाब में ले कर देखने में हमें यह भी मालूम हुआ कि अपने माँ-बाप की अपेक्षा आज कल के लड़के का आहार भी छोटा ही होता है । डाक़र लोग कहते हैं कि आज कल के आदमी पुराने आदिमियों के बराबर फ़सूद नहीं ले सकते । जितना ग़ून पुराने आदमी फ़सूद खुला कर निकलवा सकते थे उतना ग़ून निकलना आज कल के लोग नहीं बरदाश्त कर सकते । असमय में ही पल्टाट हो जाना—बुद्धि होने के पहले ही सिर के घालों का गिर जाना—पहले की अपेक्षा अब अधिक देखा जाता है । आज कल इतनी धोड़ी उम्र में लोगों के दाँत गिर जाने हैं कि उस का ग़याल करके आश्चर्य होता है । साधारण शक्ति का मुक़ाबला करने में भी ऐसा ही आश्चर्य-जनक अन्तर देखा पड़ता है । पुराने ज़माने के आदमी आज कल के आदिमियों की तरह मिताहारी न थे । वे मन मँजरी थे । जो कुछ जी चाहता था खाते थे घोर जहाँ कहीं जी चाहता था जाते थे । निध्याहार-विहार की उन्हें कुछ भी परवा न थी । तथापि वे अधिक मेहनत कर सकते थे । मेहनत के काम कर सकने की उनमें अधिक शक्ति थी । एक पीढ़ी पहले के हमारे पूर्वज ग़ृह नशा करने थे ; समय के मिलकुल पान्थ न थे, स्वच्छ हवा की भी उन्हें कोई परवा न थी, सफ़ाई का भी उन्हें बहुत कम ग़याल था, तथापि बुद्धि होने तक, बिना धीमार पड़ या आराम्य को घोर किसी तरह की हानि पहुँचाये, देर तक मेहनत कर सकते थे । उदाहरण के तौर पर जहाँ घोर विहालत का पेशा करनेवाले हो की । दन्-चप्पा का विचार करने से हमारे हम कथन की मल्लना सिद्ध हो जायगी । हम लोगों को ज़रा देखिए तो सही । हम अपनी शरीर-ग़त की हल्ले फ़िद्ध में रहते हैं ; खाना-पीना भी अपना परिमित रखते हैं ; बहुत अधिक नशा-पानी भी नहीं करते ; साफ़ हवा का भी हल्ले ग़याल रखते हैं ; बराते धोने भी अधिक हैं ; हर साट सेंट-साट के लिए बाहर भी ज़रा

करते हैं, और वैद्य-विद्या के विशेष प्रचार से दवा-पानी का सुभीता भी हमें अधिक है—तथापि प्रति दिन हम काम के बोझ से बराबर कुचले जा रहे हैं। हमारे पिता और पितामह आदि पूर्वज स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों को, कितने ही विषयों में, तोड़ते थे। परन्तु, उन नियमों की यद्यपि हम बहुत अधिक परवा नहीं करते हैं, तथापि अपने पूर्वजों की अपेक्षा हम कमजोर मालूम होते हैं। और, आगामी पीढ़ी के युवकों की शकल सूरत और उनके चार चार बीमार पड़ने से यही मालूम होता है कि वे हम लोगों की अपेक्षा अधिक कमजोर निकलेंगे।

४६—शरीर-सम्बन्धी दोषों के कारणों में से मानसिक श्रम की अधिकता प्रधान कारण है।

इसका अर्थ क्या है? ऐसा क्यों होता है? हम कह चुके हैं कि आज कल बच्चों को खूब पेट भर खिलाने की तरफ लोगों का कम ध्यान है। परन्तु, पुराने ज़माने में, बड़े भी और लड़के भी, दोनों, खूब डट कर खाते थे। तो क्या इससे यह समझना चाहिए कि पहले का आकण्ठ-भोजन आज कल के परिमित भोजन की अपेक्षा कम हानिकारक था? अथवा क्या यह समझना चाहिए कि कम कपड़े-लत्ते पहना कर लड़कों को खूब मजबूत बनाने का जो भ्रमपूर्ण सिद्धान्त लोगों ने निश्चित किया है वह इसका कारण है? अथवा क्या यह, शूठी शिष्टता और सफ़ाई सुधराई के ख्याल से लड़कपन के खेल-कूद को कुछ न कुछ रोक देने का फल है? जो कारण हमने बतलाये हैं—जो दलीलें हमने पेश की हैं—उनसे तो यही नतीजा निकलता है कि इन बातों में से कुछ न कुछ प्रत्येक बात इन अनर्थों का कारण है *। परन्तु एक और भी हानिकारी कारण अपना काम कर रहा है। यह कारण घरों से अधिक बलवान् है। इससे हमारा मतलब मानसिक श्रम की अधिकता से है।

* टीका लगाने से शारीरिक रोग कुछ दिनों के लिए दब जाते हैं, परन्तु इन तरह दबे हुए रोग फिर किसी न किसी समय उभर पैदा हो जाते हैं। हमें हम बात का निम्नच तो नहीं है पर, बहुत सम्भव है, इन अनर्थों का बोझ बहुत कारण बनी हो। रोगनिदान विद्या की कुछ बातों का विचार करने में हम तरह से नतीजा निकलना

४७—बहुत अधिक मेहनत करने से पिता की शरीर-
प्रकृति बिगड़ जाती है । इससे उसकी सन्तति भी
अशक्त होती है ।

आज कल के उद्योग-धन्धे ऐसे हैं कि उनका बोझ दिन दिन बढ़ता जाता है और उनके कारण तरुण और बूढ़े सबको खोँचा खोँच में फँसना पड़ता है । जितने रोज़गार हैं—जितने पेशे हैं—सबमें चढ़ा ऊपरी की मात्रा बढ़ती ही जाती है । अतएव हर एक व्यस्क आदमी की मानसिक शक्तियों पर पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक दबाव पड़ता है । इस तरह की घिकट चढ़ा ऊपरी के ज़माने में अपने उद्योग-धन्धे का हानि से बचाने—हर एक बात में धारों के मुकाबले में हार न खाने—के लिए नवयुवकों को शिक्षा देने में उनके साथ अब अधिक सख्ती की जाती है । इससे उन्हें दोहरी हानि उठानी पड़ती है । पिता का अनेक चढ़ा ऊपरी करनेवालों का मुकाबला

ज़रूर है । जब किसी बच्चे के टीका लगाया जाता है तब टीके की जगह पड़े हुए आन्तों में विषाक्त मवाद बाहर निकलता है । इस मवाद के साथ शरीर के भीतर बना हुआ और भी रोगजनक मवाद निकलना चाहता है । इस तरह का रोगजनक मवाद यदि लूँचा या शैमकृषों के मुँह में निकलने लायक होता है तो वह और भी टीके के मवाद के साथ निकलना चाहता है । और, बहुत ही उपस्थायी मवाद कुछ ऐसे है भी जो लूँचा के गस्ते निकल सकते हैं । किसी किसी बच्चे के शरीर में इस तरह का विषाक्त विस्फार इतना कम होता है कि वह बीमारी के रूप में प्रकट नहीं हो सकता । अतएव टीका लगानेवालों या और लोगों को उनके होने का ज्ञान ही नहीं होता । इस दशा में ऐसे बच्चों के शरीर से जिये गये टीके के "निकल" के साथ वह रोगजनक विषाक्त विस्फार और बच्चों के शरीर में भी प्रवेश पा सकता है और उनके "निकल" में दूँधों के शरीर में भी पहुँच सकता है । इस तरह एक बच्चे का विषाक्त बनेशों से रोगी बन सकता है ।

अन्वयार् ।

करने में रुद्ध न होना पड़ता है। इस तरह की आपदायें भोग करते हुए भी उसे अच्छी तरह जाने पाने पौर रहने के लिए पहले से अधिक धन करना पड़ता है। अतएव उस बेघार के साल भर सुबह शाम, प्रवेर-संवर, तारा दिन काम ही करने शीतता है। धूमने, फिरने पौर व्यायाम करने के लिए उसे बहुत ही कम समय मिलता है। श्रुष्टियाँ भी उसे थोड़ी ही मिलती हैं। इस तरह शक्ति के बाहर बराबर काम करने रहने से उसके शरीर में पुन लग जाता है। अतएव उसकी सन्तति भी वही अशक्त होती है। यह सन्तति, अशक्त होने के कारण, परिधम के साधारण कामों से ही धक जाने को पदले दो से नयार रहती है। तिस पर भी, गत पीढ़ियों के सुदृढ़ पौर सशक्त बच्चों के लिए नियत की गई शिक्षा-पद्धति से भी चार मंगुल अधिक लम्बी चौड़ी शिक्षा-पद्धति का उससे अभ्यास कराया जाता है।

४८—शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से हानियाँ ।

इस दुरवस्था के परिणाम बहुत मयकूर होते हैं पौर वे ऐसे नहीं कि छिपे हों। सब कहीं वे देख पड़ते हैं। आप जहाँ चाहिये जाएँ। थोड़ी ही दूर में आपको छोटे बड़े, सब तरह के लड़के लड़कियाँ देख पड़ेंगी, जिनकी शरीर-प्रकृति अधिक विद्याभ्यास के कारण थोड़ी बहुत अकूर बिगड़ी होगी। शक्ति से बाहर अभ्यास करने से पैदा हुई अशक्तता को दूर करने के लिए कहीं कोई लड़का आपको ऐसा मिलेगा जिसका पढ़ना एक वर्ष के लिए बन्द कर दिया गया है। कहीं कोई लड़का ऐसा देख पड़ेगा जिसका दिमाग बिगड़ गया है—जिसके दिमाग में खून जमा हो गया है। इस रोग से वह कई महीने से पीड़ित है पौर अब अच्छे होने के अभी कोई लक्षण भी नहीं है। कहीं आप सुनेंगे कि किसी कारण से मदरसे में बिच को बहुत अधिक उचाप पहुँचने से किसी लड़के को बुखार आ रहा है। कहीं आपको इस तरह का उदाहरण मिलेगा कि एक बड़े कमुक लड़के को कुछ समय के लिए पढ़ना बन्द करना पड़ा, परन्तु बुखार, मदरसे में भरती होने पर अब उसकी यह वृत्ति है कि मुर्झा आ जाने के कारण बार बार उसे दर्जे से उठा लाना पड़ता है। ये घटनायें सब सचो हैं—बनावटी नहीं। इनका हमें दृढ़ता नहीं पड़ना। किन्तु गत दो पणों में ये घटनायें आपही आप हमारे में आई हैं। आर. ये बहुत दूर की भी नहीं हैं, पास ही की हैं। यह

भी न समझिय कि यह सूची इतनी ही है । नहीं, अभी और भी कितनी ही घटनाएँ इसमें दर्ज हैं । अभी थोड़े ही दिन की बात है जब हमें इस बात के देखने का मौका मिला कि ये अनर्थकारी प्रापरायें किस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशपरम्परा से चली जाती हैं । एक छाँ थी । उसके माँ-बाप मूँव सशक्त और नोरोग थे । यह स्काटलैंड के एक मद्रम में पढ़ने के लिए भेजी गई । उस मद्रम के विद्यार्थियों के लिए एक बोर्डिंग-हाउस (छात्रावास) भी था । वहाँ उससे काम लेा बहुत प्रयत्न किया जाता था, पर जाने को उसे कम दिया जाता था । इस कारण उसकी शरीर प्रवृत्ति इतनी डिगड़ गई—उसका स्वास्थ्य यहाँ तक गगन हो गया—कि गहरे बिछोने से उठने पर उसे चक्कर आता है, उसका मिन घूमने लगता है । इसका यह नतीजा हुआ कि उसके लड़कों को भी यही बीमारी हो गई । उनका भी दिमाग कमजोर हो गया । जब उसका कई एक लड़कों की यह दशा है कि पढ़ने लिखने में साधारण धन करने से भी या तो उनका मिर दर्द करने लगता है या उन्हें चक्कर आने लगता है । आज जब हम एक ऐसी तरण छाँ से राज देखने हैं जिसकी शरीर प्रवृत्ति, कालेज में करना विद्याभ्यास पूरा करने की बहालत, जन्म भर के लिए डिगड़ गई है । उसे कालेज में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी—उसे विद्याभ्यास का इतना शौक उठाना पड़ता था—कि घूमने फिरने या और किसी तरह का व्यायाम करने की उसमें शक्ति ही न रह जाती थी । जब उसका विद्याभ्यास पूरा हो चुका है । परन्तु एक न एक बात की शिक्षाया उसे बनी हो रहती है । उस बच्ची तरह भूष ही नहीं लगती और जिनकी लगती है उस भी समय पर नहीं लगती । मास पर बहुत बिलकुली नहीं खाती । गर्मा के मौसम में भी उसके हाथ पैर की उंगलियाँ ठंडी रहती हैं । कमजोर यह इतनी है कि वह बहुत ही धीरे धीरे चल सकती है । उस भी उल्टी चढ़ने की तक उसमें नहीं । फिर, जो कुछ यह चल सकती है सो भी धीरे धीरे रहती है । धीरे धीरे भी यह दूर तक नहीं चल सकती । जीने पर बचने में उसका दिव पड़कने लगता है—उसका दिन फुल उठता है । हाट उसकी बहुत ही मन्द हो गई है । घाड़ उसकी रुक गई है । टाँगे धीरे धीरे मर चुके हैं । ये सब प्रापरायें उसे शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने के कारण लगती पड़ती हैं । उसकी एक सगी है । यह भी उसी के साथ साथ

कालेज में पढ़ती थी । उसकी भी यही दशा है । यह भी ऐसी ही कमजोर है । बहुत शास्त्र-स्यनाथ की मित्रमण्डली में बैठने में भी उसे इतना उत्साह होता है कि मूखों जाने की भावना पड़ने जानी है । आगिर को जब उसके डाकू ने उसे पढ़ने लिखने की चिन्तकृपणता मनाई करदी है ।

४६ — शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से होनेवाली हृदय हानियों की अपेक्षा अदृश्य हानियाँ अधिक होती हैं ।

जबकि शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने में यदि इतने बड़े बड़े प्रयास होते हैं तो न मालूम छोटें छोटें कितने प्रयास, जिनमें आदमी सधियों में नहीं देख सकता, होते होंगे ! बहुत मेहनत करने में प्रत्यक्ष बीमार पड़ जाने का यदि एक उदाहरण होगा, तो, सम्भव है, चाहे दर्जन उदाहरण ऐसे होंगे, जिनमें होनेवाली हानियाँ प्रत्यक्ष न देख पड़ती होंगी, किन्तु धीरे धीरे शरीर में इकट्ठी होनी जानी होंगी । अर्थात् ऐसे अदृश्य उदाहरण जरूर होंगे जिनमें शारीरिक प्रशक्ता या धीरे किसी विशेष कारण से मनुष्य के इन्द्रिय-व्यापार अच्छी तरह न चलते होंगे, अथवा शरीर की बाढ़ धीरे धीरे कम होकर समय में ही बन्द हो जाती होगी, अथवा छिपे हुए क्षीय रोग के बीज धीरे धीरे घेकुरिन होकर रोग के प्रत्यक्ष पैदा कर देंगे, अथवा जवानों में अधिक मेहनत पढ़ने के कारण दिमाग से सम्बन्ध रखनेवाले जो रोग बहुधा हो जाया करते हैं उनके होने के लक्षण पहले ही से देख पड़ने होंगे । अनेक प्रकार के पेशे धीरे व्यापार-धन्धे में बहुत अधिक मेहनत करनेवाले घयस्क आदमी भी धीरे धीरे बीमार पड़ा करते हैं । इस को ध्यान में रख कर जो लोग उन विशेष अधिक हानिकारी परिणामों का विचार करेंगे जो शक्ति के बाहर मेहनत करने से वधों के अपरिपक्व शरीर को भोगने पड़ने हैं उन्हें यह बात स्पष्ट मालूम हो जायगी कि इस कारण से सर्व-साधारण के स्वास्थ्य की जड़ पर किस तरह कुठाराघात हो रहा है । अच्छे जवान आदमियों की तरह लड़के न तो तकलीफ ही बरदाश्त कर सकते हैं, न शारीरिक धम ही कर सकते हैं, और न मानसिक परिधम ही के काम कर सकते हैं । अब आपही विचारिए कि यदि बहुत अधिक

मानविक परिधम के काम करने में अच्छे अच्छे जवान आदमियों को घनेक आपदायें प्रत्यक्ष भोगनी पड़ती हैं, तो बहुधा उनका ही मानविक परिधम करनेवाले लड़कों को कितनी आरदायें भोगनी पड़नी होंगी—किन्ना कठ उठना पड़ता होगा !

५०—इंगलिस्तान के लड़कियों के मदरसों की व्यवस्था की तफसील और उसके भयङ्कर परिणाम ।

मदरसों में जो निर्दय क्रयायद बच्चों में बहुधा बलपूर्वक ला जाते हैं—जिन कठोर शिक्षा-पद्धति का अनुसरण उनसे अन्तर कराया जाता है—उनकी जीव कामे पर, यह जान कर कि उनसे बच्चों को अन्य न हानि पहुँचती है, हमें आश्चर्य नहीं होता । आश्चर्य तो हमें इस बात का विचार करके होता है कि उमें बच्चे बरदाश्त कैसे करते हैं । बहुत कुछ जीव पड़ताल के बाद, अपनी प्रांग से देखी हुई बातों के आधार पर सर जान फार्म ने सारे इंगलिस्तान के मँभले दरजे के लड़कियों के मदरसों की व्यवस्था का जो हिसाब दिया है उसका विचार कीजिए । उनका दिया हुआ २४ पेटे का मुलासा इस प्रकार है । इस हिसाब में हमने निम्नट भाँद की तफसील छाड़ दी है :—

सोना

९ पेटे (बहुत छोटे बच्चे १० पेटे)

मदरसों में लिपना पढ़ना या बतारें हुए ।

९ पेटे

घर बाहर काम करना ।

मदरसों में या घर पर बड़े बच्चों ने

११ पेटे

इच्छानुसार पढ़ना लिखना या काम

करना घर छोड़ बच्चों ने खिलना

भोजन

१२ पेटे

मरत हवा में घूमने फिरने के काम में

हमल करना । इस समय भी पुल्के

१ घण्टा

बहुधा हाथ में लिचे रहना । यह

भी निपत समय पर, यदि मौसिम

२४ पेटे

बर्षा हो तो ।

सर जान फार्ब्स इस पद्धति को विलक्षण कठोर शिक्षा-पद्धति कहते हैं । अच्छा, अब इस बात का विचार कीजिए कि ऐसी कठोर पद्धति के नतीजे क्या होते हैं ? अशक्तता, नेजाहानि, उदासीनता और हमेशा रोगी घने रहना । इनके सिवा और क्या नतीजे दोगे ? परन्तु फार्ब्स साहब कुछ और भी बतलाते हैं । वे कहते हैं कि मानसिक शिक्षा की प्राप्ति में बहुत अधिक ध्यान देने के कारण शरीर को नीरोग रखने के विषय में चतुस्त असावधानी की जाती है । अर्थात् दिमाग से बहुत अधिक काम लिया जाता है और शरीर से बहुत ही कम । फार्ब्स साहब ने इस अवस्था की जा जाँच की तो उन्हें मालूम हुआ कि इसके कारण इन्द्रियाँ अपने अपने काम अच्छी तरह नहीं कर सकतीं । यही नहीं, किन्तु इससे कुरूपता भी आ जाती है—शरीर में किसी न किसी तरह का अङ्ग पैदा हो जाता है । वे कहते हैं:—“अभी हाल में हमने एक बड़े क्रसरे में लड़कियों का एक मदरसा देखा । उसमें ४० लड़कियाँ थीं । उनके खाने-पीने का भी प्रबन्ध यहाँ मदरसे ही की तरफ से होता था । हमने अच्छी तरह सही सही जाँच की तो मालूम हुआ कि उन ४० लड़कियों में से एक भी लड़की ऐसी नहीं जो दो वर्ष तक उस मदरसे में रही हो और उसकी कमर थोड़ी बहुत न झुक गई हो । और जितनी लड़कियाँ उसमें थीं प्रायः सभी दो वर्ष तक रह चुकी थीं” ।

५१—एक मुदर्रिस्सों के मदरसे का और भी

बुरा शिक्षा-क्रम ।

फार्ब्स साहब ने अपनी इस जाँच का हाल १८३३ ईसवी में लिखा था । सम्भव है, तबसे इस विषय में कुछ सुधार हुआ हो, और हमें विश्वास है कि जरूर हुआ है । परन्तु पूर्वोक्त शिक्षा-पद्धति अब भी बहुत जगह वैसेही जारी है । नहीं, कहीं कहीं तो यह पद्धति पहले की भी अपेक्षा अधिक दूषित हो गई है । इसे अटकल न समझिए । इस बात को हम अपने निज के तजरिये से कहते हैं । अभी कुछ ही दिन हुए हम एक नार्मल स्कूल देखने गये । मदरसों में पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे मुदर्रिस्स मिलें, इस लिए आज कल कितने ही मदरसे खोले गये हैं । यह

मदरसा इसी तरह का था । इसमें जवान जवान लड़के पढ़ते थे । यह सारी मदरसा था घोर सरकार ही के नियत किये गये अध्यापक भी इमान थे । प्रत्यक्ष हम समझे थे कि गैर-सरकारी मदरसों की प्रशिक्षणा का के निर्दिष्ट किये हुए क्रम की अपेक्षा इसका कम अच्छा होगा । परन्तु १९११ हमने हर रोज का क्रम इस प्रकार पाया :—

६ घंटे विद्यार्थी उठाये जाते हैं ।

७ से ८ घंटे तक पढ़ना ।

८ से ९ तक धर्म-पुस्तक का पाठ, भजन और भोजन

९ से १२ तक फिर विद्याभ्यास—पढ़ना, लिखना आदि

१२ से १ १/२ तक लुट्टी । यहाँ लुट्टी नाम मात्र के लिए गूमर किया जाता था घोर किसी व्यायाम के लिए दी जाती है । परन्तु बहुत कम । इस समय भी लड़के पढ़ने ही में लगे रहते हैं ।

१ १/२ से २ तक दोपहर का भोजन । इसमें बहुत कम के २० मिनट लगते हैं ।

२ से ५ तक फिर पढ़ना, लिखना ।

५ से ६ तक चाय-पानी और विधाम ।

६ से ८ १/२ तक फिर विद्याभ्यास ।

८ १/२ से ९ १/२ तक अगले दिन के पाठ तैयार करने के लिए घराघर, बिना अध्यापक की मदद के, अध्ययन करना ।

१० घंटे सो जाना ।

इस प्रकार चौगान घंटे में से साठ घंटे सोने के लिए है, सारा बाक घंटे पढ़ने, भजन-पूजन करने, भोजन करने और कुछ और अध्ययन करने के लिए है । साढ़े दस घंटे पढ़ने लिखने के लिए है, बाक सारा घंटा अन्यत्र के लिए है, विमर्श करना या न करना लड़कों की स्वतन्त्र छोड़ देने देने के कारण बहुत ही करता है नहीं । परन्तु विद्याभ्यास के लिए भी साढ़े दस घंटे रखे गये हैं उनमें कसरत के लिए नियत किया गया समय दिया हर उस काम के लिए बहुत साढ़े म्याद घंटे हर दिन आता है । दिया ही नहीं, कोई कोई लड़के तो करना पाठ तैयार करने के लिए मजबूर हो कर उठते हैं घोर अध्यापक लोग उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर हो प्रेरित करते हैं ! एक नियमित समय में लड़कों को बहुत अधिक विद्या

सर जान फार्म्स इस पद्धति को विलक्षण कठोर शिक्षा-पद्धति कहते हैं । अच्छा, अब इस बात का विचार कीजिए कि ऐसी कठोर पद्धति के नतीजे क्या होने हैं ? अशक्तता, तेजोहानि, उदासीनता और हमेशा रोगी घने रहना । इनके सिवा और क्या नतीजे होंगे ? परन्तु फार्म्स साहब कुछ और भी बतलाते हैं । वे कहते हैं कि मानसिक शिक्षा की प्राप्ति में बहुत अधिक ध्यान देने के कारण शरीर को नीरोग रखने के विषय में अत्यन्त असावधानी की जाती है । अर्थात् दिमाग से बहुत अधिक काम लिया जाता है और शरीर से बहुत ही कम । फार्म्स साहब ने इस व्यवस्था की जो जाँच की तो उन्हें मालूम हुआ कि इसके कारण इन्द्रियाँ अपने अपने काम अच्छी तरह नहीं कर सकतीं । यश नहीं, किन्तु इससे फुरूपता भी आ जाती है—शरीर में किसी न किसी तरह का व्यङ्ग पैदा हो जाता है । वे कहते हैं:—“अभी हाल में हमने एक बड़े फ़सरे में लड़कियों का एक मदरसा देखा । उसमें ४० लड़कियाँ थीं । उनके खाने-पीने का भी प्रबन्ध वहाँ मदरसे ही की तरफ़ से होता था । हमने अच्छी तरह सही सही जाँच की तो मालूम हुआ कि उन ४० लड़कियों में से एक भी लड़की ऐसी नहीं जो दो वर्ष तक उस मदरसे में रही हो और उसकी कमर थोड़ी बहुत न झुक गई हो । और जितनी लड़कियाँ उसमें थीं प्रायः सभी दो वर्ष तक रह चुकी थीं” ।

५१—एक मुदरिसों के मदरसे का और भी

बुरा शिक्षा-क्रम ।

फार्म्स साहब ने अपनी इस जाँच का हाल १८३३ ईसवी में लिखा था । सम्भव है, तबसे इस विषय में कुछ सुधार हुआ हो, और हमें विश्वास है कि ज़रूर हुआ है । परन्तु पूर्वोक्त शिक्षा-पद्धति अब भी बहुत जगह वैसीही जारी है । नहीं, कहीं कहीं तो यह पद्धति पहले की भी अपेक्षा अधिक दूषित हो गई है । इसे अटकल न समझिए । इस बात को हम अपने निज के तजरिये से कहते हैं । अभी कुछ ही दिन हुए हम एक नार्मल स्कूल देखने गये । मदरसों में पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे मुदरिस मिलें, इस लिए आज कल कितने ही मदरसे खोले गये हैं । यह

मदरसा इसी तरह का था । इसमें जवान जवान लड़के पढ़ते थे । यह सरकारी मदरसा था और सरकार ही के नियन किये गये अन्वयक भी इसमें थे । प्रतपय हम समझे थे कि गैर-सरकारी मदरसों की अन्वयिकाया त निर्दिष्ट किये हुए क्रम की अपेक्षा इसका काम अच्छा होगा । परन्तु १९११ हमने हर रोज का क्रम इस प्रकार पाया :—

- ६ घंटे विद्यार्थी उठाये जाते हैं ।
- ७ से ८ घंटे तक पढ़ना ।
- ८ से ९ तक धर्म-पुस्तक का पाठ, भजन और भाजन
- ९ से १२ तक फिर विद्याभ्यास—पढ़ना, लिखना आदि
- १२ से १ १/२ तक लुट्टी । यहाँ लुट्टी नाम मात्र के लिए भूमिका मिलती है और किसी व्यायाम के लिए दी जाती है । परन्तु बहुत कम ही इस समय भी लड़के पढ़ने ही में लगे रहते हैं ।
- १ १/२ से २ तक दोपहर का भोजन । इसमें बहुत कम ही भोजन लगते हैं ।
- २ से ५ तक फिर पढ़ना, लिखना ।
- ५ से ६ तक चाय-पानी और विधान ।
- ६ से ८ १/२ तक फिर विद्याभ्यास ।
- ८ १/२ से ९ १/२ तक अगले दिन के पाठ तैयार करने के लिए घर आना, बिना अध्यापक की मदद के, व्यवहार करना ।
- १० घंटे सो जाना ।

इस प्रकार चौबीस घंटे में से साठ घंटे सोने के लिए है, मरा धार पढ़े हुए पढ़ने, भजन-पूजन करने, भोजन करने और कुछ और काम करने के लिए है, साढ़े दस घंटे पढ़ने लिखने के लिए है, और मरा धार कमाव के लिए है, जिसका करना या न करना लड़के की इच्छा पर छोड़ दिया है के कारण बहुत ही कठिन हो नहीं । परन्तु विद्याभ्यास के लिए भी साढ़े दस घंटे रखे गये हैं उनमें कमरत के लिए नियत विद्या मरा मरा मिला कर उस काम के लिए बहुत साढ़े व्यास घंटे कर दिए जाते हैं । जिसमें कोई कोई लड़के तो अपना पाठ तैयार करने के लिए मरा धार कर लेंगे उन्हें ही और अध्यापक लोग उन्हें देना दाने के लिए मरा धार ही रखते हैं ! एक नियमित समय में लड़के को बहुत अधिक विद्या

भ्यास करना पड़ता है । फिर सब विषयों की परीक्षा में लड़कों के अच्छे तरह पास हो जाने ही पर अध्यापकों की नेकनामी अवलम्बित रहती है । अतएव वे भी लड़कों को नियत समय से भी अधिक देर तक पढ़ने के लिए उत्साहित किया करते हैं । इससे प्या होता है कि रोज़ बारह बार तरह तरह घंटे पढ़ने के लिए अध्यापक महाशय लड़कों को बार बार उत्तेजना दिया करते हैं ।

५२—पूर्वोक्त मदरसे के विद्यार्थियों को हेनेवाली बीमारियाँ ।

इस बात के बतलाने के लिए किसी भविष्यद्वक्ता या ज्योतिषी की जरूरत नहीं कि इस तरह की शिक्षा-पद्धति से विद्यार्थियों के आरोग्य को भारी धक्का पहुँचेगा । जैसा कि उस मदरसे में रहनेवाले एक आदमी ने हमसे बयान किया, जिन लड़कों का रंग मदरसे में भरती होते समय लाल और सतेंज होता है उनका रंग वहाँ रहने से बहुत जल्द पाण्डुरपण्य और निस्तेज हो जाता है । लड़के बहुधा बीमार रहा करते हैं; कुछ लड़कों के नाम हमेशा बीमारों की फ़हरिस्त में लिखे रहते हैं । भूख न लगना और अजीर्ण बना रहना रोज़ की शिकायतें हैं । अतीसार और संग्रहणी का बड़ा जोर रहता है—इतना कि बहुधा एक तिहाई विद्यार्थी एकही साथ इन बीमारियों से पीड़ित रहते हैं । बहुतों का सिर दर्द किया करता है । कुछ लड़के तो महीनों सिर के दर्द से दुखी रहते हैं । फी सैकड़ा कुछ लड़कों का शरीर यहाँ तक रोगी हो जाता है कि बीच ही में मदरसा छोड़ कर उन्हें अपने घर चला जाना पड़ता है ।

५३—यह इस मदरसे के अधिकारियों की निर्दयता अथवा शोकजनक मूर्खता का प्रमाण है ।

यह मदरसा और मदरसों के लिए एक तरह का नमूना है । यह एक आदर्श पाठशाला है । इसे इस समय के उन विद्वानों ने खोला है जिन्होंने सर्वोत्तम शिक्षा पाई है और वही इसकी देख-भाल भी करते हैं । ऐसे आदर्श विद्यालय में—ऐसे नमूनेदार मदरसे में—इस तरह की दुरवस्था का होना

सचमुच ही बहुत बड़े विस्मय की बात है । परीक्षायें बेहद कठोर होती हैं । तिस पर भी उनकी तैयारी के लिए बहुत थोड़ा समय दिया जाता है । इस से, बेहद सख्त मेहनत पड़ने के कारण परीक्षार्थी उम्मेदवारों का आराम्य-उनका स्वास्थ्य—बिलकुल ही बिगड़ जाता है । यह इस बात का प्रमाण है कि जिन लोगों ने इस तरह की दूषित शिक्षा-पद्धति प्रचलित की है वे यदि निर्दयी नहीं हैं तो मूर्ख जरूर हैं; और मूर्ख भी कैसे कि उनकी मूर्खता का न्याय करके शोक होता है ।

५४—शिक्षा-पद्धति को विशेष कठोर करने की तरफ लोगों की प्रवृत्ति का प्रमाण ।

यह उदाहरण बहुत करके अपवादात्मक है—यह मिसाल बतौर मुस्त-सना के है । इसी तरह के और जो मंदरसे हैं उन्हीं के विद्यार्थियों को बहुत करके ऐसी आपदायें भोगनी पड़ती होंगी । परन्तु ऐसे शोचनीय उदाहरणों का होना ही इस बात का क्या कम सबूत है कि आज फल के लड़के मानसिक धर्म से पिसे जा रहे हैं ? इस तरह के कालेजों का स्थापित किया जाना ही यह बतला रहा है कि शिक्षित आदमियों का समुदाय उन की जरूरत समझता है । इससे यही सूचित होता है कि इस तरह की कठोर शिक्षा-पद्धति इस समय के विद्वानों को पसन्द है । अतएव, यदि और कोई सबूत न हो, तो भी, सिर्फ इस इतने ही सबूत से, यह बात साबित है कि आज कट लोग शिक्षा-पद्धति को बहुत अधिक कठोर करने की तरफ मुड़े हुए हैं ।

५५—बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से बचपन में भी हानि होती है और जवानी में भी ।

बहुत छोटी उम्र में पढ़ने लिखने में शक्ति के बाहर मेहनत करने से बच्चों को जो हानि पहुँचने का डर रहता है उसे तो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं । परन्तु इस बात का विचार करके आश्चर्य होता है कि बड़े होने पर, जबानों में, बहुत अधिक मेहनत करने से लड़कों को जो हानियाँ होती हैं उनका सब लोग बहुत ही कम न्याय करते हैं । थोड़ी उम्र में लड़कों के

शरीर की अप्राप्तकालिक पूर्णता से जो अनर्थ होते हैं उसका थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत आदमियों को होता है। हर समाज में—हर जाति में—हम देखते हैं कि जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की मानसिक शक्तियों को अकाल ही में उत्तेजित करते हैं उनकी सब कहीं निन्दा होती है। बचपन की इस तरह की उत्तेजना से होनेवाले परिणामों का जितना ही अधिक ज्ञान लोगों को होता है उतना ही अधिक वे उससे डरते भी हैं। प्राणिधर्म-शास्त्र सिखलानेवाले एक बहुत प्रसिद्ध अध्यापक की बात सुनिए। उसने हमसे कहा कि चाट घर्ष का होने तक यह अपने लड़के को कुछ भी पढ़ाने लिखाने का नहीं। इससे आप इस बात का अन्दाज़ कर सकते हैं कि अकाल ही में बच्चों से मानसिक श्रम करने के विषय में उसकी क्या राय होगी। सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बुद्धि को बढ़ानेवाली शिक्षा बचपन में ज़बरदस्ती देने से या तो बच्चों का शरीर अशक्त हो जाता है, या अन्त में उनकी बुद्धि मन्द हो जाती है, या अकाल ही में वे काल का प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु, मालूम होता है, उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि बुद्धि को बढ़ाने में ज़बरदस्ती करने से जवानी में भी यही नतीजे होते हैं। चाहे उनकी समझ में आवे चाहे न आवे, पर ये नतीजे होते ज़रूर हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं। जितनी मानसिक शक्तियाँ हैं सबका क्रम भी नियत है और परिमाण भी नियत है। उसी क्रम और उसी परिमाण के अनुसार वे परिपक्वता को पहुँचती हैं। यदि उसी क्रम और उसी परिमाण को ध्यान में रख कर शिक्षा दी गई तो उत्तम। यदि न दी गई तो हानि ज़रूर होती है। क्योंकि, यदि छोटी उम्र में ऐसे पेचीदा और कठिन विषय सिखलाये गये, जो सहज ही में लड़कों की समझ में नहीं आ सकते, तो ऊँचे दर्जे की मानसिक शक्तियों पर ज़रूर खिँचाव पड़ता है। अथवा यदि थोड़ी ही उम्र में बहुत अधिक विद्याभ्यास कराया गया तो उस समय स्वाभाविक तौर पर बुद्धि को जितना विकसित और उन्नत होना चाहिए उससे यह अधिक विकसित और उन्नत हो उठती है। इस अकालिक खिँचाव और अस्वाभाविक बुद्धि-विकास से जो विशेष लाभ होता है उसके बदले उतनी ही, या उससे भी अधिक, हानि हुए बिना नहीं रहती।

५६—शक्ति के खर्च का हिसाब रखने में प्रकृति बड़ी प्रवीण है। एक काम में अधिक शक्ति खर्च करने से दूसरे काम में खर्च होनेवाली शक्ति को वह जरूर उतनी घटा देती है।

इसका कारण यह है कि संसार में सब काम हिसाब में होते हैं। कोई बात ऐसी नहीं जिसका हिसाब न रहता हो। जिस मद में जितना खर्च होने को है उसमें से यदि उससे अधिक तुम ले लेते तो किसी दूसरी मद में इतना ही निकाल कर जमा-खर्च बराबर करना पड़ेगा। इसमें कभी भूल न होगी। क्योंकि हिसाब रखने में प्रकृति, धर्मान्, कुदरत, बड़ी प्रवीण है। शरीर और मन की उन्नति के लिए जिस उम्र में जो चीजें जिनको दरकार है वे यदि ठीक ठीक उतनी पहुँचाई जायें और प्रकृति को अपने ही रास्ते पर चलने दिया जाय तो सब काम यथेष्ट होगा। इस प्रयत्न में प्रकृति की पराजित मनुष्य के सब अङ्गों की बाढ़ धुत करके बराबर होगी। परन्तु यदि तुम इस बात का आग्रह करोगे कि शरीर के किसी भाग की पूर्ति बहाल ही में हो जाय, अथवा जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो जाय, तो वह थोड़ी बहुत असमर्थता प्रकट करके—कुछ न कुछ पनपान करके—तुम्हारी बात को मान ज़रूर लेगी। परन्तु बीच ही में अधिक काम करने में लगे रहने के कारण कोई न कोई और ज़रूरी काम उसे बंकाये हो छोड़ना पड़ेगा। इस बात को कभी न भूलना चाहिए कि जीवन-यापन चलाने के लिए, मनुष्य के शरीर में, हर घड़ी, जो शक्ति विद्यमान रहती है वह नियमित होती है। उसके नियमित होने के कारण यह बात बिल्कुल ही असम्भव है कि जितना काम—जितना जीवन-यापन—उसमें होना चाहिए उससे अधिक लिया जा सके। धर्मान् जितनी शक्ति देगा उतना ही काम भी होगा। शक्ति नियमित होने से जीवन-यापन भी नियमित होने चाहिए। लक्ष्मण और अयोध्या में जीवन-यापन चलाते-रहते इस संकट का बहुत अधिक खर्च होता है, और पछती प्रहार में नहीं, बरेश प्रहार से होता है। जैसा कि पहले, वहाँ पर, पनपाना जा चुका है, शरी-

भ्रम करने के कारण शरीर का कुछ घंटा हर रोज़ शीघ्र हो जाता है। उस
 क्षीयता को—उस कमी को—पूर्य करना पड़ता है। विद्याभ्यास करने में
 हर रोज़ जो मानसिक धर्म पड़ता है उससे दिमाग़ थोड़ा बहुत ज़रूर कम
 जोर हो जाता है। उस कमज़ोरी को दूर करना पड़ता है। इसके सिवा
 शरीर धीरे दिमाग़ को थोड़ा बहुत हर रोज़ बढ़ना भी पड़ता है। इस बात
 के लिए भी सामान्य चुनौतियाँ होती हैं। इन तरह ज़नेक प्रकार से शरीर
 धीरे दिमाग़ क्षीय हुआ करता है। इस क्षीयता की पूर्ति के लिए बहुत सी
 काम करना पड़ता है। इन कामों को पूर्य करने के लिए भी बहुत सी शक्ति
 चाहिए होती है। वह सब इन कामों में से किसी एक काम में कुछ अधिक
 शक्ति लगे कर ले ज़रूरी है ज़रूरी शक्ति किसी धीरे काम में कम
 शक्ति लगे कर ले ज़रूरी है ज़रूरी शक्ति किसी तरह अधिक हो जाता है

किंचित् कर बहुत अधिक रुचें हो जाती है। इस कारण उनका शरीर धीरे-धीरे
 मन यहाँ तक अयस्य हो जाता है कि उठने को जी नहीं चाहता। यही
 रूढ़ होती है कि पड़ेही रहें। इस बात को भी सब जानते हैं। भोजन
 करने के बाद यदि बहुत अधिक शारीरिक धर्म करना पड़ता है तो धर्म
 हजम नहीं होता धीरे लड़कों को यदि बहुत छोटी उम्र में अधिक मेहनत के
 काम करने पड़ते हैं तो वे ठिगने रह जाते हैं। इन उदाहरणों में भी यह
 सिद्ध होता है कि शक्ति का प्रतिकूल व्यवहार करने में जरूर हानि होती
 है। अर्थात् एक काम में शक्ति का अधिक रुचें हो जाने में दूसरे काम के
 लिए यह जरूर कम हो जाती है। इस प्राकृतिक नियम का ध्यान रख कर
 बड़े बड़ों में इतनी स्पष्टता से देखा पड़ता है तब छोटी छोटी बातों में भी
 थोड़ा बहुत जरूर देखा पड़ना चाहिए। अर्थात् प्राकृतिक नियम ध्यान में रखना
 है। उनका ध्यान पड़े बिना नहीं रहता। शारीरिक शक्ति का अनुचित
 रुचें चाहे बार बार थोड़ा थोड़ा हो, चाहे पुरानी धार बहुतसा हो, हानि
 जरूर होती है। हानि से बचाव नहीं हो सकता। अतएव, लड़कपन में,
 स्वाभाविक तौर पर जितना मानसिक धर्म लड़कें कर सकती हैं उसमें
 अधिक यदि उनसे लिया जाय तो दूसरे कामों के लिए जो शक्ति दरकार
 होती है वह जरूर कम हो जायगी। ऐसा होने में किसी न किसी तरह की
 आपदायें भोगनीही पड़ेंगी—कोई न कोई हानियाँ उठानीही पड़ेंगी। अतएव,
 इन आपदाओं का—इन हानियों का—धोड़े में विचार करें।

१७—दिमागी मेहनत कुछ ही अधिक होने के नतीजे।

मान लीजिए कि दिमाग में जितना काम लेना चाहिये उससे थोड़ा ही
 अधिक लिदा गया। इस थोड़ी सी अधिक दिमागी मेहनत से निम्नलिखित नतीजे
 पाने होंगे कि शरीर की बाढ़ में कुछ कमो-कमो आयायनी। अर्थात् शरीर की
 रूढ़ जितनी होनी चाहिए थी उससे कुछ कम रहेगी, या शरीर
 रूढ़ में कुछ कमो आयायनी, या शरीर के रूढ़ देने वाले रूढ़ न होने उस दि
 शिखा दिमागी मेहनत करने से होते हैं। इनसे से एक दो एक से थोड़ा-थोड़ा,
 कोई न कोई बात जरूर होगी। इन हानियों में से कोई न कोई हानि
 जरूर हो भोगनी पड़ेंगी। दिमागी मेहनत करने करने दिमाग के रूढ़

रक्त पहुँचाना पड़ता है। इसके सिवा, इस तरह की मेहनत से दिमाग का जो अंश क्षीय हो जाता है उसे पूरा करने के लिए, दिमागी मेहनत हो चुकने के बाद भी, अधिक रक्त दरकार होता है। इस प्रकार जो रक्त अधिक खर्च हो जाता है वह दिमाग के लिए न था। यह वह रक्त था जिसे शरीर के और और भागों में अभिसरण करना था। परन्तु उसके दिमाग में खर्च हो जाने से, शरीर की जिस क्षीयता को पूरा करने या जिस बाढ़ के काम आने के लिए उसे सामग्री पहुँचानी थी, उसे पहुँचाने से वह असमर्थ हो गया। अतएव वह क्षीयता वैसीही रह गई और वह बाढ़ भी न होने पाई। इस तरह शारीरिक शक्ति के दुरुपयोग से जो हानि होती है उसमें कोई सन्देह नहीं। यह ज़रूरही होती है। नेा अब विचार इस बात का करना है कि अस्वाभाविक रीति से दिमाग लड़ा कर जो अधिक शिक्षा प्राप्त की जाती है वह उस हानि के बराबर है या नहीं? अर्थात् इस तरह जो ज्ञान की अधिक प्राप्ति होती है वह शरीर के ठीँगने रह जाने—बीचही में बाढ़ के बन्द हो जाने और शरीर की घनावट के पूर्णता को न पहुँचने,—से होनेवाली हानि का काफ़ी बदला है या नहीं। यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि आदमी के पूरे ऊँचे होने और बदन की घनावट में किसी तरह की कमी न आने हों से शरीर में शक्ति और सहिष्णुता आती है।

५८—अधिक दिमागी मेहनत से अधिक हानि, और, विकास और बाढ़ का पारस्परिक विरोध ।

यदि मानसिक श्रम बहुत किया जाता है—यदि दिमाग से बहुत ज़ियादत मेहनत ली जाती है—तो और भी अधिक भयङ्कर परिणाम होते हैं। उससे शरीर ही की पूर्णता और बाढ़ नहीं मारी जाती, किन्तु खुद दिमाग की भी पूर्णता और बाढ़ को हानि पहुँचती है। प्राचिधर्मशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार बाढ़ और विकास में परस्पर विरोध है। विकास से यहाँ पर मतलब शरीर के उपचय से—उसकी परिपक्वता से है। अर्थात् शरीर की बाढ़ और परिपक्वता एक साथ नहीं होतीं। बढ़ने की स्थिति में शरीर के कोई अवयव परिपक्व नहीं होते और परिपक्व हो जाने पर फिर बढ़ते नहीं। फ्रांस के विद्वान् एम० इसिडोर सेंट हिलेर ने इस सिद्धान्त को पहले

प्रमुख" नामक जत्र लेख लिखा तब उन्होंने उसमें इस सिद्धान्त की हथौली
 दिया। इस सम्बन्ध में 'बाढ़' शब्द का अर्थ आकार की अधिकता और
 'विकास' का अर्थ 'बनावट की अधिकता' समझना चाहिए। 'विकास'
 (Development) का अर्थ अच्छी तरह ध्यान में आने के लिए यदि उसकी जगह
 पर 'परिपक्वता' या 'उपचय' शब्द का प्रयोग किया जाय तो भी अनुचित
 नहीं। अब, नियम यह है कि इन दोनों स्थितियों में से किसी एक स्थिति की
 अधिकता होने से दूसरी स्थिति में कमी जरूर आ जाती है। विकास
 अधिक होने से बाढ़ बन्द हो जाती है और बाढ़ अधिक होने से विकास का
 शान पहुँचती है। रेशम के कीड़े में इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण
 मिलता है। यह अपनी पहली, अर्थात् कैटरपिलर नामक, स्थिति में बहुत
 बढ़ता है। उसके आकार की वृद्धि बाढ़ होती है। परन्तु उसके विकास या
 उपचय में कोई विशेष अन्तर नहीं देख पड़ता। जैसा वह बाढ़ पूरी होने
 के पहले रहता है प्रायः वैसाही बाढ़ पूरी हो जाने पर भी मालूम होता है।
 जब यह कीड़ा घंटे से निकलता है तब इसकी लंबाई कोई पाँच इंच होती
 है। पर थोड़े ही दिनों में बढ़ कर वह तीन इंच लम्बा हो जाता है। जब
 उसकी बाढ़ पूरी हो जाती है तब वह अपने मुँह से रेशम के धागे
 निकाल निकाल कर अपने ऊपर लपेटता है और उस रेशम का कोषा बना
 कर उसके भीतर बन्द हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर उसकी
 बाढ़ बन्द हो जाती है, यही नहीं, किन्तु, उसका ध्वजन भी घट जाता है।
 परन्तु उसके विकास में—उसके डील डौल की बनावट में—अनेक प्रकार की
 विभिन्नताएँ देख पड़ती हैं। उसमें एक के बाद दूसरी विशेषता भट भट पैदा
 होती जाती है। यह विरोधी भाव रेशम के कीड़े की तरह के छोटे छोटे
 शर्म-कीटों में जितनी स्पष्टता से देख पड़ता है उतनी स्पष्टता से बड़े बड़े
 जीवधारियों में नहीं देख पड़ता, क्योंकि विकास और बाढ़, ये दोनों बातें,
 उनमें एक ही साथ हुआ करती हैं। परन्तु स्त्रियों और पुरुषों की इन स्थितियों
 का परस्पर मुकाबला करने से हमें यह पारस्परिक विरोध अच्छी तरह देख
 पड़ता है। लड़कियों के शरीर और मन जल्द विकसित हो उठते हैं। इसी
 से लड़कों की अपेक्षा उनके शरीर की बाढ़ जल्द-जल्द हो जाती है। परन्तु
 लड़कों के शरीर और मन के विकसित होने में कुछ देर लगती है। उनका

रक्त पहुँचाना पड़ता है । इसके सिवा, इस तरह की मेहनत से दिमाग का जो अंश क्षीण हो जाता है उसे पूरा करने के लिए, दिमागी मेहनत हो चुकने के बाद भी, अधिक रक्त दूरकार होता है । इस प्रकार जो रक्त अधिक खर्च हो जाता है वह दिमाग के लिए न था । यह वह रक्त था जिसे शरीर के और और भागों में अभिसरण करना था । परन्तु उसके दिमाग में खर्च हो जाने से, शरीर की जिस क्षीणता को पूरा करने या जिस बाढ़ के काम आने के लिए उसे सामग्री पहुँचानी थी, उसे पहुँचाने से वह असमर्थ हो गया । अतएव वह क्षीणता वैसीही रह गई और वह बाढ़ भी न होने पाई । इस तरह शारीरिक शक्ति के दुरुपयोग से जो हानि होती है उसमें कोई सन्देह नहीं । वह ज़रूरही होती है । तो अब विचार इस बात का करना है कि अस्वाभाविक रीति से दिमाग लड़ा कर जो अधिक शिक्षा प्राप्त की जाती है वह उस हानि के बराबर है या नहीं ? अर्थात् इस तरह जो ज्ञान की अधिक प्राप्ति होती है वह शरीर के ठिँगने रह जाने—बीचही में बाढ़ के बन्द हो जाने और शरीर की बनावट के पूर्णता को न पहुँचने,—से होनेवाली हानि का काफ़ी बदला है या नहीं । यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि आदमी के पूरे ऊँचे होने और बदन की बनावट में किसी तरह की कमी न आने हों से शरीर में शक्ति और सहिष्णुता आती है ।

५८—अधिक दिमागी मेहनत से अधिक हानि, और, विकास और बाढ़ का पारस्परिक विरोध ।

यदि मानसिक श्रम बहुत किया जाता है—यदि दिमाग से बहुत ज़ियादत मेहनत ली जाती है—तो और भी अधिक भयङ्कर परिणाम होते हैं । उससे शरीर ही की पूर्णता और बाढ़ नहीं मारी जाती, किन्तु खुद दिमाग की भी पूर्णता और बाढ़ को हानि पहुँचती है । प्राणिधर्मशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार बाढ़ और विकास में परस्पर विरोध है । विकास से यहाँ पर मतलब शरीर के उपचय से—उसकी परिपक्वता से है । अर्थात् शरीर की बाढ़ और परिपक्वता एक साथ नहीं होतीं । बढ़ने की स्थिति में शरीर के कोई अवयव परिपक्व नहीं होते और परिपक्व हो जाने पर फिर बढ़ते नहीं । फ्रांस के विद्वान् पम० इसिडोर सेंट हिलेर ने इस सिद्धान्त को पहले

पहल दूँद निकाला । इसके बाद लुहस साहब ने “खर्चाङ्ग घोर दीर्घाङ्ग मनुष्य” नामक जव लेख लिखा तब उन्होंने उसमें इस सिद्धान्त का हवाला दिया । इस सम्बन्ध में ‘बाढ़’ शब्द का अर्थ आकार की अधिकता और ‘विकास’ का अर्थ ‘बनावट की अधिकता’ समझना चाहिए । ‘विकास’ (Development) का अर्थ अच्छी तरह ध्यान में आने के लिए यदि उसकी जगह पर ‘परिपक्वता’ या ‘उपचय’ शब्द का प्रयोग किया जाय तो भी अनुचित नहीं । प्रथम, नियम यह है कि इन दोनों स्थितियों में से किसी एक स्थिति की अधिकता होने से दूसरी स्थिति में कमी जरूर आ जाती है । विकास अधिक होने से बाढ़ बन्द हो जाती है और बाढ़ अधिक होने से विकास को हानि पहुँचती है । रेशम के कीड़े में इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है । यह अपने पहली, अर्थात् कैटरपिलर नामक, स्थिति में बहुत बढ़ता है । उसके आकार की वृद्धि बाढ़ होती है । परन्तु उसके विकास या उपचय में कोई विशेष अन्तर नहीं देख पड़ता । जैसा वह बाढ़ पूरी होने के पहले रहता है प्रायः वैसाही बाढ़ पूरी हो जाने पर भी मालूम होता है । जब यह कीड़ा घड़े से निकलता है तब इसकी लंबाई कोई पाव इंच होती है । पर धाड़े ही दिनों में बढ़ कर यह तीन इंच लम्बा हो जाता है । जब उसकी बाढ़ पूरी हो जाती है तब वह अपने मुँह से रेशम के धागे निकाल निकाल कर अपने ऊपर लपेटता है और उस रेशम का कोया बना कर उसके भीतर बन्द हो जाता है । इस स्थिति को प्राप्त होने पर उसकी बाढ़ बन्द हो जाती है, यही नहीं, किन्तु, उसका धजन भी घट जाता है । परन्तु उसके विकास में—उसके डील डौल की बनावट में—अनेक प्रकार की विभिन्नतायें देख पड़ती हैं । उसमें एक के बाद दूसरी विशेषता भट भट पैदा होती जाती है । यह विरोधी भाव रेशम के कीड़े की तरह के छोटे छोटे छिन्म-कीटकों में जितनी स्पष्टता से देख पड़ता है उतनी स्पष्टता से बड़े बड़े जीवधारियों में नहीं देख पड़ता, क्योंकि विकास और बाढ़, ये दोनों बातें, उनमें एक ही साथ हुआ करती हैं । परन्तु स्त्रियों और पुरुषों की इन स्थितियों का परस्पर मुकाबला करने से हमें यह पारस्परिक विरोध अच्छी तरह देख पड़ता है । लड़कियों के शरीर और मन जल्द विकसित हो उठते हैं । इसी से लड़कों की अपेक्षा उनके शरीर की बाढ़ उल्द-बल्द हो जाती है । परन्तु लड़कों के शरीर और मन के विकसित होने में कुछ देर लगती है । उनका

विकास धीरे धीरे होता है । अतएव उनकी बाढ़ उतना जल्द नहीं बन्द होती, अधिक दिनों तक बह होती रहती है । जिस उम्र में लड़की तरब होकर शरीर की परिपूर्णता को पहुँच जाती है और साथ ही उसकी सारी मानसिक शक्तियाँ भी परिपक्व हो जाती हैं उस उम्र में लड़कों की जीवनी शक्तियाँ, शरीर का आकार बढ़ाने में लगी रहने के कारण, उनके शारीरिक अवयवों का पूरा पूरा विकास नहीं होता । यह बात लड़कों के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के, अल्लड़पन से प्रकट है । यह नियम जुदा जुदा शरीर के हर एक अवयव और इन्द्रिय के विषय में भी चरितार्थ है । और सारे शरीर के विषय में भी । अर्थात् सम्पूर्ण शरीर में जिस तरह इस विषय के अनुसार सब घातें होती हैं उसी तरह हर एक अवयव में भी होती हैं । सबके लिए एकही नियम है । यदि कोई अवयव बहुत जल्द परिपक्वता को पहुँच जाता है तो अकाल ही में उसकी बाढ़ ज़रूर बन्द हो जाती है । यह बात जैसे और सब अवयवों के विषय में घटित होती है वैसे ही मानसिक शक्तियों के विषय में भी घटित होती है । लड़कपन में दिमाग का आकार अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता है; परन्तु वह अपरिपक्व दशा में रहता है । यदि उससे अस्वाभाविक रीति से बहुत अधिक काम लिया जायगा तो उस उम्र में उसे जितना परिपक्व होना चाहिए उससे अधिक परिपक्व हो जायगा । अर्थात् अकाल ही में वह विशेष परिपक्वता को पहुँच जायगा इसका फल यह होगा कि उसका आकार छोटा रह जायगा और उसमें जितनी शक्ति आनी चाहिए उतनी न आवेगी । अकाल ही में परिपक्व अवस्था को पहुँचे हुए जो लड़के और नव-युवक पहले इतने तेज़ होते हैं कि किसी बात को कुछ समझते ही नहीं, कुछ दिनों के बाद उनकी तीव्रता के वहाँ रह जाने और माँ बाप की बड़ी बड़ी आशाओं के धूल में मिल जाने का एक कारण—अथवा यों कहिए कि सबसे बड़ा कारण—यही है ।

५६—दिमाग से अधिक काम लेने से शरीर पर होने वाले भयङ्कर परिणाम ।

शक्ति से बाहर शिक्षा देने के जिन परिणामों का हमने ऊपर जिक्र किया वे सचमुच ही बड़े भयङ्कर हैं । परन्तु इस तरह की शिक्षा से शरीर

जो नाश होता है—स्वास्थ्य को जो हानि पहुँचती है—उसके लिये
 मे यह भयङ्करता कुछ भी नहीं है । इससे शरीर पर जो परिणाम होते हैं
 वे ऊपर वर्णन किये गये परिणामों की अपेक्षा बहुत ही भयङ्कर हैं । इससे
 शारीरिक स्वास्थ्य विलकुल ही बिगड़ जाता है, शक्ति बृहद क्षीण हो जाती
 है, और एक प्रकार की उदासीनता छाई रहने से विचार-शक्ति भी मन्द पड़
 जाती है । प्राणि-धर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली हाल की एक जाँच से
 यह मान्य हुआ है कि शारीरिक व्यापारों पर दिमाग का बहुत अधिक
 असर पड़ता है । इन्द्रियजन्य व्यापारों का दिमाग से बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध
 है । दिमाग पर बहुत अधिक दबाव पड़ने से—मनसे बहुत अधिक काम
 लेने से—अथवा पाचन-शक्ति और रुधिराभिसरण को धक्का पहुँचता है । इस
 से शरीर के सारे इन्द्रिय-व्यापार बेतरह बिगड़ जाते हैं । शरीर में वेगम
 नाम का एक छान-तन्तु है । उसका एक छोर दिमाग में लगा हुआ है, दूसरा
 कानाशय से । इसे छेड़ने—इसे घास देने—से क्या होता है इस बात के
 देखने का प्रयोग पहले पहल वेबर नाम के एक विद्वान् ने किया था । जिन
 ने, हमारी तरह, वेबर की बतलाई हुई रीति से इस छान-तन्तु को छेड़ने का
 प्रयोग देखा है—अर्थात् जिसने यह देखा है कि इसे घास देने से रक्ताशय
 का व्यापार किस तरह बन्द हो जाता है, घास बन्द होने पर फिर किस
 तरह वह धीरे धीरे नुरुक होता है, और फिर उसे छेड़ने से किस तरह
 तत्काल ही वह फिर बन्द हो जाता है—यह इस बात को अच्छी तरह समझ
 सकें कि दिमाग से बहुत अधिक काम लेने से शरीर पर शीघ्रतः अन्यथा
 करनेवाला कितना असर पड़ता है । इस तरह जिन परिणामों का होना
 वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया है उनका प्रत्यक्ष प्रभाव
 हमें करने प्रति दिन के तजवरिये में मिलता है । विद्वान् जिन बातों की
 गहरी देना है वही बातें तजवरिये से हमें प्रत्यक्ष देख पड़ती हैं । ऐसा एक
 भी आदमी न मिलेगा जिसका कलेजा—आशा, डर, क्रोध और आनन्द आदि
 मनोविकारों के उत्पन्न होने पर—न धड़का दे । कोई आदमी ऐसा न होना
 जिससे वह तजवरिया न हुआ हो कि इन मनोविकारों के बहुत प्रबल होने पर
 (आशा के व्यापार में कितनी बाधा आती है । मनोविकारों के प्रतिपक्ष
 स्थिति होने से रक्ताशय का व्यापार बन्द होकर मूर्छा जाने का तजवरिया
 और बहुत कम आदमियों का होता है तथापि इस बात को हर आदमी

जानता है कि मनोविकारों के प्राबल्य और मूर्च्छा में परस्पर कार्य-कारण भाव जरूर है। अर्थात् मनोविकारों के अतिशय प्रबल होने ही से आदमी मूर्च्छित हो जाता है, इसे सब लोग जरूर जानते हैं। इस बात को भी प्रायः सब लोग जानते हैं कि मेदे में जो खराबियाँ पैदा हो जाती हैं उनका कारण मानसिक विकारों की प्रबलता का एक निश्चित हद से आगे बढ़ जाना ही है। यह एक बहुत ही साधारण सी बात है कि अत्यन्त आनन्द अथवा अत्यन्त दुःख पहुँचने से भूख मारी जाती है। और आनन्दित होना या दुःख पाना मन का व्यापार है। यदि भोजन करने के थोड़ी ही देर बाद कोई बहुत ही आनन्ददायक या दुःखजनक बात होती है तो खाया हुआ अन्न बहुधा पेट में नहीं ठहरता और यदि ठहरता भी है तो बहुत मुश्किल से हضم होता है। हर आदमी, जो अपने दिमाग से बहुत अधिक काम लेता है, इस बात की सच्चाई को अपने तजस्वि से साबित कर सकता है, कि किसी विषय में बुद्धि को अतिशय लगाने से भी ऐसे ही परिणाम होते हैं। अतएव दिमाग और शरीर में परस्पर जो सम्बन्ध है वह जैसे इन बड़ी बड़ी बातों में साफ साफ देख पड़ता है वैसे ही छोटी छोटी बातों में भी देख पड़ता है। दिमाग को आल्पकालिक, परन्तु प्रबल, उत्तेजना पहुँचने से मेदे में जैसे आल्पकालिक, परन्तु प्रबल, विकार पैदा हो जाते हैं, वैसे ही उसे थोड़ा, परन्तु देर तक, धक्का पहुँचने से मेदे में थोड़ा, परन्तु बहुत देर तक, विकार बना रहता है। इसे आप निरा अनुमान या तर्क न समझिए। यह बात सर्वथा सच है। इसकी सच्चाई का प्रमाण हर एक वैद्य या डाक्टर दे सकता है। हमें खुद इस बात का तजस्वि है, जिसे याद करके हमें बहुत रंज होता है। हमने खुद इस व्यथा को बहुत दिनों तक भोगा है। अतएव हम खुद भी इस बात के सच होने के प्रमाण हैं। बहुत दिनों तक शक्ति से अधिक मानसिक श्रम करने से अनेक प्रकार के न्यूनाधिक दुःखदायी रोग भोगने पड़ते हैं और उनसे थोड़ा बहुत बचने के लिए काम काज छोड़ कर घरों में बेकार बैठना पड़ता है। बहुत करके रक्ताशय ही अधिक बिगड़ता है—छाती धड़का करती है और नाड़ी की चाल यहाँ तक मन्द हो जाती है कि एक मिनिट में ७२ दफे की जगह उसकी चाल ६० तक गिर जाती है और कभी कभी इससे भी कम हो जाती है। कभी कभी मेदा बिगड़ जाता है। इससे अजीर्ण पैदा हो जाता है और संसार में जीना बिल्कुल मालूम होने

लगता है । कोई दवा कारगर नहीं होती । इस लिए अपने भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप बैठना पड़ता है । बहुत आदमियों का तो मेदा भी खराब जाता है और रक्ताशय भी । उन बेचारों को दोनों व्यथायें साथही भुगतनी पड़ती हैं । बहुधा नोंद अच्छी तरह नहीं आती और आती भी है तो कच्ची नोंद में घाँस खुल जाती है । मन का थोड़ा बहुत उदास रहना तो एक मामूली बात है ।

६०—बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से होनेवाले शारीरिक विकार ।

अच्छा तो अब इस बात का विचार कीजिए कि बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से दिमाग को उत्तेजित करने—उसे सन्ताप पहुँचाने—से लड़कों और नव-युवकों को कितनी सङ्गत तकलीफ़ उठानी पड़ती है । जितना काम दिमाग से लेना चाहिए उससे अधिक लेने से स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत हानि पहुँचे बिना नहीं रह सकता । यदि उससे इतना अधिक काम न लिया गया—यदि उसे इतना परिश्रम न करना पड़ा—कि बहुत ज़ियादह हानि पहुँच कर कोई बीमारी पैदा हो जाय तो इतना तो ज़रूर हो होगा कि धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जायगी । इस तरह के श्रम से जो खराबियाँ पैदा होंगी वे बढ़ते बढ़ते शरीर को मोड़ा बहुत विकृत ज़रूर कर देंगी । भूख थोड़ी—सो भी दूर में लगने, अन्न अच्छी तरह हज़म न होने, रक्त का अभिसरण मन्द हो जाने से लड़कों का वर्तमान शरीर किस तरह बन सकता है—किस तरह वह अच्छी तरह बढ़ सकता है ? जीवन-सम्यन्धी जितने व्यापार हैं वे, शरीर में शुद्ध रक्त की यथेष्ट मात्रा होने से, अच्छी तरह चल सकते हैं । शुद्ध रक्त की मात्रा शरीर में यथेष्ट न होने से मांस प्रणियाँ अच्छी तरह नहीं बनतीं, अवयव अपना अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकते; हान-तन्तु, छाया, पट्टे, झिल्लियाँ और शरीर के अन्यान्य भागों की कमी अच्छी तरह पूरी नहीं हो सकती । जिस समय शरीर की बाढ़ हो रही है उस समय मेदा कमज़ोर हो जाने से यदि यथेष्ट रक्त न पैदा हुआ और जो पैदा भी हुआ वह अशुद्ध, और रक्ताशय के कमज़ोर हो जाने से इस थोड़े और अशुद्ध रक्त का अभिसरण बहुत ही धीरे धीरे होने लगा, तो इस बात का आपही विचार कर लीजिए कि परिणाम कितना भयंकर होगा ।

६१—लड़कों से बहुत सी बातें मार-कूट कर याद कराने से वे जल्द भूल जाती हैं। यही नहीं, इस तरह की शिक्षा से और भी अनेक हानियाँ होती हैं।

विद्याभ्यास में बहुत अधिक मेहनत करने से चारों ओर का धक्का ज़रूर पहुँचता है—स्वास्थ्य ज़रूर बिगड़ जाता है। इस विषय में जिन लोगों ने जाँच की है वे इस बात को कबूल करने हैं। अतएव यदि ऐसे लोग इस प्रकार के परिधम को हानिकारी समझते हैं तो लड़कों के दिमाग में बहुत सी शिक्षा ज़बरदस्ती भर देने की जो पद्धति आज कल जारी है उसे जितना ही दोष दिया जाय थोड़ा है। चाहे जिस तरह इसका विचार किया जाय, ऐसी पद्धति को जारी रखना बड़ी ही भयङ्कर भूल है। सिर्फ़ ज्ञान-प्राप्ति से जहाँ तक सम्बन्ध है, इस भूल के होने में कोई सन्देह नहीं। क्योंकि शरीर की तरह मन भी किसी चीज़ को एक नियमित अन्दाज़ से अधिक नहीं ग्रहण कर सकता। अतएव जितनी देर में मन सिखलाई हुई बातों को अच्छी तरह ग्रहण कर सकता है उससे अधिक जल्द जल्द यदि उसमें शिक्षणीय बातें ढूँँसी जायें तो वह उन्हें याद नहीं रख सकता। थोड़े ही समय में वे भूल जाती हैं। बुद्धि-रूपी पटल पर हमेशा के लिए अङ्कित हो जाने के बदले, जिस परीक्षा के पास करने के लिए वे याद कराई गई थीं उसे पास कर लेने के थोड़े ही दिन बाद, वे ध्यान से उतर जाती हैं। इस तरह बहुत सी बातें ज़बरदस्ती याद कराने से लड़कों का जी पढ़ने में नहीं लगता। इस कारण से भी यह शिक्षा-पद्धति सदोप है। बराबर लगातार मानसिक श्रम करने से होनेवाली अनेक प्रकार की पीड़ाओं की बदौलत, या बहुत अधिक श्रम करने से दिमाग के बिगड़ जाने के कारण, किताबों से घृणा हो जाती है। शिक्षा-पद्धति अच्छी होने से मदरसा छोड़ने पर अपना सुधार आपटी आप होना चाहिए। परन्तु प्रचलित शिक्षा-पद्धति ऐसी बुरी है कि उसके कारण स्वयमेव सुधार होने के बदले बात बिलकुल हो उलटी होती है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति इसलिये भी दोष देने लायक है कि इसके कारण सब लोगों की समझ यह हो जाती है कि विद्या पढ़ लेना

हो सब कुछ है—ज्ञानोपार्जन ही से सब काम हो जाता है । वे इस बात से भूल जाते हैं कि ज्ञान उपार्जन करके सबसे ज़रूरी बात उस ज्ञान को प्रयत्न में लाने की है, जो बहुत काल तक मनन के बिना नहीं हो सकता । साधारण तौर पर सब लोगों की बुद्धि की बाढ़ के विषय में जर्मनी का हम्बोल्ट नामक विद्वान् कहता है कि "जब किसी विषय की बहुत सी बातें एक साथ दिमाग में भर दी जाती हैं तब उस विषय के वर्णन का पसर कम हो जाता है । अतएव सृष्टि-सौन्दर्य का ज्ञान अच्छी तरह नहीं होता—प्राकृतिक पदार्थों का मतलब ठीक ठीक समझ में नहीं आता" । यही बात अलग अलग हर आदमी की बुद्धि की बाढ़ के विषय में भी कही जा सकती है । बहुत सी बातों का शुष्क ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश से सब बातें याद नहीं रहती । थोड़े ही दिनों में वे भूल जाती हैं । उनके वाक्य में दिमाग को व्यर्थ तकलीफ़ उठानी पड़ती है घोर घोर घोर बुद्धि मन्द हो जाती है । शरीर में व्यर्थ बढ़नेवाली चर्बी की जैसे कोई क्रामत नहीं, वैसे ही जो ज्ञान बुद्धि की चर्बी बन कर रहता है उसकी भी कोई क्रामत नहीं । जो ज्ञान बुद्धि-रूपी शरीर का छाया बन कर रहता है उसी को क्रामती सम्भ्रमना चाहिए । परन्तु, इस विषय में लोग जो भूल करते हैं वह घोर भी अधिक गम्भीर है—वह घोर भी अधिक सकल है । बहुत सी बातों को तोने की तरह रखने से बुद्धि का बिलकुल ही विकास नहीं होता—बुद्धि की बिलकुल ही वृद्धि नहीं होने । परन्तु, यदि, इस तरह की शिक्षा से बुद्धि की वृद्धि होने लगे तो तो हम उसे घुरी ही कहने । क्योंकि, जैसा हम कह चुके हैं, इस रीति के अनुसार शिक्षा देने से शरीर की शक्ति का नाश हो जाता है । अतएव हमारे में हमने परिश्रम से प्राप्त किये गये ज्ञान से अनुप्य हो जाने सामारिक जीवन-काज में कोई लाभ नहीं होता । सामारिक भ्रमों में जिन ज्ञान की हमने ज़रूरत रहती है उसका यदि कोई उपयोग हो न हुआ तो उनके अनादम से क्या लाभ ? शरीर ही अशक, अतएव ये ज्ञान, हो जाता है । अब हो कैसे ? जो अज्ञान सिर्फ़ विचारधारा के मन को सुशिक्षित करने—उन्हें ज्ञान देने करने—में उत्तुङ्गता दिखाने हैं, उनके शरीर की स्वरचना या अस्वरचना की परवा नहीं करने, उन्हें यह ज्ञान याद नहीं कि शरीर मजबूत होने ही से ससार के सब काम काज हो सकते हैं । सामारिक करने में अज्ञान ही जिनका शारीरिक शक्ति पर अत्यन्त है उनका बहुत काज ही है ।

भर लेने पर अचलस्थित नहीं। जो पद्धति दिमाग में ज़बरदस्ती ज्ञान को ठूँस कर शारीरिक बल का विनाश करती है वह आपही अपनी नाकामयाबी का कारण है। वह माने अपने ही हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। शरीर में यथेष्ट बल होने ही से दृढ़ निश्चय और वेधके हुए लगातार उद्योग करने की शक्ति पैदा होती है। और जिस आदमी में दृढ़ निश्चय है, और जो बराबर परिश्रम-पूर्वक काम-काज कर सकता है, उसे ज्ञान की कमी तादृश हानि नहीं पहुँचा सकती। ऐसे आदमी की शिक्षा चाहे जितनी दोषपूर्ण क्यों न हो, तथापि उसे अपने उद्योग-धन्धे में कामयाबी हुए बिना नहीं रहती। यदि शरीर की शक्ति क्षीय हुए बिना मतलब भर के लिए शिक्षा मिल गई, और दृढ़ निश्चय तथा सतत उद्योग, इन दोनों बातों की मदद पहुँच गई, तो दिन रात सिर-खपी करके प्राप्त की गई शिक्षा के बदौलत महा अशक्त विद्वानों के साथ खड़ा ऊपरी करने में जीत हुए बिना नहीं रह सकती। जो लोग अपनी शरीर-सम्पदा को क्षीय न करके फाफ़ी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वे यदि दृढ़ निश्चयवान् और उद्योगी हैं तो बड़े बड़े विद्वान् भी, अशक्त होने के कारण काम-काज में उनसे पार नहीं पा सकते। जो यंजिन छेड़ा है और बनाया भी अच्छी तरह नहीं गया उससे यदि खूब जोर से काम लिया जाय तो यह उस यंजिन से अधिक काम देगा जो बड़ा भी है और अच्छी तरह बनाया भी गया है, पर जो धीरे धीरे चलाया जाता है। यंजिन खूब अच्छा बनाने की कोशिश करने में उसके बाइलर (भभके या घंटा) को ऐसा बिगाड़ देना कि उसके भीतर भाफ़ ड़ी न बन सके, कितनी मूर्खता का काम है! आपही कहिए, है या नहीं? यदि बिना भाफ़ के यंजिन चलही न सकेगा तो उसकी खूब-सूती को लेकर क्या चाटना है! शिक्षा का वर्तमान तरीका एक और कारण से भी सदोष है। यह यह है कि जो लोग इस तरीके से शिक्षा पाते हैं उनको यही नहीं समझ पड़ता कि उनका मज़ल किस बात में है—उनकी येहतरी किस तरह हो सकती है। ये इस बात के जानने में असमर्थ हो जाते हैं कि उनका सच्चा सुख या सच्चा हित किसमें है। ज़रा देर के लिए मान लीजिए कि इस तरीके से सांसारिक काम-काज में हानि के बदले हमेशा लाभही लाभ होता जायगा—नाकामयाबी की जगह हमेशा कामयाबी टो होती रहेगी—तो भी इसकी बदौलत जन्म भर के लिए शरीर का मिट्टी हो जाना क्या एक बहुत बड़ी हानि नहीं है? उस काम-

योगी की गुफता की अपेक्षा इस महाहानि की गुफता क्या अधिक नहीं है ? यदि आदमी हमेशा बीमार ही बना रहा तो सम्पत्ति किस काम की ? सम्पत्ति के साथ साथ बीमारी बनी रहने से सम्पत्ति का उपयोग ही नहीं हो सकता । उस नामवरी की कीमत ही कितनी जिसके कारण आदमी विक्षिप्त हो जाय या जन्म भर उदास और त्रियमाण दशा में अपने दिन काटे ? अच्छी तरह भ्रम हज़म होना, नाड़ी का खूब धड़कने से चलना, चित्त-वृत्ति का हमेशा उत्तसित रहना, सबमुच ही सब्बे सुख के कारण है । इनके मुक्तावले में बाहरी सुख या लाभ कोई चीज़ नहीं । यदि ये नहीं, तो करोड़ों की सम्पत्ति और दिगन्त-व्यापी नाम व्यर्थ हैं । ये ऐसी बातें हैं कि इनके गौरव के सम्बन्ध में किसी को सबक देते बैठने की ज़रूरत नहीं । किसी रोग से चिरकाल पीड़ित रहने से बड़ो से बड़ो आशाओं पर पानी पड़ जाता है—वे निराशा के अन्धकार में लीन हो जाती हैं । परन्तु शरीर बीरोग और सशक्त होने से मन में एक प्रकार की जो प्रफुल्लता रहती है उसके कारण आदमी बड़े बड़े अरिष्टों की भी परवा नहीं करता । तो हम इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि यह अतिशिक्षण की रीति हर तरह से दूषित है:—

(१) यह इस लिए दूषित है कि इसके योग से प्राप्त किया गया ज्ञान बहुत जल्द भूल जाता है ।

(२) यह इस लिए दूषित है कि इसके कारण आदमी ज्ञान-सम्पादन से घृणा करने लगता है ।

(३) यह इस लिए दूषित है कि इससे ऊपरही ऊपर का ज्ञानसम्पादन होता है । पर सम्पादित ज्ञान को अपने में लीन करने की तरफ़, जो अधिक महत्त्व का काम है, आदमी का ध्यान ही नहीं जाता ।

(४) यह इस लिए दूषित है कि इसके कारण यह शारीरिक शक्ति, जिसके बिना प्राप्त की हुई शिक्षा का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता, कम किंवा बिलकुल ही नष्ट हो जाती है ।

(५) यह इस लिए दूषित है कि इससे स्वास्थ्य यहाँ तक शिथिल होता है कि यदि सांसारिक उद्योग-धन्ये में कामयाबी भी हुई, तो भी, आदमी सुखी नहीं होता, और यदि नाकामयाबी हुई तो दुःख दूना हो जाता है ।

६२—वर्तमान शिक्षा-पद्धति से स्त्रियों को जो हानि पहुँचती है वह और भी भयङ्कर है ।

दिमाग में इस तरह ज़बरदस्ती बहुत सी शिक्षा ठूँसने का नतीजा मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए सम्भवतः और भी अधिक हानिकारी है । बहुत अधिक विद्याभ्यास से होनेवाली हानियों को लड़के आदन्ददायक और शक्तिवर्धक खेल-कूद से कम कर देते हैं । परन्तु लड़कियों के लिए इस तरह के खेल कूद की मनाई है । वे दौड़ धूप के खेल नहीं खेलने पातीं । इस कारण लड़कियों को इस शिक्षा-पद्धति की हानियाँ पूरे तौर पर भोगनी पड़ती हैं । इसीसे पढ़ी लिखी स्त्रियों में नीरोग और पूर्ण बाढ़ पाई हुई मजबूत स्त्रियाँ बहुत ही कम देख पड़ती हैं । लंदन में अमीर आदमियों की घैठों में अनेक पाण्डुचर्ण, कूबड़ निकली हुई, कुरूप और अपरिस्फुट अवयव वाली तरुण स्त्रियाँ देख पड़ती हैं । यह खेलने कूदने की मनाई करके, निर्दयता से दिन रात दिमाग में शिक्षा को ज़बरदस्ती भरने का नतीजा है । यदि उन्हें खेलने कूदने दिया जाता और उनके दिमाग पर शिक्षा का इतना बोझ न डाला जाता तो उनकी कभी इतनी बुरी दशा न होती । उनकी चिद्धता, कुशलता और व्यवहार-चातुर्य का सांसारिक कामों में जितना उपयोग होता है, शरीर के रोगी हो जाने से उसकी अपेक्षा कहीं अधिक उनका संसार-सुख मिट्टी में मिल जाता है । माताओं की यह इच्छा रहती है कि उनकी बेटियाँ ऐसी प्रवीणा हो जायँ कि लोग उन्हें देखते ही लड्डू हो जायँ । इसी लिए वे उनके स्वास्थ्य की कुछ भी परवा न करके उन्हें खूब शिक्षित बनाती हैं । परन्तु यह उनकी भारी भूल है । शरीर के अरोग्य का नाश करके मन को शिक्षित बनाने के इस तरीके से बढ़कर हानिकारी तरीका शायदही और कोई हो । वे या तो इस बात के जानने की परवा नहीं करती कि पुरुषों की रुचि कैसी है—उनकी पसन्द किस तरह की है—या इस विषय में उनका निश्चयही ठीक नहीं है । स्त्रियों की चिद्धता की बहुत ही कम परवा पुरुष करते हैं । उनकी सुघरता, उनके सुस्वभाव और उनकी सदसद्विचार-शक्ति ही की वे ज़ियादह परवा करते हैं । बतलाइए तो सही, एक पढ़ी लिखी भले घर की अविवाहित तरुणी अपने अग्रतिम इतिहास-

ज्ञान की बढ़ोतरी कितने पुरुषों को मोहित कर सकती है ? इटली की भाषा में पारदर्शिता प्राप्त करने हों के कारण क्या किसी स्त्री के प्रेम में कभी कोई पुरुष पागल हुआ है ? क्या ऐसा भी कोई प्रेमी देखा गया है जो अपनी प्रेयसी के जर्मन-भाषा के पाण्डित्य को देख कर ही उसका दास हो गया हो ?

“ विमोक्षं चारुनेत्रा गजपतिगमना दीर्घकेशी मुमुक्षा ”

कामिनियों को देख कर पुरुष उन पर आसक्त होते हैं । सुघर और सुन्दर शरीर पर ही मोहित होने से पुरुषों की दृष्टि कमनीय कामिनियों की तरफ़ खिंचती है । शरीर निरोग होने से स्त्रियों का चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, उनकी चित्त-वृत्ति हमेशा उत्कृष्ट रहती है, उनकी बात चीत में एक प्रकार की विशेष मोहकता आ जाती है । इन्हीं गुणों के कारण पुरुष स्त्रियों से प्रेम करने हैं । प्रेम-सम्पादन में यही गुण सहायता देते हैं । और किसी गुण की परवा न करके, सिर्फ़ उनके सुन्दर और सुघर रूप पर मोहित हो कर स्त्रियों के प्रेमपाश में फँसनेवाले पुरुषों के उदाहरण, कौन ऐसा है जिसने नहीं देखे ? परन्तु स्त्रियों के सुखभाव और सुन्दर रूप को तुच्छ समझ कर सिर्फ़ उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उनके प्रेम के भिखारी बननेवाले एक भी पुरुष का उदाहरण शायद कोई न दे सके । सच तो यह है कि न्यूनाधिक भाव में बहुत से मनोपकारों के मेल से पुरुष के हृदय में प्रेम-नामक जो मिश्रित विकार पैदा होता है, उसमें शरीर-सौन्दर्य के दर्शन से पैदा हुए मनोभावही विशेष प्रबल होते हैं । उनसे कम प्रबल वे मनोभाव होते हैं जो सदाचरण-सम्बन्धी सद्व्यवहारों को देख कर पैदा होते हैं । और, सबसे कम प्रबल वे मनोभाव होते हैं जो विद्वत्ता इत्यादि बुद्धि-विषयक बातों को देख कर पैदा होते हैं । ये पिछले मनोभाव स्त्रियों के विद्वत्त्व और ज्ञान पर

यदि कोई महाशय हमारे इस कथन को अपमानजनक ख्याल करे और यह कहे कि स्त्रियों की ऐसी ऐसी तुच्छ बातों पर भूल कर पुरुषों का उन पर आसक्त होना बतलाना उनकी निन्दा करना है, तो हम उनको यह कह कर उत्तर देंगे कि ईश्वरीय नियमों में इस तरह दोषोद्घाटन करना मात्र अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है । जो लोग इस तरह के ख्याल रखते हैं वे यही नहीं जानते कि वे कह क्या रहे हैं—वे अपनी बातों का मतलबही अच्छे

तरह नहीं समझे । जितनी ईश्वरीय योजनायें हैं—जितने ईश्वरीय नियम हैं—उनका अभिप्राय यदि ठीक ठीक समझ में न भी आवे तो भी निःशङ्क होकर हम इस बात को कह सकते हैं कि उनका कोई न कोई बहुत ही अच्छा उपयोग जरूर होता होगा । स्त्रियों की सुस्वरूपता आदि के विषय में जो लोग अच्छी तरह विचार करेंगे उनकी समझ में तत्सम्बन्धी ईश्वरीय योजनाओं का मतलब भी जरूर आ जायगा । प्रकृति का एक उद्देश—अथवा यह कहिए कि सबसे प्रधान उद्देश—भावी सन्तति के कल्याण की सामग्री प्रस्तुत कर देना है । परन्तु बहुत सी शिक्षा प्राप्त करने से बुद्धि यदि संस्कृत या प्रगल्भ भी हो गई तो भी, शरीर रोगों रहने के कारण उस बुद्धि का बहुत ही कम उपयोग हो सकता है । इस तरह की बुद्धि का प्रभाव दो ही एक पीढ़ी में नष्ट हो जाता है, क्योंकि रोगों आदिमियों की सन्तति इसके आगे नहीं जीती रह सकती । विपरीत इसके, शरीर यदि सुदृढ़ और रोगरहित है तो, मानसिक शिक्षा चाहे जितनी थोड़ी हो—विद्या की प्राप्ति चाहे जितनी कम की गई हो—सन्तति की उत्पत्ति तो बराबर होती रहती है । अतएव शरीर को नौरोग बनाये रखने की चड़ी जरूरत है । क्योंकि, उसकी बढ़ौलत भावी पीढ़ियों में विद्या की अनन्त वृद्धि की जा सकती है । इन बातों का विचार करने से जिन ईश्वरीय योजनाओं का हमने ऊपर उल्लेख किया उनका महत्त्व अच्छी तरह ध्यान में आ जाता है । पूर्वोक्त ईश्वरीय योजनाओं के अनुसरण से जो लाभ होता है उसे यदि हम हिसाब में न भी लें, तो भी, जो मतावृत्तियाँ आज तक एक सी चली आती हैं उनकी अवहेलना करके, लड़कियों की स्मरण-शक्ति पर बेहद बोझ लाद कर उनके शरीर का सत्वा-नाश करना जरूर पागलपन है । आप जितनी ऊँची शिक्षा चाहिए दीजिए । जितनीही अधिक आप शिक्षा देंगे उतनाही अच्छा होगा । परन्तु शिक्षा से शरीरारोग्य का नाश करना उचित नहीं । यहाँ पर, लगे हाथ, हम यह भी कह देना चाहते हैं कि यदि तोते की तरह रटाने की तरफ कम, पर सदैव होकर बुद्धि को सुशिक्षित करने की तरफ अधिक, ध्यान दिया जाय, और मदरसा छोड़ने और विवाह होने के बीच का समय जो व्यर्थ जाता है उसमें शिक्षा का क्रम जारी रखा जाय, तो लड़कियाँ काफ़ी तौर पर ऊँचे दर्जे की शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं । परन्तु इस तरीके से शिक्षा देना, या इतनी अधिक शिक्षा देना, कि शरीर किसी काम ही का न रहे मानो जिस

निमित्त इतनी मेहनत, इतना खर्च और इतनी क्लिष्ट उठानी पड़ती है उस निमित्त ही को—उस हेतु ही को—जड़ से उखाड़ फेंकना है। लड़कियों से बहुत अधिक विद्याभ्यास करा कर माँ-बाप उनके सारे सांसारिक सुखों और सारी आशाओं पर थकसर पानी डाल देते हैं। अधिक विद्याभ्यास में वे उनके शरीर को क्षीय करके उसके साथ ही वे उन्हें अनेक प्रकार के छेद, अक्षमता और उदासीनता ही के दुःख भोग करने को विवश नहीं करते; किन्तु बहुधा उनके मरोग्य को यहाँ तक बरबाद कर डालने हैं कि उन बच्चों को जन्म भर अधिव्याहित रहना पड़ता है।

६३—वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के चार दोष और जीवनी शक्ति के खर्च का हिसाब ।

यहाँ तक के विवेचन से यह बात सिद्ध है कि बच्चों की शारीरिक शिक्षा-पद्धति में अनेक दोष हैं और बड़े बड़े दोष हैं। पहला दोष तो यह है कि बच्चों को पेट भर खाने को नहीं दिया जाता। दूसरा दोष यह है कि उन्हें अच्छे तरह कपड़ा पहनने को नहीं मिलता। तीसरा दोष यह है कि उनसे (कम से कम लड़कियों से) काफी तैर पर व्यायाम नहीं कराया जाता। चौथा दोष यह है कि उनसे बहुत अधिक मानसिक धन लिया जाता है। इस शिक्षा-पद्धति की सब बातों का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि यह बहुत सख्त है। इसके कारण बच्चों की शक्ति के बड़ा विद्याभ्यास करना पड़ता है। यह पद्धति मँगनी बहुत है, पर देती बहुत थोड़ी है। धार्मिक परिधम बहुत करना पड़ता है, पर लाभ कम होता है। इसी वजहसे बच्चों की जीवनी शक्ति की इतनी खोज खोज होती है कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें वयस्क साधनियों से भी त्रिगुणद्वय काय करना पड़ता है। गर्भवत माताओं की सारी जीवनी शक्ति उसकी बड़ में खर्च होती है। छोटे छोटे बच्चों की भी जीवनी शक्ति उनकी बड़ से ले ली जाती है—जहाँ तक अधिक खर्च होता है। किन्तु शारीरिक और मानसिक व्यायामों में खर्च होने के लिए बहुत ही थोड़ी यह उम्र है। इन्हीं शरत काल में और उम्र में भी बड़ा ही अधिक खर्च होता है।

घौर सब ज़रूरतों का महत्त्व उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। अतएव लड़क-पन और जवानी में भी देना बहुत चाहिए, लेना कम। इससे यह सिद्ध है कि बाढ़ का परिमाण जितना कम या अधिक होता है, शारीरिक और मानसिक धर्म भी लड़के उतनाहीं कम या अधिक कर सकते हैं। अर्थात् जब बाढ़ का परिमाण घट जाता है तभी उनकी जीवनी शक्ति उन्हें अधिक शारीरिक और मानसिक काम करने की अनुमति दे सकती है।

६४—शारीरिक शिक्षा को तुच्छ समझने और मानसिक शिक्षा को इतना महत्त्व देने का कारण हमारी वर्तमान सामाजिक उन्नति है।

हमारे समाज की उन्नत और सुधरी हुई स्थिति ही इस अति-शिक्षण की एक मात्र कारण है। बहुत पुराने ज़माने में जब दूसरों पर आक्रमण करना और ऐसे आक्रमणों से अपना बचाव करना, यही दो बातें, सामाजिक व्यवसायों में मुख्य थीं, तब शारीरिक शक्ति और साहस ही की सबसे अधिक ज़रूरत थी। उस समय शरीर को मजबूत बनानाहीं प्रायः सबसे बड़ी विद्या समझी जाती थी। मानसिक शिक्षा की लोग बहुत कम परवा करते थे। जिस समय देश में चारों तरफ दंगे-फ़साद होते ही रहते थे उस समय मानसिक शिक्षा को लोग सचमुच ही तुच्छ दृष्टि से देखते थे। परन्तु अब वह समय नहीं है। अब देश में सब कहीं अपेक्षाकृत शान्ति का साम्राज्य है। अब तो शारीरिक शक्ति की ज़रूरत सिर्फ़ उन्हीं कामों में दरकार होती है जिन्हें लोगों को हाथ से करना पड़ता है। हाथ-पाँव की मेहनत के सिवा और किसी काम में अब शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं। इस समय जितने सामाजिक काम हैं प्रायः सबकी कामयाबी मनुष्यों के बुद्धि-बल ही पर बहुत कुछ अवलम्बित है। इसी से हमारी शिक्षा इस समय प्रायः बिलकुल ही मानसिक हो गई है। घौर होनी ही चाहिए। समय ही ऐसा लगा है। चाहिए था कि हम शरीर को सब कुछ समझते और मन को कुछ न समझते। पर मन की तो हम बहुत अधिक परवा करते हैं और शरीर की कुछ भी नहीं। ये दोनों बातें भूल से भरी हुई हैं। दोनों ठीक नहीं। यह बात प्रथम तक हमारे ध्यान में नहीं आई कि हमारे जीवन में मन का अस्तित्व

